
大正新脩
大藏經圖像

圖像卷第一　　五佛

此卷有十佛
金剛界五佛
胎藏界五佛

金剛界五佛

大日

梵號　[梵字]
密號　遍照金剛
種子　[梵字]　依攝眞實經文
三形　塔都婆
形像

白肉色。住智拳印

攝眞實經云。頂有五寶天冠。〻〻之中有五化佛。結跏趺坐。作此觀已。卽結堅牢金剛拳印。先以左右大拇指各入左右掌內。又以餘四指堅握拇指作拳。卽是堅牢金剛拳印。次竪立左頭指。其左拳背當心上。其掌面轉向左邊。卽以右拳小指握著左拳頭指一節。又以右拳頭指之頭拄著右拳拇指一節。亦安心前。是名菩提引導第一智印。亦名能滅無明黑闇印。緣此印加持。諸佛與行者授無上菩提最勝決定之記。卽是毘盧遮那如來大妙智印。瑜伽行者結此印已運心作想。一切衆生同結此印。十方世界無三惡道八難苦果。悉皆受用第一義樂。持眞言曰

唵一吽二惹三大嚩日囉四上佐五

復次瑜伽行者持此眞言。一〻觀察五字色相。第一結菩提印。入毘盧遮那如來三昧。當觀唵字色及我身十方世界悉皆白色。若瑜伽行者修此觀門之時。自身及與一切衆生所有無明煩惱惡業自然消滅。行者及一切衆生速得成佛故

印　智拳印

眞言　[梵字]
唵縛日羅馱都鑁

一字頂輪王儀軌云

持智拳大印。處於師子座日輪白蓮臺。智拳印所謂金剛拳乃成。左握左頭指一節面當心。是名智拳印

又云

三密纔相應　自身同本尊
能遍入佛智　成佛猶不難
獲智壽力年　得一切遍行
現證大菩提　故名覺勝印
若修此瑜伽　設現造無量
極重諸罪障　必能超惡趣
尅疾證菩提　爲顯此最上
甚深秘密義　故住此大印
拳能堅執持　諸佛智法海
堅固不散失　能成一切印
故號金剛拳　左執左頭指
十方刹土中　唯有一佛乘
如來之頂法　等持諸佛體
是故名智拳

要略念誦法云。次結毘盧遮那如來智印。左羽金剛拳竪力度。以右羽金剛拳握力度一節。卽成毘盧遮那如來智拳印

眞言曰　唵[梵字]（欠）

由纔結此印。誦眞言住三摩地故。修行者便同毘盧遮那佛。其無量相好處寂光海。卽如來圓光赫奕如日是也。卽自所居處成金剛寶樓閣。四方如來阿閦寶生阿彌陀不空成就圍繞。修行者四面而座文

三昧耶會大日印（金剛縛忍願竪進力附忍願背如劍形）

一字儀軌云。次結頂輪王勝身三昧耶印。心額喉頂。其如前作堅金剛合掌。卽並竪中指。由如青蓮葉。屈頭指各安中指背上節。當知印相義。大指爲結跏。中頭像佛身。名小成光焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故名如來勝身三昧耶〻云

要略念誦法云。又毘盧遮那如來三昧耶印。加持心額喉頂。其印以二羽右押左外相叉。並竪二忍願。如蓮花葉。以二進力各捻忍願背上節。如佛身。禪智如佛二足結跏相。戒方檀惠成金剛師子座。二羽掌如當寂光大菩提心圓滿自性光明月輪。誦如上眞言。印心額喉頂。四佛卽入己體成就四智。同一密合成金剛體性。遍照法性自受用智身眞實敎王瑜伽經法佛作如是說。普賢經中普賢說。但用大印不待結界護身支分生印。不爲宿業罪障狙壞。悉地。設造五無間罪。但持大印卽現生尅證菩提成佛尙不爲難。何況世間果報現生

不遂三世如來言教即爲安設誑惑世間有情

圖像 一

阿閦如來

梵號

密號 不動金剛

種子

三形 五股杵

形像 黄金色。左手拳安脇。右手垂觸地

印 右羽開垂觸地

眞言 唵噁乞蒭毘也吽

攝眞實經云。第二結破魔印。即右手舒五指。以按於地。左手五指執持衣角。入東方不動如來三昧。當觀吽字色。及我身盡東方界。及以九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山川草木咸皆青色。以右手掌面用按於地。此印能令諸魔鬼神一切煩惱悉皆不動。是名能滅毘那夜迦及諸惡魔鬼神之印

圖像 二

寶生如來

梵號

密號 平等金剛

種子

三形 如意寶

形像 金色。左手拳安臍。右手開外爲施願。但無名小指屈。中指頭指大指叙之

印 右羽施願仰膝上

眞言 唵羅怛曩三波縛怛洛

攝眞實經云。第三結施諸願印。左手同前。舒右五指仰掌。入南方寶生如來三昧。當觀嗒字色。及我身盡南方界。及以九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生卉木山川皆黄金色。即作是想。從五指間雨如意珠。此如意珠雨天衣服天妙甘露天妙音樂天寶宮殿。乃至衆生一切所樂皆令圓滿。是印名爲能令圓滿一切衆生所愛樂印。能滿衆生一切願故文

圖像 三

無量壽如來

梵號

密號 清淨金剛

種子

三形 蓮花

形像 金色。住三摩地印

印 定印。交手也

眞言 唵盧計濕嚩羅〻惹紇哩

攝眞實經云。第四結除散亂心印。先舒左五指安臍輪前。次舒右五指安左掌上。結此印已。入西方無量壽如來三昧。當觀緊字色。及我身盡西方界。并與九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生一切山川草木悉作紅蓮色。能令行者及諸衆生除散亂心入三昧樂故

圖像 四

不空成就如來

梵號

密號 悉地金剛

種子

三形 羯磨

形像 金色。左手作拳當臍。右手五指叙當胸上

印 施無畏

眞言 唵阿目伽悉弟噁

攝眞實經云。第五結無怖畏印。左手如前（阿閦印也）。次舒右五指。以掌面向外。入北方不空成就如來三昧。當觀咗字色。及我身盡北方界。并與九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山河大地草木叢林悉皆五色。以何因緣名無怖畏。謂備四義稱無怖畏文

圖像 五

胎藏界五佛

大日如來

梵號

密號　遍照金剛

種子

三形　塔　㊟可圖例塔也。但有古本如此

形像　黃金色。住法界定印。首戴五佛冠。著（㊟可畫子也）白輕羅錦。坐寶蓮花（㊟七集云胎藏院本也。願尊非仰云後入山本也）後本。身肉色。著赤衣。或唐本作無所不至印。當心

印　無所不至印　五股印

眞言　阿尾羅吽欠

䟽第四說阿闍梨所觀尊相云。觀作寶蓮花臺寶王宮殿。於中數座。〻上置白蓮花臺。以阿字門轉作大日如來身。如閻浮檀紫磨金色。如菩薩像首戴髮髻。猶如冠形。通身種〻色光。被綃縠衣。此是首陀會天成最正覺之標幟也。彼界諸聖天衆衣服輕妙。乃至無有銖兩本質嚴淨。不復假以外飾故世尊俯同其像也

圖像　六

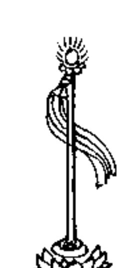
寶幢如來

梵號

密號　福聚金剛

種子　依廣大儀軌

三形　光焰出七集　私云幢旗出貞觀寺敷曼荼羅

形像　白黃色。右手與願。左手當心。執袈裟角。坐寶蓮花

軌云。日暉色

印　蓮合開地風

眞言　曩莫三曼多沒馱南覽落莎呵

圖像　七

開敷花王如來

梵號

密號　平等金剛

種子　依廣大儀軌

三形　五股金剛七集　又秘說㊟出貞觀寺本光明也

形像　身黃色。左手當臍輪。執袈裟角。右手掌向外當胸。著輕衣。坐寶蓮花

軌云。淨金色

印　蓮合二風加空

眞言　歸命鑁縛莎呵

圖像　八

阿彌陀如來

梵號

密號　清淨金剛

種子　依廣大儀軌

三形　初割蓮花

形像　身白黃色。住定印。著輕衣。坐寶蓮花

軌云。眞金色

印　開敷蓮

眞言　歸命三索莎呵

圖像　九

天鼓音如來

梵號

密號　不動金剛

種子　依廣大儀軌

三形　萬德莊嚴契　又說㊟出貞觀寺寶螺也

形像　身黃金色。左手作拳仰安臍下。右手伏掌安膝上。坐寶蓮花

印　蓮合二地屈入掌中

眞言　歸命含郝莎呵

圖像　一〇

延慶二年六月五日於仁和寺眞光院書寫了　金剛佛子印玄三十二年生
次年七月十八日二按了

圖像卷第二　佛頂等

此卷有十尊

一字金輪　大佛頂　佛眼
尊勝　藥師　善名稱如來
定光佛　釋迦　阿閦
阿彌陀　光明眞言

一字金輪（頭朱）此法印言等有口決

梵號　㊍一　㊍字　㊍頂　㊍輪

密號

種子

三形　八輻輪　（裏書一）

道場觀

妙高山頂上有八葉白蓮華。一一葉上右旋布烈輪王七寶。所謂金輪象馬珠女及主藏。當前第八葉。想安佛眼尊十佛頂。眷屬前後圍遶

根本印

金輪佛頂念誦儀軌法要云

次結一字根本印。止觀密縛內叉拳。由戒忍願如劍形。禪智進力甲相跓。是名金剛佛頂印。想身威德同本尊。流光晃曜遍十方。印身五處頂上散。金輪頂王眞言曰

曩莫三漫多一母馱南二唵吽三合呼二字重

此是摩訶印。所謂如來頂。由斯結誦故。即同於世尊。演說頂輪明。三千六返動。山河皆湧沸。大火遍魔宮。惶怖盡歸依。地獄衆苦息。菩薩龍天衆。畏仰如佛身文（裏書二）

讚

滿薺史抳薩嚩惹𧙃地帶史抳一拽捨娑尾步囉縛迦滿馱吠三麼娑多尾儞也地跛作訖羅麼里寧曩謨娑覩帝怛羅怛哩作訖羅轖底寧四

圖像　一一

大佛頂法　㊍付息災可修之。兩壇可辨行之（頭朱）種子印言幷行法儀式有口傳。二說有之

道場觀

住如來拳印。想壇上有字。遍法界成大蓮華。一一上有字。成七寶宮殿。一一中有七師子座。其上有白蓮華。其上有或字。變成金輪。一一變成攝佛頂輪王。身紫金色。住定印。一一上安八輻金輪。右旋佛身有光聚佛頂發生佛頂白傘蓋佛頂勝佛頂除障佛頂黃色佛頂最勝佛頂無量音聲佛頂。此外七寶圍遶。八恒河沙俱胝諸佛如來圍遶云云

次七處加持

業障除印　又有師說印

眞言

怛儞也合二他唵引阿曩囉引一一一尾舍

娜一一一滿馱一一滿馱儞一一一吠引

囉縛日羅合二播抳泮吒吽引枝林引二合泮吒

娑婆引二合訶

此法有種種功能。幷道場莊嚴。懸蓋安大鏡。具可見經第七卷（此支說無覺經）唐本也。仍說所注無之

審也。降三世歟。無能勝歟

㊍依師說用此本主兵實印相不敷（裏書三）

圖像　一二

佛眼　㊍可加用之一切明八大印明菩薩。八大金剛明王。總印呪破宿成就

梵號　佛眼

密號　殊勝金剛

種子

字變成金剛眼形　謂一古有居幷左右日

是出石山內供金剛界次第

又字爲種子。三昧形五眼在光鬘中

是出長慶君護摩次第

佛眼念誦法云。月輪中有字。作三層八葉蓮華。於花臺有字。等虛空不可得門。放白色光明。變成獨鈷金剛杵。法界體無有邊際。一切如來在於杵內。無間隙。杵變

成佛眼如來。兩目微咲。住定印。色素月寶冠（師子冠）寶花天帶飾首。衆寶珠瓔珞五色花鬘索。微妙嚴身。光明熾盛。一切支分出生十凝河沙倶胝佛。內院八葉前葉有一字頂輪王。右旋有七曜使者。第二八葉金剛手等八大菩薩（如理趣經）第三八葉右旋有八大明王。又於花院外四方有八供養四攝菩薩。如是諸尊各戴師子冠。又外四方八大護天二十八宿等。恭敬圍繞云々

（裏書四）

瑜祇經云。當觀自身如我形相。住大白蓮。漸々舒展遍大空界。或結根本印。加持自身。住法界定。速當獲得一切智々。其印相。二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。如眼笑形。二空各捻忍願中節文。亦眼笑形。二小指復微開。亦如眼咲形。是名根本印。若以印拭目及眉。豎拭眉間。想成五眼。又以印兼誦明。右旋拭面三返。一切見者皆悉歡喜（文）

根本印

（朱）[梵字]

發誤娑誐縛覩鳴瑟抳灑唵嚕々塞怖嚕

[梵字]

入縛攞底瑟吒悉馱路者寧薩囀喇他薩

[梵字]

馱儞曳娑縛賀

破諸宿曜明

[梵字]

唵薩囀怛羅三摩曳室哩曳娑縛賀

金剛吉祥成就一切明印

二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文（文）

[梵字]

唵囀日囉室哩（引）摩訶室哩阿（引）彌底也

[梵字]

室哩素摩室哩盎誐（引）囉迦室哩母陀室

[梵字]

哩沒羅賀娑跛底室哩戍羯囉室哩舍儞

[梵字]

始者囉始制帝室哩（引）攞賀三攞曳室哩

[梵字]

娑囀賀

（裏書五）

圖像 一三

尊勝佛頂

梵號 [梵字]

密號 除魔金剛

道場觀（朱付普無畏）

觀想。五大所成空中大圓明月輪以三鈷爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央圓明中有[梵字]字。成法界率覩婆。々々變成大日如來。戴五智寶冠。瓔珞莊身。結跏趺坐七師子床。住法界印。左圓明中有[梵字]字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有[梵字]字。成最勝佛頂。中圓明前有[梵字]字。成除障佛頂。中後圓明中有[梵字]字。成放光佛頂。除障左有[梵字]字。成勝佛頂。右有[梵字]字。成廣生佛頂。光聚右有[梵字]字。成無邊聲佛頂。左有[梵字]字。成發生佛頂。下左邊半月輪中有[梵字]字。成降三世。右邊有[梵字]字。爲不動明王。前香爐。像上有寶蓋。々々兩邊有六箇飛天。各執香花鬘云々

印 二手合掌。屈二頭指甲相背。以大指押二頭。如彈指勢。大陀羅尼用之

又云。二手內叉爲拳。曲鉤右風指豎之（朱用下除障佛頂眞言）

又云。左拳腰。右拳鉤風

爰有師說 謂智拳印。同大日眞言用之

護摩時本尊壇（朱師說云。一切佛頂輪王幷雖勝忿怒印明。必可用之。如儀軌）

大日前輪中有[梵字]字。變成尊勝佛頂。戴五佛寶冠。住定印。白肉色。入定印。上有蓮花臺。々上有金剛鉤。坐白蓮花臺云々

轉一切有情決定應受之業。增長壽命倍加福祐云々

大心咒

唵阿密㗚多鉢羅陛微布攞蘖陛鉢囉菩提娑吽悉提摩賀薩陛覩嚕々々娑婆賀

小心咒

唵阿密哩哆諦惹縛底娑囀呵

心中心咒

唵薩囀悉底鷄輪陀羅尼莎呵

已上三眞言出尊勝陀羅尼經疏云云

二卷儀軌上云。除障佛頂輪王。卽名尊勝佛頂。此陀羅尼本。弟子僧喜無畏於中天竺國三藏善無畏邊口授得。佛陀波利本及諸本並闕少不足。故具本譯出流行。其眞言印相者。以左右無名指二小指相叉入掌中。右押左。次二中指直竪頭相著。其二大指相並屈押二無名指中節側文。以二頭指當中指側中節文上。屈相拄卽成。

眞言曰

那摩三曼多勃䭾南唵入縛羅〻〻〻㘑

吽反 弭反并也 㘑妙反彌 逸 誐姤瑪瑟膩沙度

〻底〻娜〻吽

先結印誦此眞言七返。然後誦尊勝根本眞言

本眞言。此印名根本印

白傘蓋　右拳立頭指覆左羽蓋

歸命藍悉怛多鉢怛囉鄔瑟尼灑娑嚩賀

勝佛頂　大惠刀

歸命苦惹欲鄔瑟尼灑娑嚩賀

最勝佛頂　法輪印

歸命施枲尾惹欲鄔瑟尼灑娑嚩賀

光聚佛頂　外縛。中指合立。頭指鉤。如被甲

歸命怛陵帝儒囉施鄔瑟尼灑娑嚩賀

除障佛頂 又捨障 又除業　內縛。右鉤

歸命訶林尾枳囉拏半祖鄔瑟尼灑娑嚩

賀

廣生佛頂　內五鈷

歸命吒吽鄔瑟尼灑娑嚩賀

發生佛頂　五鈷印

歸命輪嚕吽鄔瑟尼灑娑嚩賀

無邊聲佛頂　螺印　虛心合二空上二頭絞爪背合

歸命吽惹欲鄔瑟尼灑娑嚩賀　（裏書六）

圖像 一四

藥師如來 ㊟師說行法次第有別 ㊟七佛頂米香降寺秘說有口傳

梵號

密號

種子 ㊟日 ㊟月

三形　五古 ㊟或鉢

道場觀

壇上有變成象。〻上有字。成蓮花臺。〻上有字。成月輪。〻〻上有字。成金剛杵。〻〻〻變成藥師如來

私勘。安然祕錄云。澄和尚藥師法依阿閦法傳之云云

右以字爲種子。以五古爲三昧耶形。以象爲座。是依阿閦藥師爲一佛所觀歟。竊案大佛頂陀羅尼云

敬禮阿閦如來

敬禮藥師如來

以之案之。可別〻尊也。稱揚諸佛功德經說阿閦佛名號功能云。天魔波旬聞此佛名皆成怖退去云云

五佛中阿閦是金剛部主。住降魔印。可案此旨。又藥師偏以除病爲本願。故以阿閦佛種子三昧耶形不可用之。然則依阿閦佛傳之者。只修行次第法則也

形像 可勘本文

世流布像有二樣

一者揚右手垂左手。是東寺金堂并南京藥師寺像也。但以左足押右䏶坐像也

二者左手持藥壺。以右手作施無畏。或右手曲水指。或火空相捻

又有唐本持鉢錫杖

或左手持鉢。其鉢十二角。右手作施無畏云云

印　二羽內相叉。兩腕稍相去五寸許。禪智來去。散頂上

眞言

曩莫引婆誐縛帝佩殺紫野合二虞嚕吠女

里也合二鉢羅合二婆羅惹野怛他蘗多野羅
喝帝三藐三沒馱野怛儞也合二他唵佩殺
爾曳合二〻〻〻〻佩殺紫野合二三沒蘗帝
娑嚩賀（朱）右眞言唵字已下爲心咒也
陀羅尼集經眞言曰　印如前
唵一呼嚧〻〻二戰馱引去梨麼登祇四娑
嚩賀
大陀羅尼　亦名結願神咒
曩謨引羅怛曩合二怛囉合二夜耶一那謨金
毘羅二和耆羅三彌佉羅四安陀羅五麼
尼羅六素嚧羅七因達羅八婆耶羅九摩
休羅十眞持羅十一照頭羅十二毘伽羅十三那
謨引毘舍闍瞿琉十四毘留離耶十五鉢囉合二
頻囉闍野十六怛姪他十七唵毘舍施〻〻〻十八
毘舍闍十九娑麼揭帝二十娑嚩合二賀二十一
十二神將總印咒

（朱）各種子
右手作拳。屈人指如鉤
唵倶毘羅莎訶
私云。諸藥叉印明也
攝眞實經云。倶謎半羅引野娑婆訶
毘沙門眞言

圖像一五

善名稱吉祥王如來
樓閣中有八葉蓮花臺。〻上有月輪。〻中
有字。〻變成寶珠。〻變成本尊。相好圓
滿。無量億衆不退菩薩。前後圍繞
印　金剛合掌
眞言　普通諸佛
此佛名號本誓出七佛藥師經上卷。件文
云。我願來世得菩提時。若有衆生入於江
海遭大惡風。吹其船舫。無有洲渚而作歸
依極生憂怖。若能至心稱我名者。由是力
故皆得隨心至安穩處。受諸快樂文
依之傳教大師入唐時。於鎭西造立此佛
檀像四軀。安置竈戶山。件像持寶珠〻云

圖像一六

定光佛法
樓閣中有八葉蓮花。〻臺上有日
月輪。〻中有阿字。變成佛頂形。〻
變成定光佛。相好圓滿。眷屬圍遶〻云
印　普印
眞言　唵三摩地入縛羅娑嚩賀
私云。此定光眞言。若愚人所推作歟。其
故者。三摩地者定也。入縛羅云光也。仍
以梵號爲名也。但定光佛者燃燈佛也。
本用錠字。今用定字。借音歟。有足言錠。
是燈器之名也。燃燈佛梵號可勘法花
經梵本也。故此佛可用諸佛通眞言也。
胎藏遍智院明等也
讚曰　用四智讚　或用佛讚

圖像一七

釋迦如來
梵號
密號　寂靜金剛
種子
三形　鉢
尊像
圖云。黃金色。當心作說法相印。著赤色袈
裟坐蓮花
釋迦儀軌云。金色之身具四八相。被服袈
裟。應身說法相。智手吉祥印。理手向上置
臍前。於白蓮花臺結跏趺坐
印相　定惠各舒五輪。空火相捻。左仰心
前。右覆左上。勿相著
眞言
曩莫三曼多沒馱南婆薩嚩吃哩捨涅素

娜曩薩嚩達磨嚩(無鉢反)始多鉢囉(二合)鉢多識
ㄟ曩三磨ㄟㄟ娑嚩賀
陀羅尼集經云
二大中小六指各竪頭相拄。以二食指向
內相叉。右押左。無名亦爾。開腕四寸(此印與觀世音心印同。亦與大頭金剛輪印同)
呪曰 唵(一)薩婆悉底(二合)雞(二)毘輸陀羅(上音)泥(三)莎呵(四)
呪師若欲得供養十方諸佛。欲避一切障
難。除一切惡病。治一切病痛者。應作此法。
若知有鬼病者。作四肘水壇。中心著火爐。
燒柏樹枝。數ㄟ誦咒即差。若一日不差。日
ㄟ作到七日即差
佛心印咒曰
跢姪他(一)阿彌唎(二合)羝(二)阿理波(二合)湯計
摩末羅摩末羅(四)奢摩波羅奢摩(五二合)烏波
奢摩(六)都奴毘都奴(七)都例都謨例(八)莎
呵(九)
若王病時。於七日中設齋。作四肘水壇。香
華飲食百種供養著於壇中。其壇中心復
安火爐。咒師日ㄟ香湯洗浴。著新淨衣入
道場。喚佛菩薩四天王等。取菩提樹。若無
此樹。榮亦得。一百八段。一段一尺。取一段
兩頭塗牛乳。其塗法者。先塗其末後塗其
本。咒師面向北誦此咒。至都謨例竟即導
王名病差。然後口導莎呵竟。燒於火中。其
燒法者。木末向前。木本向身。如是一夜盡
一百八段乃至七日。王病即差

圖像 一八

阿閦佛
梵號 密號 種子 三形 尊像(如金剛界五佛也)
儀軌意依金剛部。但辟除結界用枳里印
明。止觀金剛形。先當拳止羽外託作辟除。
眞言曰
唵枳里ㄟㄟ嚩日羅吽發吒
請本尊眞言
唵嚩日羅(二合)地里迦翳係ㄟ娑嚩(二合)賀([illegible]地印)
本尊根本印加持四處
次結不動如來大身印 止觀金剛縛。
全申忍願
大身眞言
曩謨婆(去)誐嚩帝(一引)阿吼蒭(二)毘夜(二合)野(二)
怛他(去)蘗哆野喝囉訶(引二合)帝(三)參(去)藐參
沒馱(引)野(四)怛儞也(二合)他(五引)唵(六)誐ㄟ顆
ㄟㄟㄟ(七)嚕者帝ㄟㄟㄟ(八)多嚕吒顆(九)
怛囉(引二合)灑顆ㄟㄟ(二合)ㄟㄟ(十)跛婆(引)囉帝
ㄟㄟㄟㄟ(十一)賀哆顆ㄟㄟㄟ(十二)鉢羅(二合)賀
多顆ㄟㄟ(二合)ㄟㄟㄟ(十三)薩縛羯囉麼(二合)鉢
濫(二合)鉢羅(二合)野(引十四)惡嚕蒭(二合)毘夜(引二合)野尾
都(十五)娑嚩(二合)賀(引十六)
阿閦如來滅除重罪障陀羅尼(略之)

阿彌陀 (觀勢) 開敷蓮 (九品往生四十八願等印明有之。秘)
(密觀在口傳)
梵密號等(如金剛界五佛)
軌云。壇上張天蓋。周匝懸幡。上分布八曼
茶羅。磨白檀香用塗聖位
此八曼茶羅者何。或云。八大菩薩也。如
經。或人此中除金剛手。安大勢至菩薩
無量壽如來根本印
二手外相叉作拳。竪二中指頭相拄。如蓮
華葉形。結成契已誦無量壽如來陀羅尼
七返。以印於頂上散。陀羅尼曰
曩謨囉怛曩怛囉夜耶(一)那莫阿唎野弭
跢婆耶(二)怛他蘗跢夜囉曷帝三藐三沒
馱耶(三)怛儞也他(四)唵阿蜜嘌帝(五)阿密
嘌姤納婆吠(六)阿密嘌多三婆吠(七)阿密
哩多蘖陛阿密嘌多悉弟(九)阿密嘌多帝

際十阿密嘌多尾訖磷帝十一阿密嘌多尾

訖磷多誐弭寧十二阿蜜嘌多誐々曩吉底

迦隷十三阿蜜嘌多孅弩批娑嚩隷薩嚩囉

他娑馱寧十五薩嚩羯摩訖禮捨乞灑孕迦

隷娑嚩賀十六

此陀羅尼纔誦一遍。則滅身中十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若苾芻々々尼犯根本罪。誦七返已卽時還得戒品清淨。滿一萬返獲得不廢忘菩提心三摩地。菩提心顯現身中。皎潔圓明如淨月。臨命終時見無量壽如來與無量俱胝菩薩衆圍繞來迎。安慰行者。則生極樂世界上品上生。證菩薩位文

小咒

唵阿蜜嘌二合多帝際賀羅吽引

印 左右大指無名指相合當心㊟小咒印依無本 文師說不同也。或用內縛中指蓮形印

三尊事

陀羅尼集經云。中央著阿彌陀佛結跏趺坐。手作阿彌陀佛說法印。左右大指無名指頭各相捻。以右大指無名指頭壓左大指無名指頭。左右頭指中指開豎。佛之右相作十一面觀世音菩薩像。左相作大勢至菩薩像文

依觀無量壽經說。左觀音。右勢至是世流布本也

五佛事

觀音勢至加地藏龍樹曰彌陀五佛。出何文乎。答。未見本經。但大唐幷州一國人々皆念彌陀。其國人命終時。阿彌陀觀音勢至地藏龍樹皆來引攝云々 見唐傳記

又有阿彌陀佛曼荼羅。號五十二身像。是天竺鷄頭摩寺有五通菩薩。現身往極樂世界。問佛言。娑婆世界衆生念阿彌陀佛。無其所據像。何。佛言。汝還娑婆國。於彼國可示現也。於是菩薩速還本寺。其寺樹木葉上畫佛菩薩像。菩薩採集此樹葉數之。有五十二體佛菩薩像。以之唐朝圖畫人以爲本尊云々

又於密教有二種曼荼羅。一者儀軌所說。謂中央有阿彌陀。周匝八葉安八大菩薩。所謂觀自在　慈氏　虛空藏　普賢

金剛手　文殊　除蓋障　地藏也

是不空譯八大菩薩曼荼羅經說也

或人依爲西方脇士除金剛手入勢至菩薩云々

又善無畏譯八大菩薩曼荼羅經所說

金剛手所安金剛藏菩薩。可勘本經

二者惠運僧都請來九品曼陀羅

中台有八葉開敷蓮花。々臺上有上品上生阿彌陀佛。周匝八葉安八品阿彌陀。內院四隅法利因語。第二院十二光佛四攝外四供。第三院二十四菩薩。一方有六菩薩。合二十四尊也。但加內院法菩薩爲二十五菩薩云々

光明眞言法

此法本尊師說不同。但付兩界可行之有說

或人以阿彌陀爲本尊。軌云彌陀眞言故也

私云。付本儀軌有二種。一本者不空羂索經第二十八卷文。是不空三藏別譯出也。一本者不知請來人。眞言功能甚多。但文字不似三藏之筆。尤有疑。不可信用者也。付此軌以彌陀爲本尊者尤愚也。此眞言名號毘盧遮那頂光滅惡趣眞言。故以大日可爲本尊也。或他宗廣學人以不空羂索觀音爲本尊。用種子三昧耶形印等。尤有其理歟

種子字。三昧耶形索。印有千手軌云々

光明眞言三身印

法身印　用三昧耶會大日劍印

化身印　舁右手申五指。想從掌放五色光。上照非想非々想天。左手揚掌垂五指。想從掌放光明。下及無間地獄云々　此印或拳左手安腰云々

報身印　虛合二頭指中指背付少不相著。二大指相並小入掌中

延慶三年五月十八日於桂宮院書

寫了

金剛佛子印玄 生年三十三

同六月三日二校了

裏書一
釋迦金輪事
定印上插輪著赤色衣。須彌山爲座
螺髮形 是諸天等主也
眞言 曩莫三曼多那羅那羅破左
羅吽

裏書二
瑜伽儀軌云。智拳印 如常 眞言。勃嚕唵
勝身三摩耶印
金剛合掌卽並竪中指由如青蓮華。
屈頭指各安中指背上節。當知印相
義。大指爲結跏。中指像佛身。名小成
光焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故
名如來勝身三摩耶。遍結此印時。一
切印已成。十方三世佛所說之密印
盡在此印中。當誦此密言 唵穆欠
此毘盧遮那佛三字密言共一字無異。印四處成四智加持自身成法界體性智

裏書三
種子 [梵字] 三形 輪
印 大日智拳
眞言 用小呪如常 正念誦用之
散念誦時可誦大陀羅尼 僧伴
同誦大陀羅尼
師說云。付息災可修之 云云
御加持用小呪

又此法相應物衆多也。各可
用之歟。師說云。不用之
只普通息災法也。但大壇護
摩壇可辨行之
眞言 [梵字]
[梵字] 師說用之
四智讃之次可用不動讃
最勝佛頂名一字金輪。〻〻〻〻
名大佛頂也

裏書四
八大菩薩總印呪 金剛合掌
歸命迦薩嚩他尾摩底 二合 尾枳羅儜
四 達摩 二合 馱睹濕佐多 五 三〻訶 六
娑婆訶
八大明王 持地印
[梵字]
嚩娑婆訶
七曜總印呪 合掌開二風二空
[梵字] ソハ
カ

裏書五
瑜祇經一切成就明曰
[梵字]
唵吒 短 吒 引 吒烏〻〻置智〻〻吒
[梵字]
烏〻〻〻〻〻〻縛日羅娑怛儞弱
[梵字]
吽鑁縠纈哩啷吽牛吒吽
香隆寺僧正說。想三業所作皆悉成
就。現當自他所願齊成悉地
或云。若持餘尊眞言不成就者。當於
此尊像前加此眞言而持誦之。必得
成就〻云
振鈴已前伴僧誦大日五字。次振鈴
以後誦佛眼眞言〻云 小野說

裏書六
一切佛頂輪王印
以兩手勾內叉十指合掌。直竪二
中指合頭。加持五處爲護身
眞言 唵度嚕吽 二合 泮茶吽泮吒
難勝忿怒王印
准佛頂心印。唯改右中指上節屈
拄左中指上節
眞言 唵微枳羅娜度那〻〻吽
無畏儀軌云。若不得此二明王及
印。作一切佛頂法卽不成。仍須加
此二法。寧不得上件眞言等。但用
二明印卽得辨諸事業無不成就
者

圖像卷第三 經

此卷有八法
仁王 法花 壽命 六字 孔雀
請雨 寶樓閣 菩提場

仁王經 付息災行之 或增益

本尊 般若菩薩 但懸曼荼羅也

種子 〔梵〕 又說口傳

三形 梵夾 又說口傳

印 兩手背相附收二頭二小指於掌中。以大母指各押二頭二小指。直立餘四指。想置梵夾 (朱)此印在說

眞言 唵地 引 室利 引二合 輸嚕 二合 多尾惹曳 娑婆 二合 賀

護摩時 本尊壇般若菩薩

諸尊段 四大力五大力種子三形

中 〔梵〕輪　東 〔梵〕五古

南 〔梵〕寶　西 〔梵〕劍

北 〔梵〕牙

御加持可用般若菩薩眞言云云或經陀羅尼用之。伴僧二十人有上下番 小壇等如常

已上遍照寺御傳云云

或說。本尊不動尊。但案手令持輪 (朱)此輪者十二之輻輪也

印以劍印爲祕事。眞言慈救咒

本尊段不動諸尊段四大尊 (朱)此在說

御加持慈救咒

已上小野說云云

右二樣中遍照寺傳不用蓋幡。小野傳用之云云

圖像 二〇

壽命經法

此法以普賢延命經所說。二臂乘象延命菩薩而爲本尊。但依師說用二十臂像。轉讀壽命經。是卽普賢延命法也。所以以一法或名普賢延命法。或名壽命經法。故兩所不注之。修法儀式道場莊嚴等。具如下第四卷普賢延命法

六字經法 頭朱 有口決

種子 〔梵〕

三形 獨古 (朱)此上有蓮花

道場觀

先結定印當臍下。觀想。〔梵〕字成八功德水。廣遍法界無有涯際。其中心欠字變爲寶山王。四寶所成。其有大樓閣。高無中邊。諸大妙寶王種種嚴飾。其中有〔梵〕字。變成蓮花座。座上有〔梵〕字。轉成獨古杵。杵轉成觀自在菩薩。蓮花部聖衆乃至天龍八部等前後圍繞

印 二小指二無名指內相叉。二中指直立頭相跓。以風付中指背。以大指押二無名指

眞言 〔梵〕
佉知佉知佉知佉毘知緘壽々々多知
〔梵〕
娑知

又印 是觀宿僧都傳也

二手各以大指捻中指頭。而左手仰掌。右手覆掌。頭入左大指中間。又以左小指入右中指間。以右小指左無名指頭押。以右無名指左頭押成。加持

護摩 四處 (朱)此印在說

火天 大威德 觀音 六觀音 中央金輪

世天 結線 百反一結 萬反百結 三類形 天人[illegible]

師說云。此法念誦者可用聖觀音法云云

壇樣等自餘作法子細有別紙

本尊曼荼羅有多種

一者醍醐方所用。中尊一字金輪。周匝安六觀音。其觀音形像持物未知本說。法成寺被造六觀音之尅。仁海律師進勘文云。依先師所傳注進之云云。其文可尋之。貞觀寺經藏有種子曼荼羅。中央〔梵〕字。從前右匝〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕六字也。是聖千手馬頭十一面准胝如意輪種子。但馬頭種子〔梵〕疑是〔梵〕字歟。胎藏馬頭種子〔梵〕〔梵〕二字隨一用之。以〔梵〕爲種子之條未見本說。成尊僧都自以貞觀寺本所書寫本紙一枚有種子七字。先年於勝覺僧正壇所披見之。更無不動大威德月輪天等像

二者或人所持圓曼荼。中央書聖觀音種子。周匝有胎藏蓮花部諸尊種子

三者又古六字次第云。以五大明王爲本尊。懸五大尊像云云

四者又古次第云。以熖曼德迦明王爲本尊云云。私案之。此明王現六頭六手足。又降伏怨敵消除呪咀故用之歟

五者山前唐院有曼荼羅。題云六字天王。其中尊六臂立像。左右第一手作印 或云六代返閉

印云 云

今四手持物如本圖。是尊未見本說。山人云。是尊像雖有唐院。全無調度文書云云 鳥羽殿丈六像是也

圖像 二一

圖像 二二

法花經法 （頭朱）次第作法種子三形有口傳

或人口傳云。儀軌言。無量壽命決定如來者多寶佛也云云 私云。此說不審。其故者。新譯無量壽決定光明王如來陀羅尼經云。西方有佛。名無量壽決定如來。其佛陀羅尼與法花儀軌無量壽如來陀羅尼一同也。多寶佛東方寶淨世界佛也。無量壽命決定如來者西方佛也。然則以西方佛號東方多寶佛如何

法花曼荼羅諸尊形色持物未見說處。但世間流布有二本不同 （朱）威儀形色經雖說尊位形色等專異此圖。隨件經眞僞未決之爲指南如何 （裏書七）

圖像 二三

孔雀經 付息災修之 （頭朱）子細有別紙

梵號

密號 佛母金剛

種 三 印 有口傳

眞言 如常

七佛種子 三形 五古 印言 有別

慈氏種子 三形 蓮上有迅疾印 印言 在別

緣覺 錫杖

聲聞 梵篋

大壇圖 護摩壇 聖天 十二天如常

（朱）五方香藥有說

尊像可依本軌。但智證大師請來像本身作白黃色。若是向東方可修法者兼黃色歟。又宗朝本四臂之中左右二手各持蓮花云云 又有古像。作二臂。左持孔雀尾。或持吉祥果云云 又或云。本軌所說四臂又加二臂并六臂也。其二手持物可尋見之

軌云 持俱緣菓 兄三十卷羂索經 其菓形似木苽

俱延枝菓 准泥十八臂

中金剛智軌云。右一手持微惹布羅伽果 漢云子滿果此間無。西國有云云

不空譯持俱緣果文

孔雀明王所持俱緣果。或云俱緣果。難知是非。但不空羂索經云俱延果。故可依俱緣歟

私云。陀羅尼集經云尾惹布羅伽果。此云甘子文

醫書云。枸櫞果 和名加布知云

吉祥果 義淨云

（裏書八）

圖像 二四

請雨經 於神泉池邊修之。二十人伴僧皆著青色淨衣

（朱）道場莊嚴修行作法誦供等在別

本尊曼荼羅也 有數曼荼羅

壇法云。於壇中畫七寶池水。々中畫海龍王宮。於宮中有釋迦牟尼如來。住說法相。佛右畫觀自在菩薩。佛左畫金剛手菩薩等侍衞。佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王。佛前左畫難陀跋難陀二龍王

又云。壇四方各畫龍王。東方龍王一身三頭。南方龍王一身五頭。西方龍王一身七頭。北方龍王一身九頭。皆在靑黑雲中。半身已下如蛇形。尾在池中。半身已上如菩薩形。皆合掌。從池涌出云云

圖像 二五

圖像 二六

寶樓閣經法

本尊釋迦

境中有字變成鉢。々變成釋迦牟尼佛。住大寶樓閣內。右邊有金剛手菩薩。黃白色十二臂四面具足。坐蓮花上。左邊有寶金剛菩薩。四面十六臂。餉棄尼天女有八臂吉祥天女二臂金剛使者天女。花齒天女。四大天王等。四方恭敬圍繞。於樓閣上方有梵天毘紐自在天等。

散花供養

根本印　二手合掌應置於心上。屈二頭指。二大指相捻如環。二中指戚屈如寶形。豎合二無名。撰開二小指

心印　先以右手仰掌安心。大指無名指頭相捻。餘三指平舒。次以左手大指捻小甲。餘三亦直舒。覆於左膝上

隨心印　准前心印相。大母與頭指相捻猶如環。依前左膝上

大陀羅尼曰　伴僧誦大咒　護摩小咒

曩莫薩嚩怛他引蘖多去南一引唵二尾補攞蘖陛麼抳鉢羅合二陛四怛他誐多五儞捺捨寧六麼抳々々七蘇上鉢羅合二陛尾麼黎九娑引蘖囉十儼鼻囉一十吽二十吽三十入嚩合二攞入嚩攞四十沒馱尾盧枳帝五十斐呬夜合二地瑟耻合二帝上蘖陛六十娑嚩引二合訶引

心眞言

唵麼抳嚩日禮二合吽

隨心眞言

唵麼抳反尼軫馱上禮二吽泮吒音半

金剛手菩薩印　先以二手合掌。二中指右押左內相叉。二頭指并二大指如金剛形。豎二無名指。々面相著。二大指直豎。二小指撰開。擧其左肘。下其右肘。顧視左肘。右腳押左腳半跏。微展左腳。作頻眉怒目嗔相。以齒咬下唇。喉中稱吽聲。意誦眞言。觀己身如金剛手

唵薩嚩怛他蘖多摩訶嚩日羅合二賀嚩耶馱羅々々吽々泮吒

寶金剛菩薩印　准前印。唯撰開二頭指。安印當心。結跏趺坐。起慈心眼寂靜而視。誦眞言。隨其意思所求滿足

唵杜嚧合二々々摩尼々々摩訶麼抳衒儞與合二怛末合二尼娑嚩訶

次結四天王印

先以右手安於臍上。屈大指入掌。以頭指捻大指頭。餘三指直舒。左手安左胯上。直舒頭指。餘三指握大指爲拳作擬勢。身向前微屈。眼視右手。住忿怒形。怒目不轉睛。

眞言曰

唵嚧迦播里低惹耶惹耶吽

吉祥天女印

先以二手虛心合掌。二頭指二中指二無名指散開微屈。如開蓮花形。眞言曰

唵尾摩羅蘖羅合二縛底三婆囉吽

餉棄尼天女印

以右手近右乳邊。頭指直豎。大指屈入掌中。以中指無名小指慢爲拳。左手覆左膝上。曲身向前。怒目而視。眞言曰

唵能上瑟道哩合二抳平尾娑囉吽

使者天女印

先以右手仰掌當心。平展下其肘。次以左手平展覆掌。於右手下。二手背相背。擧其臂肘引頭向前微曲身。眞言曰

唵阿誐麼野地羅門上者吒訶悉儞吽

花齒天女印

先以右手屈五指。如蓮花形。安左耳上。左手准前安於心。眞言曰

唵娑羅々々尾娑囉吽吽

曼荼羅中一切聖衆印

以二手指相叉鉤結安於臍。展左脚按地
即成。眞言曰
唵三曼多迦羅跛哩布囉捉馱迦ゝゝ吽
吽

圖像 二七

菩提場陀羅尼法
本尊曼荼羅
梵藏 金剛使者 東方天
釋迦佛 金剛手 南方天 文殊 西方天
寶幢 吉祥天女 北方天
又作壇畫曼荼羅 敷壇也
南辯才天女
東吉祥天 中央佛 西門商棄尼天女
北門花齒天女
根本印 二手平展。以右手押左手。仰掌安心上。名爲菩提場莊嚴陀羅尼根本印 御請來本
菩提莊嚴陀羅尼
曩謨婆誐嚩帝尾布攞嚩娜喃建左奴多
乞廁合三跛多合二鉢羅合二婆沙契覩布囉馱
曩薩怛誐多捨也曩謨婆誐嚩帝捨枳也
合二母曩曳怛他誐多野阿羅賀帝三藐三
母馱野怛儞也合二他唵冒地冒地冒地冒
地薩嚩怛他誐多俱舍嚩馱喃馱羅加羅
ゝゝ鉢羅賀羅ゝゝゝゝ摩訶冒地喞多
馱羅祖嚕ゝゝ舍多羅始吠散祖儞帝薩
嚩怛他誐多鼻始咽帝合二玉抳ゝゝ俱摩
嚩帝母馱羣嚩婆細弭里ゝゝ誐ゝ曩多
隸薩嚩怛他誐多耻瑟底帝曩婆娑多隸
舍麼ゝゝ鉢羅也薩嚩跛波鉢羅舍
麼寧薩嚩跛波尾秣馱寧戶嚕ゝゝ摩訶
冒地麼羅者三鉢羅塞體帝薩嚩怛他誐
多鉢羅地瑟耻多成帝
心中心眞言
唵虎嚕ゝゝ惹野穆契莎呵
隨心眞言
唵薩嚩怛他蘖多尾也嚩路枳帝惹野莎
呵
已上三種陀羅尼可滿呪遍等。具可見
本經
右此法引合寶樓閣法可得心也。天女等
印明見彼法。彼此以釋迦爲本尊。其種子
三昧耶形印明如胎藏

圖像 二八

延慶三年五月十七日於桂宮院書
寫了 金剛佛子印玄 生三十三年
同六月七日二按了

裏書七 道場觀可觀曼荼羅也
大日 外五古
釋迦 智拳印 歸命
多寶 無所不至
正念誦散念誦了次讀經 一部或半部 若壽量品
讀經之間專觀。舌端有八葉蓮花。
ゝ上有佛結跏趺坐。從佛口出法
花。一ゝ文字皆金色有光明。一ゝ
變成佛身ゝ云
本尊壇釋迦多寶相幷供之。勸請供
養用多寶印明
諸尊壇八大菩薩 世天壇 加供持國 十羅刹等
種子密印 口決

裏書八 作法事
支度幷伴僧交名一度進覽之
先大阿闍梨令付宿所。二十口伴僧

各宿所行事僧沙汰之。其後堂莊嚴事（大壇護摩壇聖天十二天各承仕等分令沙汰之）次大阿闍梨撰知法者令莊嚴大壇。此中香藥各切薬本書付更書五方字給承仕（有說）次書伴僧交名付各所作（護摩聖天十二天神供下番發願）并上下番押大幔上事調畢。大阿闍梨并伴僧著平袈裟（但伴僧初後許著之）皆參壇所（各隨身孔雀經）以下萬伴僧令持三衣筥〻上差孔雀尾三筋置左脇机上（是御料也）加持後〻置御座上經机。經同入筥置之次主上令著御所了承仕打金。次大阿闍梨如法三度拜禮著座（以下作法如常）振鈴後下番退出（但近來早出歟）正念誦（千反）畢。高聲令捲念珠時護摩阿闍梨立座（前後禮大壇）著禮盤（作法如常。投花有說）但混純供時小壇（兩壇各有表白神分前願等）阿闍梨各寄（初夜十二天後夜日中聖天）施天段時神供師立。次大阿闍梨念誦（一萬反）畢下座讀經（每時一部。但不堪人一卷。初夜上卷後夜尚上卷。以下如次第每日一部也。結願日後夜中卷日中下卷。并發願日上卷足一部意也。但結願時於禮盤上念誦了後讀下卷）大阿闍梨令上天阿蘇羅句之時打下番之金。仍下番參會後。大阿闍梨著座後供養迴向方使了打金時。即下番發願五大願（伴僧役）畢打金即下座了御加持（伴僧上番許也）了退出。後夜時大阿闍梨并上番參會著座了打金。下番迴向了打金。令唱令法久住時下番退出。結願時（下番迴向無之）大阿闍梨

并上番參會了。于時承仕放幔張文相具墨筆。始自大阿闍梨次第令注付卷數都合了書入御卷數（伴僧下諸所作）二通（案一通書脇机上今一通立大壇左方）其後大阿闍梨著座御結願了御加持。大阿闍梨持五古孔雀尾漸〻近御前。取三衣筥於居筥者暫令持從僧。若有勸賞時大阿闍梨并伴僧各退出。更著束帶令參御加持。縱無勸賞公家御修法結願御加持時有御産之時皆束帶也（故大僧正於二間御加持之時本淨衣聊有由緒歟）近代無此儀。只於壇所上幔令曳布施皆淨衣平袈裟也。若勸賞勅使來告時。凡人自禮盤下奉之。法親王只乍禮盤上令承給。傾頭少有揖氣歟

圖像卷第四　秘法等

此卷有九尊

五大虛空藏　五秘密
普賢延命　八字文珠
愛染王　金剛王菩薩
大勝金剛　隨求菩薩
轉法輪

五大虛空藏菩薩

（※付增益法可修之。壇儀支分如常。但諸尊段三十七尊皆入寶部。三座地持。虛空藏印。此法大阿闍梨位者行也。一切義成就輪。五部富貴法也）

（圖朱）此法有二說。遍照寺小野傳別記之

梵號
密號　可准知例虛空藏
種子　三昧耶形用五佛種子。三昧形
印　中　毘首羯磨三昧耶。忍願相合峯如針（名法界虛空藏）
東　次改進力如三古。金剛虛空藏
南　改進力如寶形。寶光虛空藏
西　開進力如蓮葉。蓮花虛空藏
北　戒方進力互相叉。業用虛空藏

成就富貴虛空藏鉤召五字明曰
[illegible]

尊形
中圓畫白色虛空藏。左手執鉤。右手持寶
前圓畫黃色虛空藏。左持鉤。右執寶金剛
右圓中青色虛空藏。左執鉤。右持三辨寶放大光明
後圓中畫赤色虛空藏。左持鉤。右持大紅蓮花
左圓中畫黑紫色虛空藏。左持鉤。右持寶羯磨

是名五大虛空藏求富貴法。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色。各半跏坐。畫此像已對於壇前。無間但誦五字明一千萬遍。即得富貴成就

金剛薩埵五秘密法

（※文云。若決定受報及一切意業皆得清淨。得金剛甘露及長生藥。設命將終亦得延壽。妙色殊勝究竟安樂悉地成就等文。爲福祐名位可行之）

金剛薩埵

梵號

種子（面末）

三昧耶形　五古

慾金剛　種子　三形　弓矢

觸金剛　種子　三形　抱印

愛金剛　種子　三形　摩竭幢

慢金剛　種子　三形　慢印或鈴

金剛薩埵大智印

二羽各金剛拳。左置於胯。右手抽擲金剛杵勢置於心上。根本眞言曰

唵摩賀素佉嚩日羅薩怛縛弱吽鑁斛素羅多薩怛鑁

次欲金剛印　二金剛拳。左羽想執弓。右羽持箭如射勢。即成此尊身

薩嚩（引）努囉（引）誐素佉薩怛摩（合二）鑁娑

次計里計羅印　准前印。二拳交抱於胸。即成此尊印

薩怛鑁（合二）嚩日羅（合二）薩怛嚩（合二）跛囉莫素囉多（入）

次結愛金剛印　二手金剛拳。左拳承右肘。竪右臂如幢勢。即成此尊印身

薩嚩冥摩訶（引）素佉涅哩（合二）住製野諾

次結金剛慢印　二拳各安胯。向左少傾頂如禮勢。即成此尊印

跛韈悉地也（合二）左攞虞鉢羅誐多（入）

次結五祕密三昧耶印　即金剛薩埵三昧耶印。作金剛縛。屈忍願入掌相合如前。禪智檀惠各相拄。如獨股金剛杵（㊟本儀軌上文云。又掌相交以忍願觸於心上。故如前云也）

素囉多薩怛梵（合三）

由結此印誦眞言故。神通壽命威力相好等同金剛薩埵

次欲金剛印　准前印。屈進力上節。甲背相合。以禪智並押其上

弱嚩日囉（合二）涅哩（合二）瑟智（合二）娑野計麼吒

此印能斷微細無明住地煩惱

計哩計羅印　准前印。右智押左禪相交

吽嚩日囉（合二）計里吉麗吽

此印能拔濟護持一切受苦衆生界。皆獲大安樂三摩地

次愛金剛　准前印。進力交相握忍願。進力並合如眼勢。竪戒方相合。檀惠亦然（㊟普賢軌說此印云。次陳摩竭相。進鈎於願度。方握其忍端。戒方舒成針。檀慧合而直。禪智自相並。各押進力傍。已成愛契）

鑁嚩日哩（合二）捉娑麼（合二）囉〻吒

此印故獲得大悲解脫。憐愍一切有情由如一子。皆起拔濟安樂之心

次結金剛慢〻〻〻　准前印。觸其二股。先右次左

斛（引）嚩日囉（合二）迦冥濕嚩（合二）哩怛覽（引二合）

此印故獲得大精進波羅蜜。剎那能於無邊世界一切如來所作廣大供養

勝初瑜伽大樂金剛薩埵軌。以五羯磨印用三昧耶眞言。〻〻如王軌三昧密語

（㊟別有マタラ。但三說不同也　本儀軌　眞實經　金剛薩埵次第）

圖像　三〇

普賢延命菩薩

梵號

種子（㊟或云。八葉座上有命也。成五智杵。轉成本尊。金色之相具二十臂云〻）

或字。法云。即於火中想八葉蓮花。〻胎中想字成金剛壽命菩薩〻云

三昧耶形　甲冑形　或五股

本尊印明（㊟印言　二手拳相鉤頭指是其印也）

軌云。即結金剛壽命菩薩陀羅尼印　二手金剛拳。以頭指右押左相鈎安於頂上。誦金剛壽命陀羅尼七遍。安於額上。分手繫頂後。直舒二指。遍身旋轉如環甲冑勢。甲冑眞言曰

唵砧嚩日羅（合二）欲

尊像差別

不空三藏譯普賢延命經意

畫一菩薩像。二臂持鈴杵。坐白葉蓮花

或本坐一身三頭象。或本三象各別合尾

後立之

或又畫四象。々々四頭合尾。宛如十字。其象頭上立四天王。具如本書。可見彼祕抄

抑一本乘一身三頭象。若有證據耶。答。帝釋所乘象身雖獨一。自化作頭三十三。然則普賢延命所乘象一身三首可有何難乎。又三象四象合立。其上花座々々上有菩薩。皆可有其所表。不委記之。菩薩二十臂所執三昧耶形。右方薩王愛喜寶光幢咲鉤索。左方法利因語業護牙拳鎌鈴幷十六尊及四攝之三昧耶形也。此二十臂尊坐四象。宗祕法也。可習別口決也

普賢延命陀羅尼經意者。畫菩薩燃四十九燈。請二十口僧可轉讀經也

金剛壽命陀羅尼經。廣略二本俱不空譯也。但說念誦護摩法。不見轉經事。但二十臂延命法立輪燈四十九燈。亦修護摩。用三七口伴僧。是別法也。不記之 ㊟此法要具有金剛事智三藏口決之中可引見之抄

提雲般若三藏譯諸佛集會經說除病延命法。作二十餘小壇。燒種々貴香。叡山人師依此經作私記。號普賢延命法。道理不明。其所以者。金剛智不空等三藏譯壽命經法及普賢延命陀羅尼經。專依彼可修行也。何故用顯宗三藏所譯。可不依眞言三藏所行法乎。若無金智廣智所譯儀軌。諸尊者可依玄奘寶思惟等顯宗三藏譯軌也

㊟道場儀式

大壇上有天蓋。々々四角各幡一流 各黃色

七層輪燈 長七尺許 每層燃七燈 本書夜不斷四十九燈

伴僧二十口轉經每口一千卷 日別五十卷依本軌 四十九卷設之 念誦每日三十萬反 每時口別五千反也 百五卷 金剛智譯各一卷之內復五卷也 經

圖像 三一

圖像 三二

八字文殊

㊟梵號 [梵字] 三形 青蓮上三股 密號 般若金剛 種子 [梵字] 八文殊種子

種子樣々 [梵字] 爲增益 [梵字] 字爲息災 [梵字] 字爲敬愛 [梵字] 字爲降伏惡人外道不信佛法者書惡置㘕字

三昧耶形利劍

尊形

軌云。觀想於本尊金色放光明。乘師子王坐。右操持智惠劍。左執青蓮花。々々臺立智杵。首髻八智尊 文

本尊印 口傳 ㊟或文云印契三差別印門受四種法種形要有當口師決密

眞言 [梵字] 唵阿引入聲 味羅 吽引 佉左路 [梵字]

圖曼荼羅 ㊟付現圖也。此中馬頭三世異本儀軌說。儀軌二尊俱三面八臂也

圖像 三三

愛染王

梵號 [梵字]

密號

道場觀

觀想。壇上有熾盛日輪。中有[梵字]字。變成五鈷金剛杵。々々變成本尊。身色如日暉。三目威怒形也。首髻師子冠。々々上有五古鉤。五色花鬘垂。天帶覆耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆速滅無有疑。以諸花鬘索絞結以嚴身。作結跏趺坐。住於赤蓮花。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶。三十七尊等聖衆前後圍繞

根本印明 出愛染王品

[梵字]

二手金剛縛。忍願豎相合。二風如鉤形。檀惠與禪智豎合如五峯

經云。能滅無量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速圓滿 文

大根本印明 出愛染王品 師說云。是結界護身印明云々

二手金剛拳。相叉內爲縛。直豎忍願針。相交卽成就 圖像 此印言結誦有說

[梵字]

[梵字]

經云。若毒若相憎。纔結誦當息。加持食七返。我當降甘露

五種相應印可用之 有說

凡此尊法源出從瑜祇經。但文義幽玄。

非師說易迷。悉之

圖像　三四

金剛王

梵號

密號　自在金剛

種子

三形　鉤

壞上有十七月輪。其中央輪上有字。左右有字。變爲金剛鉤。〻〻變成本尊。身有四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身白色。四方有十六字。如次變成欲觸愛慢香花燈塗嬉鬘歌舞鉤索鏁鈴十六菩薩身。各持標幟。左拳置腰。右拳仰當心。眞言曰

斛嚩日羅合二薩怛鑁合二素羅哆薩怛鑁合三

金剛王印明歟

卽以金剛王印。左拳爲執弓勢。右爲引箭勢。是爲意生金剛印。眞言曰

唵嚩日羅合二薩怛吠合二吽

次以二拳右押左。交臂抱胸。是爲計里吉羅金剛印。明曰

唵嚩日羅合二計里吉黎

次以左拳承右肘。右拳豎之。如幢相。爲愛金剛明白

唵嚩日羅合二儗里斛

次二拳各安腰。爲意氣金剛印　左二顧爲之。亦云二拳各安

瞬向左少傾頭如禮勢

唵嚩日羅合二襲迷咽儞　朱梵本相違

次以前印挽弓勢。稍向下柔軟爲之。是意生金女明曰

弱嚩日羅合二涅哩合二瑟致合二娑也計麼吒

次如前抱勢柔軟爲之。是爲計哩吉羅金剛女印

吽嚩日羅計里枳隷吽

次如前幢印。是爲愛金剛女印

鑁嚩日羅合二抳薩麼合二囉〻吒

次如前安二拳腰。是爲意氣金剛女

斛嚩日羅合二迦迷史嚩合二哩怛嚩合二

頭已上四印是外四供

次時春印　以縛上散如羯磨會花明

頭春菩薩以菩提花作功德利故

唵嚩日羅合二布瑟閉〻云

次時雨印　如同會香

頭雲菩薩以慈澤雲授念識也。雨是雲也

唵嚩日羅合二度閉

次秋印　以縛二空頭相捻。以安二目間

頭秋菩薩以智燈破諸黑暗。如秋空色清爽

唵嚩日羅合二路計

次冬印明　如羯磨會眞言

頭雪菩薩解諸毒有似霜雪〻〻冬也

唵嚩日羅合二獻提

頭已上四攝也

次色聲香味四菩薩。如前四字明印眞言

唵嚩日羅合二央句始弱

唵嚩日羅合二跛勢吽

唵嚩日羅合二商迦隷鑁

唵嚩日羅合二健馱斛

圖像　三五

大勝金剛

種子

三形　劍　或五古

尊形

經云。瑜祇經身色如日暉。五髻光明。具十二臂。持智拳印。又持五古。蓮花。寶。羯磨。鉤。索。鏁。鈴。劍。輪。住千葉大白蓮花

印　內縛。忍願屈如頂　口決云。頂者劍形也

眞言
[梵字]
唵麼賀嚩日羅悉扼灑吽怛落澁唎吽
師說智拳印用之
此尊功能深甚也。可引見經文云云

圖像 三六

大隨求菩薩
㊥梵號 密號與願金剛
對金剛界曼荼羅付息災可修之
（頭朱）種子三形印契幷八印八臂等事有口傳
種子 [梵字] 或 [梵字]
三形 梵篋 或五古
身黃色。八臂。如下文可觀之
以無能勝明王可用敎令輪
八印有兩樣。所謂顯敎八印密敎八印也。
但可用密敎印。可誦大陀羅尼等。若不暗
誦大咒。用略法時可誦之
右第一印 五古眞言曰 唵 [梵字]
第二印 鉞斧 唵 [梵字]
第三印 索 唵 [梵字]
第四印 劍 唵 [梵字]
第五印 輪 唵 [梵字]
第六印 三古叉 唵 [梵字]
第七印 寶 唵 [梵字]
第八印 篋 唵 [梵字]
觀壇上有本尊。云云周匝有八陀羅尼文
字。又八供四攝菩薩圍繞如常

八臂像。有胎藏界蓮花部。但右方四手五
鈷戟鉞斧劍。左四手輪梵篋幢索
金剛智三藏金泥曼荼羅幷禪林僧正請
來金剛界一會曼荼羅中。亦有此菩薩。同
八臂也。右方四手五古鉞斧劍索也。左方
四手輪梵夾戟寶幢也。左右二手持物相
違索戟歟。圖可依金剛界別本曼荼羅樣
有其故云云

圖像 三七

轉法輪
付調伏可修之
（頭朱）本尊等有口傳
種子 [梵字]
三形 輪
印 眞言 口傳
本尊 纔發心轉法輪菩薩
此尊三十七尊中因菩薩。於諸佛世界
轉妙法輪云云
行法時用十六大護印眞言 如儀軌
幢上圖畫護國神等樣 有別
摧魔怨敵法云。法輪菩薩白佛言。諸菩薩
等各說祕法。我今欲爲未來末法時護持
國王及國界有情。說最極祕法摧魔怨敵
法。哀愍聽許。佛言。便說。若有隣國侵者。或
自軍衆少。或復怯弱。或不臣者起叛逆時。
金木等間造十二指幅周圍八指等文

圖像 三八

延慶三年六月二十五日於仁和寺
南勝院書寫了
金剛佛子印玄 生年三十三
同七月十六日二校了

圖像卷第五 菩薩

此卷有十三尊
彌勒 普賢 五字文殊
一髻文殊 六字文殊 延命法
持世菩薩 虛空藏 般若菩薩
藥王 地藏 龍樹
馬鳴菩薩

彌勒菩薩
梵號 [梵字] 阿利也昧怛曬野菩提薩埵縛耶
密號 迅疾金剛
種子 ㊥ [梵字] 或 [梵字] 或 [梵字]
三形 ㊥窣堵婆 或軍持
儀軌上云。觀[梵字]字變成法界塔。在於圓明
中。又轉塔成慈氏本尊身。即此尊身即是
愈祇者身。是故三密轉成三身
慈氏菩薩以法身印眞言。加持本尊及愈
祇者。加持五支即成清淨法身。慈氏菩薩
法身印曰。以地水二輪相叉屈入掌中。開
二火輪竪。二風輪相背屈。二空輪雙押火
中文間。火開一寸半許。風幢來去。即是慈

氏菩薩法身印

納鉆引喇怛曩合二怛囉合二夜引耶納莫喇哩也合二誐麼引吉底濕誐合二邏引上耶二毋引地薩怛誐引二合耶三莽賀薩怛誐引二合莽賀迦上嚕頤迦引上耶五怛涅他六鄔鈝合二妹怛唎七二合妹怛囉合二莽曩洗八妹怛囉𦋺婆上䫂九妹怛唎合二納婆上二合䫂十莽賀𦋺昧也薩誐賀上

次合二觀本尊慈氏菩薩。住發生普遍大悲心三昧耶。眞言曰

納莽𦋺滿多鷄馱引喃遏哦單䏢耶二薩囉誐合二薩怛誐引二合捨也弩蘖跢三薩誐引二合

賀

其心手印相。以智定二手虛心合掌。以二風輪屈在二火輪下 ㊥此印用唵每怛隷野阿莎呵眞言也。是依法皇金剛界次第歟。此眞言無說所也。安然云，梵號加種子幷唵ソハカ爲眞言歟

胎藏圖云。肉色。左手掌當胸向外。右手持蓮花。上安瓶。冠中有窣都婆文

儀軌下云。畫像如閻浮檀金色深赤黃是也首戴五佛智冠。種ㄑ莊嚴。於大蓮花上結跏趺坐。面貌慈軟。具三十臂。各執寶蓮花。ㄑㄑ上皆置本印契。有種ㄑ身光文

圖像 三九

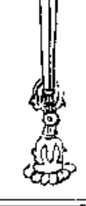
普賢菩薩法

梵號 阿哩耶三滿多跋捺羅

密號 眞如金剛

種子

三形 劍 或賢瓶 胎八葉中

觀想。大海等大曼荼羅中心有蓮花臺。ㄑㄑ上有字。變成五智杵。ㄑ變成普賢薩埵。處大月輪。坐大寶蓮花。五佛寶冠。容貌熙怡。身如月色。內外明徹。生大悲愍。拔濟無盡衆生界。令得金剛薩埵身。內外八供四攝等菩薩圍繞云云

印 二羽作金剛拳。左置於胯。右手抽擲金剛杵。置於心上。右脚押左

眞言

唵摩訶素上佉嚩日羅薩怛縛合二

弱吽鑁斛素羅多薩怛鑁

又說印 二羽外縛。立二中指

眞言

縛日羅薩怛縛

又說

三昧耶薩怛鑁

陀羅尼集經第六

普賢菩薩滅罪呪

文波啄㊥決定毗尼波啄二㊥斷結烏蘇啄㊥三生藏

功能甚深。具如本經

普賢菩薩法身印

准前佛品帝珠囉施頂印。唯改開二中指頭指來去

呪曰

唵一跋提囇二合ㄑㄑㄑㄑ三蘇跋提囇四跋陀囉二合拔智五蓋陀羅六毗摩去音禮七莎訶八

是法印呪。若有人能於白月八日十三日十五日。香湯洗浴。獨自房內不聽他人。面向東𧿒跪。當作此印。至心誦呪二十一返。發露懺悔。得滅衆罪

結護法云。若念普賢菩薩者。於蓮花臺中觀蘇嚩字。變爲金刀。成普賢菩薩。身白月色。頂有五佛威光。赫奕由如日輪。菩薩於中乘千葉蓮花。放雜色光。坐月輪中。三古跋折羅周圍遶。眞言曰

娜摩三曼多跋折羅吽

圖像 四一

五字文殊

㊥梵 阿哩也文殊師利菩提薩埵

密 吉祥金剛

種子 或㊥

三昧耶形 智劍 或梵篋

印 外縛立二中劍形

眞言 阿羅跛左曩

尊像

首有五髻(或云五佛)上右手持智劍。左手持青蓮花。ヽ上有般若梵篋。或左手執青蓮花。右手執金剛藏梵篋

結護法云。若作文殊師利菩薩念誦。於蓮花中觀一𤙖字。變爲猛利金刀。其刀變成文殊師利菩薩。身色如黃金。頂有五髻。禪執青蓮。智執般若梵篋。坐月輪中。金剛杵四面圍繞。聖者於中乘雜色寶花。放赤色光明。說心地眞言曰

唵跛折羅底乞瑟拏泼莎縛訶（裏書九）

圖像　四二

一髻文殊

種子

三形　青蓮花上寶珠

本尊印可問

眞言曰

曩謨引曼祚室哩合二曳平聲矩麼引鼻羅部引跢野二怛儞也合二他引唵引室哩合二伽引去攞陛四麼尼伽引去攞陛五阿上攞麼鼻伽攞陛六二合娑嚩三去滿多伽引去攞陛娑嚩合二賀

心眞言

唵引娑麼那始哩合二吽娑嚩賀

隨心眞言

唵引阿捨摩顙吽娑嚩賀

尊像

童子形。金色。半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮花。ヽ上有如意寶珠。右手向外。垂下五指。作滿願印。熙怡微咲ヽ云

圖像　四三

六字文殊

種子　三昧耶形

本尊印

反鉤二無名指。右押左在於掌中合腕。二小指二中指直豎頭相拄。二頭指曲各捻中指背上節上。頭指來去。呪曰

唵一婆雞陀那去麼二莎訶三

每日誦此呪七遍。決定罪業悉得除滅文

先行法

或食菜。或大麥粥。或乞食。每日三時誦此呪六十萬遍。法即成就ヽ云

尊像法

畫文殊師利菩薩。於蓮花上座。右手作說法之手。左手正當胸上仰著。一切莊嚴具足。作童子形。於左畫觀自在菩薩。身白色。蓮花座。左手執白拂。於右畫普賢菩薩。身金色。右手執白拂等ヽ云具如陀羅尼集經

圖像　四四

持世菩薩（爲求福修之。同雨寶陀羅尼法也）

樓閣中有八葉蓮花。ヽ臺上有月輪。ヽ上有馱字。ヽ變成頗羅菓（此云大石榴）ヽ菓變成持世菩薩。其像身容貌青黃色。坐蓮花座上。結跏趺坐。身作種ヽ瓔珞。頭冠環釧種ヽ莊嚴。於右手中執頗羅菓。左手當作施無畏手。其像面當作微笑之容。似觀呪師之勢

印　以無名指捻大指節文。又以大指押無名指甲上。兩手亦然。相合腕。兩小指叉博著中指中節背。二中指頭指相拄。並二大指。二頭直豎。即是（此名根本印）

眞言

唵伐素駄上利娑嚩合二賀

心眞言

唵室哩合二伐素莎賀

心中心眞言

唵婆蘇娑嚩合二賀

已上持世法依義淨儀軌也。新譯經一本儀軌一本。委說印明曼荼羅等。若欲修行者。可引見彼文

讃　用菩薩通讃

圖像　四五

延命法（增益或息災）

觀想。壇上有字。ヽ變成寶蓮花座。ヽ上有字。成五古金剛杵。ヽ轉成延命菩薩。身色黃金。右手持金剛杵。左手執金剛鈴。

四大天王圍繞
印　二手各拳。進力相鉤當心。即成有說
眞言　想攝受一切如來金剛壽命云云

（圖像）四六

虛空藏菩薩
梵號　(siddham) 阿迦捨揭婆耶
密號　如意金剛
種子　(siddham) 依胎藏　(siddham) 依金剛界
三形　劍 金剛界　寶 胎金

五峯樓閣中心有大圓明。々々中有寶蓮花。々々上有(siddham)字。變成如意寶。々々變成本尊。頂戴五佛冠。左手執白蓮花。微紅色。花臺上有寶珠。吠瑠璃色。右手五指垂下。掌向外。與願印。身色黃金色。半跏坐寶蓮花

出求聞持法　大虛空藏軌云。以止羽當心仰掌。以智力捻反屈力度。如寶形。以觀羽仰掌當前。作施願勢。結印已作是思惟。我身同虛空藏菩薩。眞言曰
唵嚩日羅二合羅怛努二合憾
次結本尊三昧耶。二羽金剛縛。進力甃如寶形。禪智並竪。置於當心。即誦三昧耶直言曰
(siddham)
唵嚩日羅二合羅怛曩二合吽

（頭注）求聞持法時用此印眞言。本說是同。但有多說。可記別紙

印相　先仰舒右手五指。屈其頭指。與大母指相捻。然如捻香。是如意寶珠成辨一切事印。眞言曰
(siddham)
南無一阿迦引去捨二揭婆引去耶三唵四阿
(siddham)
利五迦摩利六引慕利七娑嚩二合訶

結護法云。若念虛空藏菩薩。於蓮花臺中觀怛羅字。變爲紅頗梨寶。火焰周遍。變爲虛空藏菩薩。身如紫金色。頂戴五佛。左施無畏。右持青蓮花。々中有紅頗梨寶。菩薩於中乘青蓮花。坐月輪中。眞言曰
那麽阿迦捨蘗婆耶怛姪他唵阿唎耶迦摩哩母利莎訶

胎藏虛空藏菩薩
梵號　同上
密號　如意金剛
種子　(siddham)
三形　寶劍
印　虛心合掌。以二風在二火下。以二空入中。眞言曰
(siddham)
歸命阿迦奢三曼多努蘗多尾質怛囕嚩
(siddham)
囉達囉娑嚩二合賀
圖　肉色。左手當腰。持蓮花。上安寶形。右手持劍。首戴五佛冠。坐寶蓮花
後本。黃色。不持寶形。坐赤蓮花

陀羅尼集經第六云
仰二手。反鉤二無名指。二小指各屈掌內。二中指相背著竪。二頭指仰直舒。右押左。二大指舒押頭指上。頭相拄。大指來去
眞言曰
唵一伽々那健闍二娑盧者帝三莎訶四
是法印呪。若有人能常樂誦持此印呪者。所須財物悉皆如意文

（圖像）四七

般若菩薩
梵號　(siddham) 阿利也二合波羅二合只穰波羅蜜多
密號　大惠金剛 又智惠金剛
種子　(siddham)　本軌 (siddham)
三形　梵篋
尊形

胎云。肉色。額上有眼。左第一手持梵篋。第二手仰掌安臍。第三手仰屈風指。舒餘四指。右第一手屈風指。立四指。當梵篋上。第二手施無畏。第三手竪掌。屈水指舒四指著鎧。坐赤蓮花
陀羅尼集經云。通身白色。面有三眼。師子座上結跏趺坐。兩臂作屈。左臂屈肘。側左胸上。仰五指半展。掌中書作經函。右手垂著右膝上。五指舒展。左安梵天。右安帝釋。菩薩光上兩相皆畫作須陀會天。坐下畫

作香鑪。左右畫八神王幷十六善神也。具如經文

新譯（天息災）經云。此菩薩三面三眼。身眞金色。坐師子座。ゝ有千葉金蓮花。身有六臂。右第一手執數珠。第二執箭。第三作施願相。左第一手執經。第二手執弓。第三執如意寶。如是六臂種ゝ莊嚴。於其身上復放無數百千那由他俱胝光明。遍照一切世界（文）

印相　梵篋（胎云。左手舒右覆左上當心）

眞言　唵地（引）室利（引二合）輸嚕（二合）陀尾惹曳娑婆（二合）賀

陀羅尼集經云。般若無盡藏印

以二大指各捻二小指甲上。平屈二小指下節。中節相背博之。二中指二無名指各相背博。直竪向上。各屈二頭指相背。令平中節背相著。與二小指相稱令平。如高坐上安置經藏。當心著之。當誦呪時。專想繫念。一切經藏皆從印出悉入中心。呪曰

那謨婆伽筏帝鉢羅惹波囉弭多曳唵利伊（四）地伊（五）室利（六）輸嚧陀（七）毘社曳（八）涉訶（九）

圖像　四八

藥王菩薩

藥王菩薩法

樓閣中有八葉蓮花。ゝゝ臺上有月輪。ゝゝ中有字。ゝゝ變成蓮華。ゝゝ變成藥王菩薩。相好圓滿。眷屬圍繞（云云）

印　普印

眞言　唵鞞逝捨羅惹耶娑婆訶

私云。此眞言藥王梵號歟。云藥見藥師佛梵號。又者云王。如常。但梵號未見。實說身在日域。雖知梵語纔見一隅。不可推察。羅闍此云王。又產捺羅言王。故藥王菩薩梵名王字之梵字未一定也。但可用胎藏諸菩薩通眞言歟。至于形像者。可見法花曼荼羅也。藥王藥上經中有陀羅尼。可勘見之

又或說云　曩莫三曼多沒䭾南吠儞也產捺羅（二合）薩怛嚩（二合）野娑嚩賀（此眞言可求正文）

讚（用菩薩通讚）

圖像　四九

地藏菩薩法

梵號（阿乞叉底蘗婆　阿利也乞叉底蘗婆）

密號　悲願金剛

觀想。壇中有蓮花臺。上有伊字（若訶）訶字。ゝゝ變成蓮花。上幢ゝゝ變成本尊

本軌云。次說畫像法。作聲聞形像。著袈裟端嚴左肩。左手持盈花（未敷花力）形。右手施無畏。令坐蓮花。復作居坐大士像。頂著天冠。著袈裟。左手持蓮花。右手如先。令安坐九品蓮臺

印　以定惠手爲拳。合二火輪開之

眞言　南謨ゝゝ微娑麼曳（二）莎訶

本軌云。爾時地藏菩薩騰虛空。讚歎歸命世尊。有空中示現無量神通。以神口說呪曰

唵闍魔他闍魔儞具苾ゝゝ（三）曼多莎呵

次說心呪曰　唵炎曼他者莎呵

次說心中心呪　唵砥嘸（二合）

次說身呪曰　二羽三補吒。戒方內掌來去。呪曰

唵炎魔智利莎呵（地藏軌樣々。未知誰請來。可求證本）

陀羅尼集經云（第六）地藏菩薩法身印

仰兩手。二頭指二無名指各相鉤。右押左。二大指各屈在掌中。以二中指各屈握二大指甲上。二小指又各屈在掌中。大指來去。呪曰

唵一波羅（二合）末（平音）䭾儞（二）莎訶

是法印呪。若有人每以白月十四日黑月十四日。香湯洗浴。立地端身並兩脚已。而作此印誦呪護身。滅罪療病大好有驗（文）

此經誠文可信用之

圖像　五〇

圖像　五一

龍樹菩薩法

樓閣中有草座。々上有[梵字]字。々變成梵篋。々變成龍樹菩薩。作形像。著袈裟衣

印 金剛合掌

眞言 唵那伽閼剌樹那莎訶(此梵號見付法傳也。)

(朱)又說 歸命佉多吽莎呵

又云 唵ハサラ退泥驚ソハカ

已上無畏三藏秘法中出之

圖像 五二

馬鳴菩薩 梵云阿濕縛寠沙

樓閣中有蓮花臺。々上有月輪。々中有[梵字]字。々變成線勾形。々變成馬鳴菩薩。色相白肉色。而合掌坐白蓮花。乘白馬。著白衣。以瓔珞莊嚴身。首戴花冠。垂右足(檢六臂各持標物)

別本軌云。其形六臂。又二臂云々 眷屬圍繞云々

印 屈左中指無名指。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指安心上。右手把數珠念眞言。此名環成就一切所願印。眞言

曩謨三曼多沒馱那迦々馬鳴吃哩吒羅佉々々毘多羅儞莎訶

又云 別儀軌 十指交絞。右押左。腕相離。以印々五處云々 眞言

曩謨三曼多沒馱南迦縛日羅(二合)瞬多榖吽馬鳴絃里(二合)一莎訶

讚

小形大千 化爲寶室 口吐絲線

巡千世界 供養感應 福祚無邊

私云。馬鳴菩薩有佛在世。又在滅後。可撿釋摩訶衍論等。又金毘羅童子軌中。馬鳴龍樹二菩薩白佛言 文

曼荼羅

馬鳴六臂。白肉色。乘白馬。々口二人(名寶室)後三人(已上皆諸尊 鑁母。鑁命。鑁印。) 馬前一人(名寂請童子)

圖像 五三

延慶三年六月七日於仁和寺眞光院書寫了

金剛佛子印玄(生年三十三)

同七月十七日二校了

(朱書 九)

一字文殊事

此法別雖可書之。尊形等依未尋得。且裏注之

經云(義淨譯)

唵吒洛呬焰(此有四字總成一字。是故梵漢二體俱存。)

或唐本云。[梵字] 唵底哩畝炎(四合)

(頭朱)[梵字](如是可點歟)

又一字眞言稔(出五字軌中 曼殊師利一字陀羅尼)

圖像卷第六 觀音上

此卷有七尊

正觀音 千手 馬頭 十一面

准胝 如意輪 不空羂索

聖觀音

梵號 [梵字]

曩莫阿利耶嚩嚕吉帝濕婆羅

[梵字]

甘地薩埵摩訶薩埵

密號 正法金剛 尊形

儀軌云。結跏趺坐。身如金色。左手當臍執未敷蓮。右手當胸作開花葉勢。戴無量壽佛住定相云々

最勝心明王經云。觀自在身相白色。虎皮爲裙。白顱梨寶爲腰絛。以鹿皮角絡而被。住白蓮花左持白蓮花。右施無畏云々

阿嚕力迦經云。右手執白拂。左手執蓮花

(但彌陀腸土時也)

又云。中央觀自在菩薩。左手執紅蓮花。右手直垂下。與餓鬼水。髮上結。身著白衣 文

又云。更說刻彫像法。或用金銀。或用香木已。六指量刻觀自在像。左手執蓮花。右手施無畏 文

古人云。白蓮花上有[梵字]字。變成獨股杵。々轉成觀自在菩薩云々

(朱)或又[梵字] 私云。未敷蓮花以獨股杵爲莖故。以一古

爲三昧耶形。顯無其理歟。可觀[梵字]字變成末敷蓮花。以一古爲莖く變成觀自在菩薩身。く如金色。披輕穀紺綵衣。著赤色裙。左手當臍執末敷蓮花。右手當胸作開花勢。具頭冠瓔珞。首戴無量壽佛。住定相。蓮花部菩薩白衣大白衣等聖衆圍繞く云

本尊印

軌云。二手內相叉。翹竪右大母指。印相即成。眞言曰

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

唵阿引去盧引力半音迦娑嚩二合賀引

㊟已上儀軌說也

或誦羯磨會法菩薩眞言。㊟唵ハサラ達磨[梵字]結三昧耶會法菩薩印㊟外縛二頭指蓮形之印也

㊟此用印眞言時。種子[梵字]字。三形蓮也

㊟已上依金剛界大法也

圖像　五四

千手

梵號

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]千[梵字][梵字]手[梵字][梵字][梵字]

阿利耶沙訶沙羅布惹沙訶沙

千[梵字][梵字]眼[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

羅儜帝隸縛路吉帝濕縛羅耶

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

冒地薩埵耶

密號　大悲金剛

種子㊟[梵字]開蓮[梵字]如意珠口決不用三形く云

軌云。於蓮花胎中想[梵字]字。從字流出大光明。遍照一く佛世界。所有受苦衆生皆得解脫。於此光明中涌出千手千眼觀自在菩薩。具無量相好。十波羅蜜菩薩圍繞。八供養菩薩白衣大白衣多羅毘俱胝等菩薩各與無量蓮花聖衆圍繞く云

儀軌文如此。然可觀三昧耶形開敷蓮花也。或臨時隨願可觀四十手持物也

印㊟又在口決

儀軌云。二手金剛合掌。稍曲手背。合掌相離。以忍願二度相合。檀惠禪智四度拆開。各直竪即成　眞言

大陀羅尼如常

小呪

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

唵縛日羅二合達磨紇哩二合入

此呪出蓮花頂并妙香印法也㊟件此文有二

眞言千手眞言印文可得意歟

圖像　五五

馬頭　亦名師子無畏觀音

梵號

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

曩謨阿梨耶賀耶枳哩波冒地

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

薩埵摩訶薩埵

密號　噉食金剛　又迅速金剛

種子　[梵字][梵字]㊟[梵字]

三形　馬頭

馬頭尊大威怒王大法身印

兩手食指以下三指向外相叉。指頭各博著手背合掌。以二小指並竪相合。並二大指相著屈怒。大指來去。眞言曰

曩莫三曼多沒馱南唵一杜那く他く三訶馱く四訶耶紇里嚩五二摩吽發吒六娑嚩二合賀

又說大法心印

二手食指已下四指向外相叉。指頭各博著手背合掌。屈二大指相著各屈一節勿著食指。大指來去。眞言曰

歸命阿密㗚都納婆二合嚩吽發吒

以上二印明出二卷儀軌并集經第六卷。但兩卷軌未知眞僞。廣可尋勘之

㊟印。盧合二水風屈入掌中眞言[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]出胎藏

尊像差別

儀軌下卷云。若有惡人怨家於善人起惡意相危害者。應當鑄作一金銅威怒王像。隨意大小。其像形現四面八臂。每四口上下利牙出現。八手把金剛器杖。正面頂上現一碧馬頭。く髮如螺焰。大暴惡形。乘青水牛。其牛背有蓮花形。其花形上而蹲坐。遍身火焰洞然。逾劫災焰。大威怒王降伏三世設咄嚧妙形如是く云

此事似焰曼德迦法。雖然智證大師請來此乘牛像。以是思之。二卷儀軌有唐朝歟

八字文殊軌云。東北角畫馬頭明王。面有三面。六臂各執器仗。左一手執蓮花。一手

執瓶。一手執仗當心。二手結印契。右手上手執鉞斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花上云云

胎藏圖云。四面四臂結印立右足也。左跌翻向外也

後本。一面四臂。二手結印。右手持三古鈎。左手持未開蓮花。坐赤蓮云云

陀羅尼集經云。取新瓦瓶未曾用者。染作青色。於其瓶上畫作馬頭觀世音像。其像身高如來一磔一等人肘。畫作四箇歡喜之面。左邊一面畫作黑色。眼精綠色。狗牙上出。右邊一面畫作赤色。名喫呪面。當中前面作菩薩面。極令端正。畫作白色。離像頂上懸於空中畫作青面。口吐寶珠。其四頭上各戴寶冠。其寶冠上皆化佛坐。菩薩左手把於蓮花。屈肘向上捲在膊前。右臂垂下五指皆申。施無畏手。兩手腕上皆作寶釧。其像項下著寶瓔珞。身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮花上文

又云。取淨白氎不得截割。畫作菩薩。總有四面。中菩薩面極令端正作慈悲顏。々色赤白。頭髮純青。左邊一面作大瞋怒黑色之面。狗牙上出。頭髮聳竪如火焰色。右邊一面作大笑顏。赤白端正似菩薩面。頭髮純青。三面頭上各戴天冠。々上有一化佛。中面頂上作碧馬頭。仍令合口。左手屈臂手當乳前。把紅蓮花。臺上作一化佛。右手仰掌五指申。臂肘平屈。其手掌擎眞陀摩尼。其右手正當珠下雨種々寶。其左腳上著弊耶迦囉者摩虎皮天衣裙等皆如餘處畫

二卷儀軌下云

像總有四面皆忿怒。每四口狗牙上下出現。頭髮聳竪如火焰。四面頂上各戴天冠。其冠上有化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭。項下著諸寶瓔珞。身色赫奕如日輪。有八手。左右二手結根本印。右方一手執銳劍。左方一手金剛棒。右方一手執金剛鉞鉾。左方一手金剛寶輪。右方一手施無畏。左方一手執念珠。安坐寶盤石上青蓮花臺。其盤石山色赤黃青色等文

㊟不空羂索經云。唵度嚕度嚕擺鉢頭末弭槃祇許

印盛合二風屈入掌令背合著。二大並押二頭中指中節上節

此印明功能殊勝具可引見彼文也

圖像 五六

圖像 五七

十一面 ㊟不空羂索經第四有印眞言功能等可引見之

梵號 阿利也噎迦娜舍目佉

密號 變異金剛

種子

三形 軍持 ㊟開蓮

尊形

儀軌云。若欲成就者。以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩。身長一尺三寸。作十一頭四臂。右邊第一手把念珠。第二手施無畏揭掌。左第一手持蓮花。第二手執軍持。其十一面。當前三面作寂靜相。左邊三面威怒相。右邊三面利牙出現相。後有一面作笑怒容。最上一面作如來相。頭冠中各有化佛。觀自在菩薩身種々瓔珞莊嚴文

世間流布二臂像依玄奘譯經也。陀羅尼集經亦說二臂具如經長谷寺觀音左手持物如常。右手執錫杖云云

印

以二手右押左外相叉合掌。以印置頂上即成

眞言

大呪

怛儞也他唵那羅々々地哩々々度嚕々々壹知嚩知者隸々々鉢羅者隸々々々矩蘇銘矩蘇摩嚩隸壹里弭哩止里止致惹羅摩跛羅也跛羅嚩秣馱薩怛嚩摩訶迦嚕尼迦娑嚩訶

小呪

唵摩訶迦盧尼伽娑婆合二賀

世間流布小呪

唵嚕鷄入嚩羅紇哩

右未見本說。但或人云。智證大師於唐
書之。號十一面小呪
十一面三昧印　呪用大呪　印如八葉
是印呪能除一切賊難水難及火難。若
誦持者雖經諸難皆無所畏
身印第二　用上大呪
大心印呪　印呪如經
小心印呪
准前身印。唯改二頭指屈頭當中指中節
側上。頭指來去。呪曰
哆姪他豆樓豆樓訶々訶々莎訶
十一面各別印　用大呪　委可見集經
第四卷
用香
儀軌云。燒沈香蘇合檀香（但可隨有用四種法意歟）

圖像　五八

圖像　五九

七俱胝佛母
梵號
阿利也母陀婆誐縛底
密號　最勝金剛
種子　㊀
三形　賢瓶　㊀蓮　甲冑
儀軌云。其像作黃白色。種々莊嚴其身。腰
著白衣。々上有花文。身著輕羅綽袖天衣。
以綏帶繫腰。朝霞絡身。其手腕以白螺爲
釧。其臂上釧七寶莊嚴。一々手上著指環。
都十八臂。面有三目。上二手作說法相。右
第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數
珠。第五手把微若布囉迦果（漢言子滿果。此間無西國不有本俱緣果）
第六手把鉞斧。第七手把鉤。第八手把跋
折羅。第九手把寶鬘。左第二手把如意寶
幢。第三手把蓮花。第四手把澡灌。第五手
把索。第六手把輪。第七手把螺。第八手把
賢瓶。第九手把般若波羅蜜經夾。菩薩下
作水池。々中安蓮花。難陀拔難陀二龍王
共扶蓮花臺。於蓮花上安准提菩薩。其像
周圓安光明焰。其像作怜愍眼看。行者在
下坐。手執香爐。面向上看菩薩。於菩薩上
素二淨居天。像法如是
不空軌云。像下應書法身偈々云
印　二手向外相叉。二頭指二大母指並
直竪即成　㊀或說以內縛三古印名根本印
眞言
娜慕颯哆南一去三藐三勃陀去俱胝南二
怛姪反亭夜他三唵四左隷五祖隷六准泥七
莎嚩合二訶
㊀此法尤說字輪觀可圖之。但用否有
意歟
㊀迎請印（內縛二中指直竪頭著。二頭指附二中上節。二大來去。明曰）
唵左隷祖隷准胝壹醯曳醯薄伽縛
底ソハカ
㊀辟除印（左大指押中指以下三指甲上。左如右爲合掌以二頭指以著下即成。眞言曰）
唵俱嚕憚那𤙖惹（誦一反。以印右旋繞身一返。如此三度作之）
先行法
滿九十萬遍。無量劫來五無間等一切諸
罪悉滅無餘（隨遍數多少種々見夢具如本經）
成就法
若人卒得惡病。以石榴枝白茅香等念誦
鞭拂之即愈等。可見本法
獨部法云。三藏口傳云。若有苾蒭々々尼
童男童女命欲終盡。不問宿殃大橫小橫。
但去命盡三七日得遇此法。勅閻羅王命
幽冥所更與延壽。合終之命却得增壽々云
㊀次文云。每一灌頂增二十一年壽命。於
復壽命長短悉自能知文（私云。灌頂者入此法歟）
小野醍醐人作此法時加行焰魔天供
此意也

圖像　六〇

如意輪　又號大梵深遠
梵號
阿利耶嚩多摩抳嚩路吉帝濕
縛羅耶冒地薩埵耶
密號　持寶金剛
種子　字左右有　字　㊀
三形　如意寶珠在紅蓮花上（是儀軌文也）　㊀輪

尊形

軌云。第一手思惟。愍念有情故。第二持如意寶。能滿諸意願。第三持念珠。爲度傍生苦。左按光明山。成就無傾動。第二持蓮花。能淨諸非法。第三手持輪。能轉無上法 出軌文

佛說觀自在如意摩尼轉輪聖王金輪呪王經有種々畫像法。一云。畫作一菩薩像。身安十手。上第一手左右於頂上合掌。第二手左掌把日。右掌把月。第三左手把如意珠。右手把輪。第四左手執澡灌。口著青蓮花。右手執跋折羅。第五左手執呪索。右手執數珠。其像頂上放大光明。身上天衣。項兩手有七寶瓔珞。其像足下畫菩薩從地涌出像。蹲䠒上菩薩擎手捧足 文

又別畫像法。先畫水池。々有山。々有紅蓮花。菩薩處之而坐

又垂左足右按左上。足著革屣。頭冠中有化佛。々處半月中。四臂。左第一手向下至腰提池中花。此花中有一化佛。第二手於第一手後向上。母指食指頭捻白珠。右第一手屈上捧。去膝上一寸許。母指中指作相捻勢。而不相著捻念珠。第二手亦第一後曲向上捧梵甲。其四手腕各々著釧 文

又云。隨所求願畫像作壇。於壇像身毛皆白紅色。頭上化佛坐白蓮花。左手執一寶蓮。上安寶珠。右手屈臂在乳房。仰掌把如意珠。坐寶蓮花 文

又畫二臂菩薩。白色結跏趺坐白蓮。作定印。菩薩心中畫一化佛。左手把右手頭指。餘三指各把拳當心 文

又畫像法。有六手。頭上有化佛坐寶蓮花。及有身光。左上手仰掌。大指中指把一開寶花。上有如意珠。第二手下向膝上。把一金色磬。口向下。第三手中指頭指捻一少開紅蓮。右第一手屈於脇前。大頭無名小指並舒。中直立指頭。上立一跋折羅有火焰。第二手向下垂覆作降魔印。五指舒展。第三手向臍下。花上作捻花勢。以無名指捻坐寶花 文

又畫像法。其菩薩頂有化佛坐蓮花上。佛右手作說法相。左手仰掌在臍下。菩薩有頭冠瓔珞。左右二手在頂上合掌。左第二手少曲託金輪。右第二手提跋折羅作擬勢。左第三手仰掌。無名指大指捻寶蓮花莖。內有如意珠有火焰。右第三手執如意杖。左第四手作歡喜印。大指捻無名指第三節。作向前擬勢。右第四手把三股叉。左第五手下垂執澡灌。右第五手作施無畏。左右第六手當心。作自在神通如意神力印。左右二小指二無名指叉入掌中。二中指相跓。二頭指第二節曲。二大指押中指第三節文。菩薩白紅色。踏白蓮花。其蓮花在池中 文

又七星如意輪經。有五色輪。輪上中央安如意輪王菩薩。一々輻間安七星像及訶利低母。之說而不分明

又如意輪陀羅尼經 私云。大唐天竺菩提流支譯歟 壇法品云

如法塗壇分爲二院。內院當心畫三十二葉開敷蓮花。於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩。面西結跏趺坐。金色相。菩薩左手執開敷花。當其臺上畫如意寶珠。右手作說法相。天諸衣服等 文

但世多圖造左持蓮花右說法印之像。今石山寺如意輪是也。當于先所引如意輪陀羅尼經所說像

又六臂像處々多矣。郎在胎藏蓮花部。當于先所引金剛智三藏所譯瑜伽法要所說像。常途行法用之。尤好焉 已上有人說也

右所引二臂像與石山寺像頗有相違。從昔所造畫二臂像。皆右手作施無畏。左手於膝上作與願印垂下。左足坐盤石上。大和國龍蓋寺丈六如意輪像亦同之。東大寺大佛殿左方如意輪亦同之垂下左足。但石山寺燒亡之時。寺僧拜見之。左手作與願安膝上垂下。右手持蓮花。々上安如意寶珠。其花莖分三枝。一枝未開花。今一枝荷葉也

根本印 虛心合掌。忍願蓮葉形。進力寶形

心印 准前印。戒方檀惠縛

心中心印 二羽外縛。進力寶形。禪智並申。戒方叉舒。檀惠交竪

大呪

曩謨囉怛曩 合二 怛羅 合二 夜也曩莫阿 引 哩

夜合二縛路枳帝濕嚩囉也冒引地薩怛嚩
合二也摩訶薩埵也摩訶迦嚕抳迦引也怛
儞也他引去唵斫迦羅合二靺哩低振多摩抳
摩訶引鉢頭迷合二嚕〻底瑟姹入縛攞阿
引迦哩灑合二也吽泮吒薩縛訶
但經所說眞言嚕字有四也 義淨譯
心呪
唵鉢娜麼合二震多引摩尼入縛羅
吽
心中心呪
唵婆羅馱鉢娜迷吽

圖像 六一

圖像 六二

圖像 六三

圖像 六四

圖像 六五

圖像 六六

十品如意輪經第五壇法品云
方量四肘或復八肘隨自力能。夾香泥塗
精細塗飾。分爲二院。內院當心畫三十二
葉開敷蓮花。於花臺上畫如意輪聖觀自
在菩薩。面西結跏趺坐。身金色相。首戴寶
冠。有化佛。菩薩左手執開蓮花。當其臺上
畫如意寶珠。右手作說法相。東畫圓滿願
明王。左白衣觀世音菩薩。北面大勢至菩
薩。左陀羅尼菩薩。西馬頭觀世音明王。左
一髻羅刹女。南四面觀世音明王。左毗俱
胝菩薩。外院十二天各執器杖具眷屬〻云

圖像 六七

不空羂索
梵號 阿利耶謨伽幡捨
密號 等引金剛
種子 ㊟
三形 羂索㊟或蓮「 ㊟五古
本尊印 二手蓮花合掌。進力禪智金剛
拳縛。右手禪度入左手虎口中
眞言 ㊟ 小野僧正用之
唵阿上謨引伽跛娜摩合二幡引捨矩嚕引二合
馱羯囉灑合二野二鉢囉合二吠反徽引閉捨野三摩
訶鉢輸上跛底丁以反四野摩嚩嚕拏上矩吠同前音

羅五沒羅合二憾麼合二吠引灑馱羅六二合跛娜
麼合二矩攞三去麼琰七引吽吽引
右印明千手軌。懸案云。千手軌所說蓮
花部四攝印明也。故四眞言末皆有
不空羂索爲本尊修時。何可用
四攝中索印明耶。陀羅尼集經并三十
卷不空羂索經說種〻本尊印明可用
行也
㊟但件印明惠果傳中用之。仍遍照流依之。所以尙可爲規模歟如何
於此法可有二種本尊像。一者三目八臂
像。不空三藏譯儀軌上卷云。若欲成就此
陀羅尼者。如法圖畫不空羂索觀世音菩
薩。如大自在天首戴寶冠。〻上有化阿彌
陀佛。被鹿皮衣。七寶衣服珠瓔玲鐶釧種
〻莊嚴。執持器杖等 云
玄奘云。若能受持所作事業無不成辨。欲
受持者以新白氎應長一丈而闊五尺總
一段成勿斷經縷應作佛像。右邊應復畫
作觀自在菩薩。似大自在天頂有螺髻首
冠花冠。縈泥耶皮被左肩上。自餘身分瓔
珞鐶釧而爲莊嚴〻云
三十卷經第一太途同之。但三本經但言
三目八臂。不說八臂持物。依何可畫乎。爰
尋往古像可爲證本。昔長岡右丞相被造
丈六像。其像安置興福寺南圓堂。弘法大
師以是爲本尊修行不空羂索法。靈驗揭
焉。藤氏于今仰崇彼堂。故付彼本可畫也。

二九

三目八臂冠中有立化佛。於眉間白毫上
竪有一目。左右二手合掌當胸。左次手持
蓮花。次手於膝脛上持羂索。第四手作與
願印。右第二手持錫杖。第三手於跏上持
白拂。第四手作與願印。垂諸指仰掌。左右
相對作同印不持物。二足以左安右上。不
著袈裟。又東大寺羂索院古京龍蓋寺金
堂皆有三目八臂丈六不空羂索金色立
像。與南圓堂本八臂持物頗有不同。又鎭
西觀世音寺安丈六觀音像三體。謂如意
輪爲中央。其西方立不空羂索丈六像。頭
上有十一面。身具八臂（其持物記別）以南圓堂
像爲本尊者。依玄弉不空所譯經可修行
也。其行法儀式具載經文
用沈香木云云

（圖像 六八）

（圖像 六九）

觀世音菩薩不空羂索身印呪（出陀羅尼集經第五卷）
准前觀世音母身印。上唯改開二中指去
一寸許。二頭指無名指少曲勿與大指相
著。頭指無名指間開容一中指地。頭指來
去。呪曰
跢姪他一唵二濕閉（二合）多夜二濕閉（二合）多
菩闍夜四嚧醯呬醯五鉢囉睽六輸
馱薩埵（去音）七摩訶迦（去音）嚧膩迦八莎訶九
是法印呪通種種用皆有大力。亦能降伏

一切惡鬼神。療一切病。一切賊難皆不能
害。若被枷鎖。取施輪末羅脂作印呪已塗
枷鎖上。更至心呪得解脫
觀世音菩薩不空羂索口法印第十一
以左右小指內雙直竪。右無名指蕊左無
名指中指背。向頭指中指岐間入。左無名
指從右中指無名指間出之卽入食指中
岐間入二中指直竪頭相拄。屈二食指各
鈎無名指頭。並二大指直竪頭相拄。與小
指離半寸許。同誦前呪
觀世音菩薩不空羂索牙法印第十二
准前口印。唯改少屈二中指。頭各押二大
指頭。二小指出外右押左。想握無名指背。
呪用前呪
是一法印能除一切水火風賊刀及王難。
夜叉羅剎一切鬼神毒龍蛇繫縛等難。若
人日日常作供養。得觀世音及諸菩薩等
皆生歡喜。命終得生阿彌陀佛國。又復十
方淨土隨意往生
若欲止風。先以此呪呪灰一百八遍。少片
絹裹將隨身去。若風來者。以右手取灰向
風打散。次以右餘指作拳頭指直竪。向風
數數誦呪瞋喝卽斷
觀世音菩薩不空羂索心中心呪第十三
呪
唵一唎悉底哩（二合）盧迦（去那反）毘社夜二阿謨
伽婆舍三摩訶鳩嚧馱四囉闍夜五唎陀
（去音）夜六阿波囉（上音）提訶跢七嗚䬦々々八
泮泮九

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有神驗。
具如不空羂索經說
私云。玄弉所譯經不說印契。故用陀羅
尼集經說印可念誦經大陀羅尼。但枚
數極多。行法之間可難念誦。先德用陀
羅尼後唵紇里怛賴已下以爲少呪誦
持云云但正念誦時可用隨作事成就呪
也
唵阿謨伽毘闍耶吽發吒云云
又三卷經初所說眞言。除歸命句而可
誦之
唵阿謨伽跛羅底賀多吽泮吒
三卷經上卷文。一卷李無諂譯經同本也
一卷本云。一切明呪不空自在王陀羅尼
曰
南謨囉哆那怛羅夜耶南謨阿弭多婆耶
怛他蘖哆耶南謨阿利耶縛路吉帝濕縛
羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦嚧
尼迦耶怛侄他唵阿慕伽鉢羅底喝多吽
々泮吒娑婆訶
此名祕密一切明王不空自在王陀羅尼。
受持此呪則成誦一切明呪及悉能作一
切事業云云

右經二本倶不說印。但陀羅尼功能甚深也

一卷經成就像法品云

復說造像之法。與其畫師授於八戒令淨齋。當於不截白𣰽上畫觀自在菩薩形像。作結髮。色如蓮花。面上三眼。白穀絡身。披黑鹿皮。緩帶繫腰。身有四臂。左上一手執持蓮花。左下一手執持澡灌。右上一手執持數珠。右下一手垂於向下作施無畏。著妙天衣。一切嚴具以爲嚴身。立蓮花上。百千光明莊嚴。頭冠幷散雜花令有威德。半月瓔珞其身耳璫臂釧及以手釧而爲莊嚴。作歡喜面。其頂上持阿彌陀佛。造此像已。白月八日十五日以吉宿日無雲無風日等云云。廣說堂莊嚴 可見本經

持呪者洗浴著淨衣。每日三時受三律儀。於觀自在菩薩前獻白食供養。所謂乳酪及蘇蜜等。燒沈水香檀香蘇合龍腦香等燒供養

先成就法 又云先承事法

受持之法。欲持呪者當淨洗浴著新淨衣。受持菩薩律儀之戒。住於慈心。以大悲意樂眞實語除於貪垢。利益安樂一切衆生。誠心質直不諂曲心。願樂福德除貪瞋癡。當知報恩。常當洗浴誦呪。念佛法僧勿令忘失。設廣大供養觀自在菩薩。散花末香燒香塗香。鬘幢幡蓋而爲莊嚴。當於彼前一心堅固意樂信心誦於聖者不空羂索心王之呪一百八遍。入於不空陀羅尼定

作蓮花印。默然而住莫語。則得成就。世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門身。或現童男身。或現王身。或現大臣身。作如是身而來示現讚言。善哉善哉摩訶薩。汝今已能攝護教法已成所願。更何所求。若其呪者所須之願應當求之。如其所欲呪得成就。隨所作事速得成就。一切業障盡得鎖滅。永斷一切地獄畜生惡趣之處得生善處。此人則得智眼清淨令得增長。常爲諸天隨作同伴爲除障礙。所作之事令得成就。亦令其人勇猛精進呪得成就。一切善願皆得成就。不爲天魔外道怨家之所降伏。恒爲聖者之所讚歎。囉闍大臣婆羅門居士等一切衆人所愛敬禮供養。一切衆人之所稱歎。恒爲一切恐怖之人作歸依處。一切善人之所依信。若常誦者身口意中積集惡業皆得鎖滅。若誦一遍則得衣服臥具醫藥。及餘資具皆得殊勝終不乏少。得壽命長少病少惱。第二受持成就品訖

延慶二年七月十七日於仁和寺南勝院書寫了

金剛佛子印玄 生三十二年

同三年六月十七日二校了

圖像卷第七 觀音下

此卷有八尊

葉衣　白衣　多羅　千臂　大勢至　香王　青頸　阿麽

葉衣 (頭朱)此法有鎮事別紙注之

梵號

密號 異行金剛

種子

三形 未敷蓮花 或鉞斧

尊像

經云。其像作女天形。首戴寶冠。云云有無量壽佛。有四臂。右第一手當心持吉祥菓。第二手作施願手。左第一手持鉞斧。第二手持羂索。坐紅蓮花上云云

或二臂。左手持索。右手持丈。肉色。胎圖也

又二臂像。左索。右未敷蓮

印 八葉印

眞言

唵鉢囉 二合 拏捨嚩哩 二 吽 引 發吒

三 半音

白衣 公家被行此法依宿曜勘文也

(朱)梵 密 離垢金剛

七曜攘災決云。一切星曜不吉祥誦此眞言能令吉祥云云

【圖像】七〇

眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合野〻那莫素嚩薩

嚩諾乞灑二合怛囉二合邏惹野〻者覩地幡阿

引路迦去羅野怛儞也二合他唵努麼底以下

反幡努麼底上準薩賓上儞佉上細薩婆賀

大師御作胎藏次第以此眞言名蓮花

部母白衣明　問爲宿曜壤災被行此

法者。本尊依何文作像耶。答。白川院在

位之時。造等身白衣觀音。被渡眞言院。

其像純押銀薄以薄羅縠覆頂。左手垂

持印鑰。右手持楊柳枝

又或本左手持念珠。右手覆左手上。銘

云行道觀音云〻

件像。唐本以白衣覆首故云白衣觀音

歟。但眞言敎中不說此像。又唐本銘云

行道觀音。仍以此像雖爲白衣本尊。至

眞言者雖出宿曜書中。又大師御作胎

藏次第以此眞言用蓮花部母。故爲息

災可誦此白衣明。但本尊像者可見三

十卷不空羂索經幷不空所譯阿嚕力

迦經也 頭本種子三形鉢曇摩花。印二手內縛二頭指蓮形眞言如常

又說嚩濕吠帝若致儞半拏羅縛若吒麼矩吒馱哩抳沙呵。出十一面法。或人流用之

阿嚕力經云。於觀自在之右畫半拏

羅婆悉儞菩薩 白衣觀音母也 髻亦上結寶冠。種

〻寶衣以爲莊嚴。著白衣天衣爲黑。左手

持棒或持羂索。右手執於般若梵夾云〻

此可爲白衣本尊。其故者。不空三藏譯

經故。又以部母眞言用息災。見蘇悉地

經等。此觀音手執梵夾。是部母之表示

也。故以此像爲本尊。爲星宿息災可誦

白衣眞言 出上 至印者撰用蓮花部母

印契有何妨乎

〔圖像〕七一

多羅菩薩 「此云度或眼[illegible]」爲產可行之。可見師覺錄也

梵號

密號　悲生金剛

種子

三形　靑蓮花

尊像

軌云。卽觀妙蓮爲本尊。其身淨滿金錄光。

嬰尼妙寶爲珠瓔。寶冠首戴無量壽。右現

殊勝與願相。左以定手持靑蓮

胎藏。二手合掌挿靑蓮花。著羯磨衣

後本。肉色不著羯磨衣 可見阿嚕力迦經幷觀音授記經

根本印

軌云。應結靑蓮根本印。定惠二羽內相叉。

進力禪智竪相拄

又云。次以根本靑蓮印心額喉頂遍加持。

眞言曰

唵一多唎二咄多唎三吽

觀音授記經云。爾時觀自在說是偈已。卽

爲多羅菩薩說陀羅尼曰

娜莫囉怛娜二合怛囉二合夜耶娜莫阿唎耶

嚩嚕吉帝濕嚩二合囉耶冐地薩埵耶摩訶

薩埵耶摩訶迦路尼迦耶怛姪他唵多唎

咄多唎咄唎莎嚩二合訶

布字

字頂上。安額。字安二目。字兩肩。

字安心。字當臍。字二胜。二脛。

右足。左足

此眞言有五本不同。可見多利心經 智通譯

又名觀世音隨心呪

陀羅尼集經云。觀世音菩薩隨心呪。印同

前印。呪曰

唵一多去唎〻〻二咄多去唎咄唎莎訶

此法可祈聽明幷產生。見陀羅尼集經

及智通譯經等　（裏書一〇）

〔圖像〕七二

千臂

經有二本 二卷ノ本ハ陀羅尼有注 一卷ノ本ハ陀羅尼似姥經

種子三形如千手觀音

千手千眼觀世音陀羅尼根本呪 出唐三藏菩提流支譯姥陀羅尼經

曩謨薩嚩耶等也 依枚數多略之

智證大師錄云。金剛智譯千手大身呪。

與千臂經大身呪。菩提流支譯千手姥

陀羅尼。靑頸儀軌中寶幢陀羅尼。皆同

本云〻

除病延命滅罪敬愛等功能殊勝。可引

見經文也

總攝身印第一 （凡有十二印呪）

起立端身。右脚微曲。先以左手舒下。以無名中指並屈著掌中。小指食指母指散舒。仰掌向上。次以右手亦然。屈肘與膊齊。掌向前。是總攝印

呪曰 （歸命三寶觀自在菩薩摩訶薩大悲者。具如本經）

怛儞也他阿跛陀々跛陀 八 跛喇跛喇跛帝 九 瑳醯夷醯娑嚩賀

總持陀羅尼印第二

起立如前合掌當心。五指相叉右押左。二頭指直立頭相拄。大母指付頭指押第一文上。掌少許開

作壇法

一卷本云。縱廣一丈六尺 （二卷本云高一探手） 開四門。々各安四天王并眷屬各居本位。中心安千臂像。々前置案。々上置呪法。燒種々香種々飲食供養。日別不闕。如是至三七日 乃至 面向東方誦呪作前印。一遍各誦呪七遍。如是第十二請佛三昧印畢。端心誦身呪一千八十返。爾時觀世音菩薩當化作阿難相貌具足。來向仁者所。須何所求耶 乃至 得如願已。但自知耳。不得向人傳說 （云云）

大勢至

圖像 七三

梵號 阿利也摩訶薩馱 （二合） 摩鉢羅 （二合）

鉢彥

密號 持輪金剛

種子 又

三形 未敷蓮花

樓閣中有蓮花臺。々上有月輪。々中有字變成未敷蓮花。々變成大勢至菩薩。肉色。左持蓮花。右當胸屈地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞

印 虛合相如未敷蓮花

眞言

歸命三䇲索 入 莎呵

陀羅尼集經大勢至菩薩法

印 以二小指蕊於二無名指背竪。二無名指頭相拄。又竪二中指頭相拄。以二食指各蕊在中指背頭相拄。以二大指並頭屈入中指下節邊。大指來去

呪曰

唵 一 跛折羅 二 婆折喇尼 三 瞿吒致尼 四 盤陀々々 五 訶那々々 六 馱迦々々 七 鉢遮々々 八 嗚吽泮 九 莎呵

若有人每月十五日香湯洗浴著新淨衣誦呪者。速得阿毘跋致

圖像 七四

香王菩薩 （爲求福可修之）

梵號 曩謨健陀喝羅社也菩地薩埵婆耶

形像

身白肉色。面貌端正。頭戴天冠。頸有瓔珞。右臂垂下五指背中施無畏手。其五指端各雨甘露施於五道衆生。手下并畫黑鬼三五箇。左臂屈肘手當左嬭以把蓮花。其花白紅色。項背圓光。上有傘蓋。五色錦綺以爲衣服 （云云）

本尊印

眞言曰

南謨曷賴怛娜怛囉夜也 一 南謨阿離耶跛盧吉羝說羅也菩提薩埵也 三 莫訶薩埵 引 也 四 南謨健陀 引 羅曷囉社 引 也 五 菩提薩埵 引 也 六 莫訶薩埵也 七 伊只擬 八 彌只擬 九 謨底 丁里反 十 曼底 十一 薩婆頞他 十二 娑彈儞 十三 迦利沙般拏 十四 地錦謎 十五 鉢喇拽叱 十六 娑呵

先行法

先須至心誦十萬遍。然於觀世音像前作四肘方壇。花香等供養。夜用牛蘇燃燈莫令斷明。其夜半呪師須起著淨衣。像前誦此陀羅尼一千八遍。至曉須了。不得惛睡。其日呪師自有人送錢財等物 （文）

圖像 七五

青頸觀音（㊟梵云儞攞建制也　此法不說功能云云）
觀中心有[梵字]字變成　變成本尊
左手執蓮花。右手揚掌結跏趺坐
印
虛心合掌。二大母指屈入掌中。二頭指各握大母指上節。二中指二無名指二小指微屈頭相拄
眞言
唵一鉢頭（二合）米儞攞建制（尼例反）濕（二合）縛羅三步嚕步嚕吽（四）

圖像　七六

阿摩𪘂法（此云無畏又云寬廣）
種子　[梵字]　或[梵字]
三形
尊像
如波羅蜜菩薩形。二日四臂乘白師子座。頭向右膝下。首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左一手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子項上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞通身光焰面貌慈悲向左諦觀（文）
本印
芙蓉合掌。二風如鉤當心。每至[梵字][梵字]字即動其鉤契。誠心念一百八。不散印。爲一座之修行。須遣助伴持珠記數。如此一日三時（文。有師說。念珠歷右手。不用助伴也云云）
法云。當見大聖諸願滿足。衆人愛敬得宿命智。能證十地三昧。現前有大神力能滅衆生一切業障。速獲神驗所求如意（文）
具如本文也。可引見之
燒沈香五味和香（云云）
眞言曰
怛儞也他阿摩𪘂𪘂鉢羅摩𪘂尾摩𪘂多羅𪘂三鉢羅比野𪘂伊里寧只里寧吉里寧阿魯賀寧儞魯賀寧馱羅寧馱羅寧馱波寧阿嚩多羅寧薩嚩多羅寧齡波寧阿齡跛寧曩頗曩頗曩頗寧曩拏曩拏曩拏曩拏寧住（擧戶反）住（上准）寧娑蜜栗殿覩銘阿舍摩曩跛羅布哩馱寧演曩莫阿哩也嚩路枳帝濕嚩囉野莎呵

圖像　七七

延慶三年六月十六日於仁和寺南勝院書寫了
金剛佛子印玄（三十三年生）
同七月十六日二挍了

（裏書）一〇
西域記云。有精舍中有多羅菩薩像。其量既高其雲甚密。每歲元日盛興供養。國王大臣齋妙香花持寶幡蓋。金石遞奏絲竹相和。七日之中建斯法會云云
五祕密儀軌云。愛金剛者是多羅菩薩。住大悲解脫。愍念無邊受苦有情。常懷濟拔施與安樂（文）

圖像卷第八　忿怒

此卷有十一尊
不動　降三世
軍荼利　大威德
金剛夜叉　無能勝
大輪　步擲
烏蒭澁摩　金剛童子
太元明王

不動明王（㊟十九布字。十四根本印可用之。五壇法中壇時用五古印有觀用慈救呪有說）
四臂不動[梵字]獨古印（口傳　真如常　五尊三形皆劍也）
（頭米）鉤印（用慈救呪）大獨古印（用火界　又祕印口受）
梵號　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
密號　常住金剛
種子　[梵字]（㊟[梵字]　大師[梵字]）
三形　劍　或獨古

（㊟倶利迦羅）

大日經說尊形云。一日而諦觀。而東寺五大尊幷智證大師請來不動尊像兩目倶開。是出何文乎　私胎藏八卷次第云。開一目只表第一義諦。二目倶開爲善云云
此說本文可尋矣。但立印軌云。左目而現眇云云
使者軌云。口兩角微有牙出。怒眼赤色云云
底里經云。眼斜視。此等文不言閉眼。故二目倶開歟。現眇與斜視同體也
尊像多種。右手或執五鈷。或執一古。或持

寶棒。或兩手作定印持輪。或二手當胸橫把五鈷
（㊟但件二樣雖得圖本未勘說文是唐本歟）
使者法云。當畫不動使者。身赤黃色。上衣斜披著青色。下裳赤色。左邊一髻黑雲色童子相貌。右手執金剛杵。左手把羂索。口兩角微有牙出。怒眼赤色。火焰中坐在石山上。於此畫像前種〻結印念誦皆得成就。放光隱形縛一切鬼神皆得成就。一切世間鬼神疫病瘧等。誦七遍或二十一遍無不差者等 文
護摩儀軌云。畫四臂不動尊。青肉色。二手金剛拳。頭指小指各曲如鈎形。安口兩角相如牙。右手持刀令竪。左持索。半跏右押左坐盤石上。威焰光明遍身如火 文
（裏書一一）

圖像 七八

圖像 七九

圖像 八〇

圖像 八一

圖像 八二

降三世
梵號
（胎藏三面八臂梵號）

密號 最勝金剛
種子 或（㊟大師）
三形 五鈷。或索
本尊觀
觀心（云云）有字變成月輪（或日輪）中坐五鈷杵流散猛焰。次觀盡空諸佛及本尊三世勝盡入心月輪中五古金剛內令爲一體。即結四明印誦又想此五智杵變成降三世明王身（云云）
尊形
以深密軌爲定。彼軌云。第一手結印當心。右次手持五古。怒臂向下擬勢（東寺大像千手八字軌云持鈴後本持棒）次手持箭。次手執劍（金剛三昧耶經云持青鈷歟）左上手五鈷鈎（胎藏軌三古戟鉾東寺樣千手）次把弓。次執索有四面。正面青色。右面黃色。左面綠色。後面紅色。諸面威忿怒身流火光聚遍體玄青色。舉右足左足旋。定足按大自在頂。惠足蹉彼王妃乳房上（東寺樣四面咸青色也）三面像依胎藏圖也
念誦次第可付廣本。但件念誦儀軌不空譯（云云）不載錄歟。可尋正本幷請來者極深密門不空與遍智譯。此本文雖省略行法甚廣。獨行一部法及圓具五部法俱說（云云）
根本印明如金剛界（㊟或說用外五古印。小呪唵儞娑嚩日羅吽）
印 大儀軌云。結降三世印
眞言
摩訶俱嚕（二合）馱娑怛舞（二合）含
深密儀軌不說印。眞言如先（云云）

尊像功能等委在別抄（云云）

圖像 八三

軍荼利
梵號 曩謨囉日囉軍荼利毘地耶羅（㊟或）
密號 甘露金剛
種子 （頭朱）（大師）
軌云。中央觀𤙖字。於兩邊觀吽字。是甘露軍荼利法身種子（云云）
三形 三古杵（㊟棒。劍。賢瓶）
本尊羯磨印
智押惠度甲。餘如三股形。惠手亦如之。右押左交臂。密言曰
唵阿密㗚帝吽發吒
由此密語印加持。自身等同甘露尊
本尊三昧耶印 壇惠相交入掌。並屈戒方押叉間忍願並申。進力屈如鈎。住忍願初節後。如三股金剛杵形。禪智並申押戒方背處。於忍願間。誦此密言曰
曩謨羅怛那（二合）怛羅（二合）野耶曩莫室旃拏摩訶嚩折羅具嚕馱也唵戶嚕〻〻底瑟吒〻〻〻〻摩馱〻〻訶曩〻〻阿弭哩帝

吽頗吒

㊟金剛歟印明可用之有集經歟

尊像差別

儀軌云（不空）次說本尊身相應觀四面四臂。右手執金剛杵。左滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中青蓮花色。坐瑟〻盤石。正面慈。第二面忿怒。第三面作大咲容。第四面微怒開口

右像五大尊中不見。但金剛筆跡五大尊中盡四面軍荼利明王也

東寺講堂五大尊中軍荼利一面八臂。違上所引軌文。依何文乎

陀羅尼集經第八云。若欲受持軍荼利法。先畫其像。遍身青色。兩眼俱赤。攢髮成髻。其頭髮色黑赤交雜如昧火焰。張眼大怒。上齒皆露而齩下脣。作大瞋面。有二赤蛇兩頭相交。乘左胸前頭仰向上。其兩蛇尾各穿像耳。尾頭垂下至於肩上。其二蛇色如黃侯蛇赤黑間錯。其像有八臂。手右最上手把跋折囉。屈臂向上。下第二手把長戟柱。屈臂向上一頭拄地。下第三臂押左第三臂。兩臂相交於胸上。右手中把兩箇赤蛇。其蛇相交各向像面。左手亦把一頭赤蛇。兩手各作跋折囉印。兩手大指各捻小指甲。餘指皆申。卽以左手押右腋前。次以右手押左腋前。卽是印。下第四臂仰垂向下勿著右跨。五指皆申施無畏手。左上手中把金輪形。屈臂向上。輪有八角轂輞成具。下第二手中指以下三指各屈向掌。大指捻中指上節側頭指直竪向上申之。屈其臂肘手臂向左。下第四手橫覆左跨指頭向右。八手腕中皆著金釧。以紫色地散花錦天衣絡膊項背。令其天衣頭分左右各垂向下。將以綠衣內紅裏帶用繫其腰。虎皮與錦袜其兩跨。其兩脚脛各有赤蛇絞其脚脛。其兩蛇色赤黑間錯。仍令其像立於七寶雙蓮花上。其右脚指還向右邊。其左脚指還向左邊云云（東寺講堂像依此經歟。可拜合）

智證大師請來五大尊中軍荼利

一面八臂。左右一手結根本印。右第二手作拳申風指。次手持三古杵。下手舒五指仰掌。左第二手作拳。於左股上持三古鉞斧。第三手持輪擧上。次手持索

讃曰

摩訶摩邏（引）也戰拏（引）也尾儞也邏（引）惹（引）也娑（引）馱吠訥難（上）跢曩麼迦（引）夜也曩麼悉帝嚩日羅播拏曳

圖像　八四

大威德

梵號　曩謨嚩日羅閻曼德迦

密號　大威德金剛　又持明金剛

種子　（或）㊟（大師）

三形　寶棒或利劍　㊟輪（或獨古）

根本印

軌云。根本印。二手內相叉作拳。二中指直竪頭相合卽成。此印有大威力大神驗。結此印誦眞言。其人等同大威德忿怒王身無有異。眞言

曩莫三滿多沒馱南（一引）阿鉢囉（二合）底賀多舍沙曩（引）喃（二引）唵羯囉（三）〻〻短嚕〻〻（四）麼〻迦哩郊（二合）件惹〻〻（五）薩嚩尾覲南（六二合）諾賀〻〻（七）薩嚩〻日羅（二合）尾曩（引）也迦（八引）冒囉馱（二合）吒迦爾（以慈反）尾旦多迦囉（九）摩賀（引）尾訖哩（二合）多路比儜（十）鉢佐〻〻（一十）薩嚩訥瑟鵮（十二二合）麼賀（引）誐拏鉢底（三十）爾（以慈反）尾旦多羯囉（四十）滿馱〻〻薩嚩藥羅憾（十二五合）殺目佉殺部惹（六十）殺者羅（引）拏嚕捺囉摩（引）曩也（七十）尾悉紵摩曩也（引十八）沒羅（引二合）羯磨（引二合）撚（引）泥嚩那（引）曩也（九十）摩尾覽嚩〻〻〻（十二）擺護〻〻曼拏（引）擺末弟（一二十）鉢囉（二合）吠捨也

二十二 三摩也摩弩娑麼合二囉二十三 吽ㄑㄑ
ㄑㄑㄑ二十四 娑發合二吒娑發合二吒娑縛引二合
賀引
或師口傳曰。結根本印。大陀羅尼（不空羂索本儀軌云、）代用
唵惡吽眞言。三十帖策紙中有一儀軌。
不說此根本大眞言。以第二心呪用根
本印 又別（圖像寺本云）儀軌中說根本眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引 阿慕伽也吉唎合二
三藐珍盧也嚩悉儞ㄑㄑㄑ三 薩嚩設咄
論四二合 阿ㄑ阿ㄑ五 伽儞ㄑㄑ 那吽達磨
設咄論六二合 尾咄伽也ㄑㄑㄑㄑ七 薩嚩
ㄑ日羅合二 伽八 阿毘路合二 憾入ㄑㄑㄑㄑㄑ
九 吽ㄑㄑ吽ㄑㄑ發吒合二ㄑㄑ合二 娑嚩合二
賀引
已上根本一印用二種眞言事。各出本
儀軌
心印 如前根本印。舒二頭指屈如三戟
又卽成。結此印誦眞言。所作事法
皆得成就。眞言曰
唵紇哩合二 瑟室梨合二 尾紇哩合二 多娜曩二
吽薩嚩設咄嚧引二合 娜引 捨也薩擔合二 娑
也ㄑㄑㄑㄑ 娑發合二 吒ㄑㄑㄑㄑ 娑嚩合二 賀
心中心印 如前心印直竪二頭指卽成

結此印誦眞言。能成辦一切事。眞言曰
唵瑟室利合二 迦引 攞嚕跛吽欠娑嚩合二 賀
本尊形像 ㊕八大童子秘印智拳印 波羅賀ㄑㄑ吽泮吒
若欲摧他敵者。應當建三角壇。於中畫大
威德明王身。作玄雲色。遍身生火焰。執持
諸色器仗。身安三字。謂頂安唵字。口安惡
字。心安吽字。成就尊身已。對此像前應當
布於自身。一同壇中像法。威驗並皆如是。
郎結印誦前大心眞言一千八十遍。於眞
言句義中設咄嚧合二下稱彼名字。令彼群
黨自然退散。或令多病吐血而斃。又畫彼
像及想己身並青黑色。六足六首六臂。所
以淨六趣滿六度成六通。次誦三字明。隨
處一ㄑ布眞言曰
唵惡吽
儀軌又云。聖焰曼德迦威怒王身乘青水
牛。持種ㄑ器仗。以髑髏爲瓔珞。頭冠虎皮
爲裙。其身長大無量由旬ㄑ云
胎藏圖云。六面六臂六足。左右第一手結
印。右第二手持棒。第三手持劍。左第二手
持索。第三手持戟。坐盤石也
東寺講堂五大尊中像同之。但乘臥水
牛上。三井寺智證大師五大尊中大威
德。不結印持弓箭。以蛇爲瓔珞。坐水牛
上。自餘如上
胎藏廣大軌中卷云。次結（此文缺也）大威德。身作玄
雲色。遍身生火焰。執持諸器仗。六手身六
足。坐於水牛上。想身安三字。唵字安口上。

惡字安心上。吽成就尊身。執劍戟棒索。左
持弓右箭。結護普集會。彼眞言曰（印玄㊕玄者秘義歟）
眞言 同大根本呪
八字文殊軌云。西南角閻曼德金剛。青黑
色六頭六臂六足。左上手執戟。次下手執
弓。次下手執索。右上手執劍。次手執箭。次
下手執棒。乘青水牛爲座ㄑ云
上醍醐有般若僧正建立堂。其中安大威
德明王。坐水牛上。其牛立ㄑ云 名號如何可
譯耶。或云焰曼德迦。此云六足
大日經疏云。降焰魔尊文殊眷屬
或云。七佛八菩薩所說神呪經云。文殊師
利所說神呪名焰鬘兒。此云解衆生縛ㄑ云
可見本經。用安悉香
讚
曩謨縛羅娜嚩日羅合二 蘖羅曼儒具灑摩
賀摩攞娑賀娑羅合二 吠遇尾惹曳尾觀曩
合二 羅瑟吒羅合二 跛末娜迦

圖像 八五

金剛夜叉
梵號
縛日囉藥叉
密號 ㊕護法金剛
種子 ㊕ 大師 或
三形 鈴 劍 牙形
㊕羯磨輪五古

根本印

軌云。金剛手虛空菩薩乃至現三面六臂大威忿怒形。以七珍瓔珞莊身。其身長大無量遍身火焰。顧視四方。如獸王勇猛。誦眞言。先持行者捧止羽爲鈴拳當乳上。以觀羽作劍縛安膝上。以止羽共第一噁返拳縮引。共第二鑁噁返觀羽。即二手如鳳威粘米勢。共第三吽噁下止上觀捎節出聲。共第四感引二羽磨轉。共第五發吒互止觀上下三返。以拳纏身置頂。左三轉成辟除。右三轉成結界。後以印各押四合。瞋目怒口甚怖畏體誦明眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一阿引冐迦引也二尾曩引也噁四入毘只迦引也嚩日羅庵五設咄嚧合二鑁噁六引達磨薩嚩吒迦㘕反若以尾伽哩嚀引尾哩嚀七引設咄嚧吽平引噁引入訖哩合二〻〻伽顐〻〻八伽〻顐九引感引入十嚕祖反主於摩羅顐引設吐嚧吽一十跋折〻〻二十多伽顐引也多伽顐引也娑發吒合二〻〻〻合二吽發吒二引合

又金剛藥叉爲施調伏故。說大威怒王根本大心眞言曰（是呪印甚秘密故非表依軌師在別卷親近阿闍梨承事可學習甚深故）

誦此呪時。一切魔王鬼衆不得安穩。但印呪在別

別本軌云。我今更說印。戒方忍願指內相叉爲齒幢。惠曲如鉤。進力及禪智由如笑眼形。是名根本印。亦名根本心。結護及供養扇底迦四事皆用此印作〻云

金剛盡明曰（或說印云合二拳屈檀惠進力禪智立如微笑從口說云牙印合之云云）

唵摩訶夜乞叉嚩日羅薩怛嚩弱吽鑁斛

波羅吠舍也吽

尊像差別

祕軌云。我今更說祕金剛藥叉形。六臂持衆器。弓箭劍輪印。及薩埵羯磨。五眼布忿怒。三首馬王髮〻云

東寺五大尊中金剛藥叉形依此文也。但左足申踏花上。右足少屈之體也

智證大師請來五菩薩五忿怒中。北方忿怒尊一面四臂。如陀羅尼集經烏瑟沙摩明王如何

仁王經軌云。經云。北方金剛藥叉菩薩。手持金剛鈴。放瑠璃色光〻云

解云。梵云藥叉。此云威德。又翻爲盡。能盡諸怨故。如彼經云摧一切怨菩薩也。依前法輪現勝妙身。事智圓滿得自在故。手持金剛鈴者。鈴音震驚覺悟有情。表以般若警群迷故。依教令輪現作威怒淨身。金剛示現四臂。摧伏一切可畏藥叉常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者令調伏故。放瑠璃色光者。顯能除遣藥叉等也。今案依此軌文北方破晝四臂烏瑟澁摩明王。無其失矣〻云

本尊讚　軌云

嚩日羅合二曚咄羅藥叉嚩日囉合二底哩顐尾湉利合二賀顐上引嚩日羅合二摩訶藥乞叉上羅乞叉上婆顐伽顐也平引噁

圖像　八六

無能勝明王

梵號

密號　勝妙金剛

種子　又

三形　鉞斧

形像

熾盛佛頂經云。爾時地藏菩薩現作無能勝金剛明王。四臂軍黑色火焰

眞言曰

唵戶嚕〻〻贊拏禮摩蹬覓上娑嚩合二賀

陀羅尼集經以此眞言爲藥師眞言。末學短見之輩頗爲疑〻云但以一眞言爲二佛眞言。其例尤多。所謂孔雀經一陀羅尼。又七佛中一佛眞言。涅槃經伏魔陀羅尼等。是同一眞言也。可廣學之

胎藏曼荼羅有釋迦左　密號勝妙金剛

種子　三形鉞　印相

智惠手在心如執蓮花像。直申定臂。五輪上舒而外向距之。是無能勝印　彼眞言（如次第只無吽字　右印明出經）

圖背色三面四臂。右第一手作拳舒頭指高擧。次手持○（私云斧歟）左一手持鉾。次手持三股戟。著天衣。復本亦色別有儀軌一卷。是似僞書。可更勘之

圖像 八七

大輪明王

種子 (朱)

三形 輪

尊形

慈氏菩薩現作大輪金剛王。遍身黃色放大光明。右手持八輻金剛輪。左手拄一獨股金剛杵

印 定惠手各作金剛拳。進力檀惠相鉤即是也

眞言

唵嚩日囉左訖羅吽

圖像 八八

步擲明王 梵號 播那儞結使拔

種子 (朱)

三形 三股 (朱)劍 弓箭

熾盛光儀軌云

次普賢菩薩現作步擲明王。右手執傘蓋。左持杵。遍身虛空色放火光。說眞言

唵紇哩唵合二矩哩唵合二素嚕唵合二盧

眞言曰 唵纈臨合二屈臨部臨素臨儜臨

又眞言 盧

唵賀嚕吽矩嚕吽部嚕吽素嚕

吽惹嚕吽盧

印 右手執三古金剛向外。左手作拳舉肘是也

形像 古本有修學院

遍青色有十八臂。右顧舒右足屈左膝。右上手垂下。屈大指入掌中。名指握之。舒餘二指。次手捧持排垂下。次手舒掌向下。掌中有火焰。次手鉞斧。次手玉環。次手竪擬指〻上有輪。次拳大指押頭指側。次羂索。次舒五指仰掌持弓。左上手三股杵。次劍。次握圓石。次短柄槌。次兩隻箭。次杖。次獨古。次舒掌仰頭指大指捻契。次寶棒。〻上龜下細髮散竪赤色。以龍為鬘瓔珞。利牙出現。赤色方裙赤色傘蓋。前有魔王。左右有金剛童子。具如儀軌〻云

儀軌文云。從凡入佛地。現世皆成就 文

又云。一心歸依願登正覺等 文

圖像 八九

烏瑟澁摩明王 又云穢積金剛忿怒尊

密號 不淨潔金剛 又云火頭金剛

觀大宮殿內有大蓮花〻上有日輪〻上有字變成三鈷金剛杵〻變成本尊依時可想二臂四臂摩莽計等金剛部聖衆。八方天并阿修羅衆。訶利帝母愛子眷屬恭敬圍繞。即加持七處

尊形 忿怒自諸毛孔流出火焰。四臂具足。右上手持劍。下手把羂索。左手持棒。次手把三股叉。〻〻器仗皆火焰起〻云

印 經云。先以手背互相著乃交指。小指及大指自相合如針。大開掌。根本印。二大指雙招之。奉送印。改請印大指向外彈

頭朱 頭頂甲捧之四印明可用之如儀軌文。但印有口傳

眞言

唵吽〻〻 二 頻吒〻〻〻 三 鄔仡羅合二 戍攞捺播寧 四 吽〻〻 五 頻吒〻〻〻 六 擾抵寧羅曩合二娜 七 吽〻〻 八 頻吒〻〻〻 九 馱嚩訶 十

心眞言

唵嚩日羅合二倶路合二馱 二 摩訶摩攞 三 訶曩娜計跛者 四 尾馱望娑也 五 烏樞瑟摩合二倶路合二馱 六 吽頻吒

尊像差別

集經云。畫作火頭金剛。其像身長可佛一肘。二尺三寸半。除其光坐。作高天亦彌精好。其像色青而有四臂。右手向膊把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下仰大指博頭指直下舒。其餘三指纔屈向上。左手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而掐其珠。面貌端正極令殊妙。畫二龍王絡左右膊上。其二龍頭相鉤仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王亦皆青色。各絞脚脛。其像頭上一白龍王絞盤竪頸。其像腰下虎皮縵跨。頭髮火焰悉皆聳

竪。非但頭上。項背亦有火焰之光云云
此像如文云作端正殊妙。何智證大師
請來本幷法花曼荼羅等皆作忿怒形
乎。隨私見古京本。畫作端正像。是合經
文也
二卷經上云。烏樞瑟摩明王持青難拏 唐云棒
以夜叉及阿修羅衆幷訶利帝母等爲
侍從。皆瞻仰明王
又云。佛左畫烏蒭瑟摩明王。大忿怒形。目
赤色。通身艴黑色。擧體焰起而有四臂。右
上手執劍。次下羂索。左上打車棒。下三股
叉。器仗上並焰起云云
又云。以王血畫之。髮上竪怒形四臂。一手
掌髑髏。第二手娜拏。第三手人頭。第四手
杵。衣虎皮褌黑 云云是降怨像也 樣々形像說
之。可勘本文
唐本畫像云。忿怒形立盤石上。面向右方
開口。有上下牙八臂具足。左右第一手作
印。以大指押中無名指。舒立小指頭指。以
右手寄於左脇邊。以左手寄於腹側。各以
掌向外。右第二手擧上持劍 短微 第二手執
鈴。下手把羂索垂下。左第二手擧上執輪。
六輻放火焰。次手持長劍。次手垂中把三
鈷嚩日羅。擧右脚躍勢。左足直踏石上。足
邊放火焰。頸懸瓔珞有天衣。頭髮聳上。揩
本故不知身色也。像下書云。此之神呪是
釋迦世尊以神通力化出金剛而宣說之。
誦時宜先讚聖次稱三寶名
又唐本穢迹金剛像。身赤肉色面有三目。
頭髮不聳竪。著天冠。々緒飄擧。其色白如
常。身面向左方。立盤石上。有八臂。左右一
手結印。如初第一手像印。左上手擧頭上
持劍。中手持三古鈴。下手伸下臂把索。右
上手持如鞘物。若是棒歟。次手屈肘向上
持獨鈷金剛杵。々腰纏赤綵帛。下手垂把
弓箭。著青天衣赤袈裟立石上。從石四邊
出生火焰。尊上空中有化佛坐像。是釋迦
佛也 從唐僧所得之本云云可尋手
智證大師請來烏瑟澁摩明王像三目六
臂青紺色。右第一手屈臂當股持寶棒。第
二手擧上舒肘執三古杵。次手中臂持索。
左第一手作施願。次手屈臂擧上持輪。次
手持念珠。以諸蛇纏手足。以髑髏爲頭瓔
珞。坐赤蓮花垂右足
此法息災增益敬愛調伏幷產生訴訟等
臨本文可勘之
其供養香純燒安悉香。用赤色花紫花
亦得。又著赤衣坐昌蒲席。々下數氍
已上出集經也

圖像九〇

圖像九一

圖像九二

圖像九三

金剛童子
梵號 阿利耶迦捉縛日羅俱摩羅冒地薩埵婆耶摩訶薩都婆耶
密號
種子
三形 獨股
尊像
右足屈蹴踏青蓮花。身色如黃雲。髮赤竪
逆上。瓔珞以嚴身。緩跨用虎皮。惠上執杵。
定下施無畏。遍身出光焰。如盛日輪。摧伏
天魔軍。神力無比
印
二手合掌。以無名指左安前居下。右安後
居上。押左名指背。相交於二中指後。以二
頭指各鈎取二名指頭。二中指竝竪合。二
大指並竪捻二中指上節。二小指合竪。根
本印也
眞言
曩謨羅怛曩怛囉 二合 夜野曩莫室戰拏嚩
日羅播拏曳 三 摩賀藥叉細曩鉢多曳怛
儞也他唵迦捉度顊吽撥吒々々莎訶
第二根本印 持念經云。獨胋杵印。與多羅菩
薩印同
眞言曰
歸命 如前 怛儞也他唵度曩尾度曩迦捉矩

嚕駄薩嚩演怛羅扼吽

儀軌上卷云。我今欲爲未來有情及末法時無福德者。以於前世不修善品作諸罪業。今生招感貧匱逢遇惡人殺害有情。亦爲未來有諸國王正法治國尊敬三寶爲隣國侵擾不隨正法。或有外道不信因果毀壞三寶滅壞佛敎。有如是等種々有情。今於佛前爲彼等類說息災增益降伏等法 文

下卷云。爾時金剛主告諸天衆言。末法之時修此教者。有懈怠不具眞言律儀者。或惡龍雷震。諸魔變現種々身形惱亂持誦者。及諸布單那鬼吸人精氣鬼。并天趣之中犯羅刹及諸天母衆等。或在須彌山及諸寶山莊嚴之處。山河峯巖窟。林野大江池大樹大河。乃至若不依軌法卽爲彼魔得便爲如是等種々有情故說斯法。令持誦者不爲衆魔之所得便 文

先行法

對舍利塔前誦眞言六十萬遍。卽先行成就

又法。以白檀香三指許刻作金剛童子像。右手把獨股金剛杵。左手施願手。忿怒形咬下脣。用金剛杵以爲瓔珞莊嚴。乃至燒蘇合香供養念誦三十萬遍。卽成就一千種大事。不擇時日不限齋戒。不成就人亦得成就

下卷云。又法。對像前專注意誦眞言三十萬遍。卽見聖者所求皆得

尊形

無量壽化身軌云。觀自心花內。威光盛日輪。吽字成獨股。變成忿怒尊。右足直左屈。蹴踏於青蓮。身色黃雲。髮赤竪頭上。瓔珞以嚴身。纏跨用虎皮。擧惠執杵。定下施無畏。摧伏天魔軍。神通力無比。初說眞言句。五色祥雲現。化佛遍虛空。諸天來散花。乾闥緊那羅。二十八部衆。及餘諸大仙。恭敬合掌禮。諦想心不亂 文

又上卷說六臂青色像（具如本文）於此像前誦九十萬遍成先行

圖像 九四

圖像 九五

太元明王 （梵號 阿吒婆拘）

種子

三形 輪

印

左右二手二小指反相叉。以二大指押二小指甲上。中指無名指竪。頭指亦然也。結縛一切鬼神也云々

眞言

南無 一 多律 二 多勃律 三 婆羅勃律 四 拓頡迷拓頡迷 五 但羅散淡 五 烏鹽毘 七 莎呵 八

尊像 （有八臂四臂）

儀軌中云 （上佛陀羅尼經也）

身長丈尺青色四面也。當前佛面。左面虎牙相叉三眼。々赤如面。右面作神面嗔相。亦虎牙相叉三眼。左右安牙髭髮。頭上一面作惡相。亦三眼。虎牙相叉。眼赤如面色。最上頭用赤龍纏髻。火焰連聳頂上身懸蛇。八臂。左上手執輪。次槊。次左右第二手當前合掌作供養印。次下手索。右上手執跋折羅。次下手棒。次下手刀。卽腕臂上皆纏蛇。著七寶絞絡甲。膊上皆龍。々合垂胎胸前出二面。皆赤黃色。二眼合口。其上右面皆青奧色。上面黃白色。右面白色。左面赤黑色。前面青白色。手皆青色。象頭皮作行纏。脚著履二藥叉々云

金剛部阿吒婆倶經云 （說四臂）

上好絹高八尺。作怒形四臂。左上手執火輪。右下手作大怒印（以大母指押中指無名指中節上。小指頭指竪於前）左下手託胯。右上手執跋折羅。七寶冠瓔珞結髮。鬢黑眼嗔怒如懸鈴。上脣嚙下脣。身皆黑奧色。虎皮作視。脚踏二藥叉著鞋文云

元帥本體是如來　爲救世間現種々
四面八臂堅利牙　執持器仗隨類設
若有國王歸元帥　卽領一切將軍衆
守護彼王國境內　消伏隣王怨敵事 文

圖像 九六

圖像 九七

延慶二年七月十五日於仁和寺眞光院書寫了

金剛佛子印玄（生年十二歲）

同三年六月九日二挍了

裏書一

大精進惠劍密印（道場觀前用之）

二羽三補吒風屈初節合峯跓空上節（用字明一）

十四印若根本印（禮佛了後用之）

內縛二風合立（師說用火界呪）

次十九布字（定印）

○安鎭法云。作四臂忿怒身紺靑色。俱滿端嚴。目口皆張利牙上出。右劍左索。其上二臂在口兩邊。作忿怒印（文）

圖像卷第九　天等上

此卷有十一天

歡喜自在天　金色迦那鉢底

雙身聖天　多聞天

吉祥天　大自在天

伎藝天女　那羅延天

鳩魔羅天　四天

十二天

大自在天（是難提自在也。此云歡喜自在天也）

道場觀

結定印。想四肘壇中心有四葉蓮花。々臺中心有[梵字]字變爲大自在天。其東葉上置[梵字]唵字。南葉上置[梵字]賀字。西葉上有[梵字]吽字。北葉上有[梵字]虐字。此四葉蓮花外圍有數多荷葉座。其上有[梵字]字變爲諸天日月鬼神々母日月天等。依壇外有護世四天王

本尊印　二羽外縛左押上。直竪地風空

加持四處。眞言

[梵字]

行者或服乳或服菜誦三十萬遍

又儀軌所說六天眞言各滿十萬返

本尊形

若作此法者。白月黑月四日。取阿伽木苦練木等尅造四臂像。著大虫皮衣戴七寶冠。右下手把鉞斧。上手把歡喜團盤。左上手執棒。左下手執牙。其頭如象頭。左邊牙折。以觜繞取歡喜團勢。項底種々瓔珞著白絲鬪霞。右脇上角絡披。脚踏金山。於蓮花外有日月諸天護世四王等云云

第一天眞言曰

唵仰義（引）夜（引）也薩嚩（引二合）賀（引）

第二天眞言曰

唵尾㘑（引）藥迦也薩嚩（引二合）賀

第三天眞言曰

唵蘖拏鉢底喃唎（合二）儞（引）怛羅（合二）也薩嚩（引二合）賀（引）

第四天眞言曰

唵尾伽㘑（合二）尾㘑也伽（引）也薩嚩（引二合）賀

第五天眞言曰

唵鉢羅（合二）嚩曬悉地迦（引）羅也薩嚩（合二）賀

第六天眞言曰

唵魔（引）醯（引）濕嚩（引二合）羅迷踏（引）也薩嚩（合二）賀（引）

古師遺唐書云（未知東寺天台誰祖師）此六天眞言如是所說有何故耶云云

圖像　九八

圖像　九九

金色迦那鉢底法

或人云。壇中有[梵字]字變成歡喜團。々々變成本尊。象頭人身六臂。左上手把刀。次手把歡喜團。下手持劍。右上手把棒。次手把嚩日羅。下手把索。身金色脚踏金山。頭上有五色雲。々內有四天王及諸仙散花。左邊有俱摩羅軍衆。右邊有阿吒薄俱元帥大將云云

眞言

[梵字]

㘑談卒都底一迦吒々々二麼吒々々三

[梵字]

起哩二合罰拏二合四訖哩二合罰拏二合五吽惹〻〻
六曩謨卒都帝七護嚕捺羅八跛惹尼曳
九娑嚩二合賀十阿部多十一呬婆乞懺二合
質多十二曷囉引婆引娑摩誐磋底丁以反十三
摩賀訶野十四摩賀悉底二合十五諾乞使二合曩十六
鉢羅二合句跛野引弭引十七矩嚕〻〻十八祖嚕
〻〻十九謨嚕〻〻二十曩謨曩莫二十娑
嚩二合賀二十二

此眞言出衆自在經幷陀羅尼集經等。

所說功能太略相似

本印 可尋口傳

經云。於淨室中安置其像。方圓大小隨意作之。壇中燒安悉白膠沈水香等。又云。若有衆生受持眞言者。所作諸法不成大驗。當知定有障難。卽於白月黑月二日八日十五日。作壇種〻供養。所作成就。金色迦那鉢底白佛言。我當擁護持眞言者。若有衆生持此眞言者。其人所須資財臥具衣服飲食不令乏少。一切眞言法速令成就所作如意云云

歡喜雙身法 多分觀白色圓壇。是付息災敬愛調伏時可用意之

種子

三形 蘿蔔根 有口決

尊像

儀軌云。其像夫婦二身令相抱立。各長五寸或七寸。並作象頭人身。用白鑞銅木等鑄之刻之並得。以白月一日作此法云云

使呪法經文大旨同之少異也

印 二小指二無名指內相叉。二中指頭指相幷。二頭指附中指上節背。二大指附頭指下

眞言 唵儗哩虐娑嚩賀

儀軌中說三種眞言。含光記中出三種印之中。是俱心呪心印也。以此印名牙印。此祕說也

私云。男天是自在天。女天是觀音也。現此像因緣雖傳口決。未見本文。可尋見難羅山儀軌云云

多聞天

梵號

種子

三形 棒 如四天王中

尊像

道場觀 或次第云。荷葉座上有白色字變成天王

觀想。壇中有惡字成七寶宮殿。其中有二肘壇。其上有荷葉座。〻上有藥叉二字變成二鬼座。〻上有字變成如意棒。〻變成毘沙門天王。身忿怒形被甲冑。左手持塔。右手執棒或立戟座。眷屬圍繞

印 內縛二水直合二風開屈二空押二火下

眞言

唵吠室羅摩拏野莎訶

吉祥天女眞言 如常

訶利帝母印 以右手把左手。左手向身三招。把左手背。又右大指入

唵努〻魔里迦呬帝莎訶

最勝太子印 二手中指無名指掌內入之相叉。小指頭指相立。左上右下。膝上押

唵惹野摩多鳩鉢羅野娑婆賀

獨健太子印 金剛合掌二大放去

唵蘇〻婆都留婆馱曳莎訶

那吒太子印 合掌當心

唵那吒拘伐囉二合唵吽泮娑婆賀

常見太子印 虛心合掌當額

唵壞求嚟耶曳醯呬莎訶

禪貳師太子印 金剛合掌

唵耆學哆羅夜莎訶

(朱)印 鉤二手合掌二小叉內二風二大並立之

(朱)大師說大呪用之。又內縛三股印用之

(朱)心中眞言 唵彌上那馱野莎訶 求財一萬返誦

(朱)讚 菩陀汲地薩帝吠嚕夜莎訶

吉祥天女 爲求福行之

壇上有七寶宣臺座。上有字變成如意寶珠。〻變成天女身。左手持寶珠。右手作與願印。端正殊妙天女形也。左有梵王持寶鏡。右有帝釋散花供養。

天女上有千葉寶蓋。〻左右有諸天妓樂供養。上空中有寶雲。〻中有白象。〻鼻纓取寶瓶〻口流下七寶。又上方三十八佛及一俱胝諸佛讚歎此天女。四角四天王并眷屬各〻恭敬圍繞

梵號

根本印　大陀羅尼

次八葉印　小呪

石山內供云。念誦之後可讀誦大吉祥經十二名號等經

圖像　一〇二

大自在天

梵號　魔醯首羅

種子

三昧形　三戟

尊像。三目八臂騎白牛（說文未見可依古圖）

本尊印（出熾盛儀軌）

大自在天印　惠刃五輪舒承頰儼然作

摩醯首羅天王眞言（此云大自在天）

曩莫三曼多沒駄南唵醫係曳呬摩系濕嚩（二合）羅野娑嚩賀

欲界自在伊舍那眞言（爲自在）

曩莫三曼多沒駄南嚕捺羅野娑嚩賀

智度論云。大自在天那羅延天俱摩羅天。此三天恭敬之。令得一切願（取意抄之。具可見本文也）

圖像　一〇三

伎藝天女

眞言曰

曩謨（引）嗢支摩貌施佉地尾鉢羅（二合）鉢地野（引二合）試（引）迦羅者嚕啉（二合）怛儞野（二合）他（引去）濕縛（二合）惹底隷吠囉摩惹哩儞吽（引合二）發吒（半音）娑縛（引二合）賀（引）

若欲誦持我此陀羅尼者。先須建立道場如法嚴飾。種〻香花以爲供養。於二七日或一七日受持齋戒斷其婬欲。誦此陀羅尼滿五萬遍或十萬遍。於其中間勿食酒肉薰穢。至心誦持。天女現前種〻加備。一切願求皆悉滿足。從此已後無有障礙。乃至妻子薰穢亦不制斷。若能淨持最爲速驗。後有所用應令成就（文）

摩醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生衆伎藝天女成就法印

二手合掌。二名指二中指外相叉。指面著其手背。二頭指微蹙頭似寶。二大指頭並來去即成。誦請召明曰

曩謨（引）摩醯濕嚩（二合）羅（引）野（一）嗢支摩旨（引）試佉野噎醯（引去）呬娑嚩（引二合）賀（引）

結此印已隨誦此明七遍。請召本天與諸眷屬悉皆降至種々加備（乃至）

次結神通攝召一切印

以右手中指直竪。次以名指苾在中指後。以頭指鉤名指頭。以大指橫押頭小二指甲。以中指如鉤勢。向外鉤向身來即是。誦根本明。於字上加所召者名誦之。若結此印誦明攝召一切悉皆立至。是印亦遍一切處用。若逢怨賊惡人欲相刑害。結印展其中指望彼攝之（[illegible]）自然散壞。諸惡鬼神指之消滅。結此印誦根本明印心額喉頂即成護身

畫像法

先畫摩醯首羅天王。三面六臂顏貌奇特端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可喜。天上人間無能勝者。著天衣服瓔珞嚴身。兩手腕上各有鐶釧。左手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。身形可長三尺。或隨大小取稱量畫像了

其法必須從師親授淨室泥持每念誦了。以淨綵帛覆天形像。不得輒說此法向餘人。若妄泄之終身無效。愼之〻〻（文）

法云。一切有所願豐饒吉祥富樂之事。隨心希求悉能滿足。於諸業藝速能成就（文）

圖像　一〇四

那羅延天（又云毘紐天）

種子

三形　輪

尊像

三面。左面猪。右面白象。中面天面。左手拳當腰。右手屈肘作拳中風指〻上承輪齊

又樣四臂（持物〻樣）二樣俱乘金翅鳥

身印（又名呼名印）

以兩手四指反相叉。仰掌向上。指頭向上。直竪二大母指各附二食指側。大母指來

去呪曰
蹉姪他一唵二那羅延提婆那三訖柳合二噓拏合二訖柳合二噓拏二合四莎訶

無邊力印

准前印廻掌向身合腕以左手大母指屈入右手大母指岐間以右手大母指押左手大母指誦前呪作此印呪能移山覆海不得與人結惡必爲報讎損於前人愼之〻〻

已上二印一眞言出陀羅尼集經

智證大師在唐記云以轉法輪印爲那羅延天印云云

圖像 一〇五

鳩摩羅天

種子 [siddham] 或 [siddham]

三形 鈴

形像

胎藏圖云黃色六面童子形持金剛鈎乘孔雀

智度論云鳩摩羅天令持鈴文依之古本令持鈴歟

印 垂右手以大指入四指內振之

眞言 [siddham]

右印眞言有金剛界二十天中未勘本說但令持鈴故用鈴印幷用鈴菩薩眞言歟可尋之

圖像 一〇六

四天王

東方天

梵號 [siddham]

種子 [siddham] 或 [siddham] 謬歟

三形 刀

集經云側左手掌中指已下三指把拳又屈頭指中節頭亦小曲叉云大指直斜申頭勿捻著頭指上右手亦同唯擧腕下著於左手臂上大指來去呪曰

唵一地唎致囉瑟吒二囉〻〻三波囉合二末陀那四莎訶

南方天

梵號 [siddham]

種子 [siddham]

三形 戟或刀

側左手腕以右腕側著左腕根上二掌相背以二中指相鈎申之如索以二小指二頭指二大指各曲之頭指來去呪曰

[siddham]

唵一毘嚕陀迦二藥叉地波跢曳三莎訶

西方天

梵號 [siddham]

種子 [siddham]

三形 索或戟

左手側腕以右手腕著於左手腕根上二手中指已下三指各屈在掌作拳屈二大指以二大指頭各押中指甲上以二頭指相叉如索申之大指來去呪曰

[siddham]

唵一毘嚕博叉那伽二地波跢曳三莎訶

北方天

梵號 [siddham]

種子 [siddham]

三形 棒或塔

左手側腕屈頭指已下四指在掌中作拳叉屈大指押頭指上右手腕亦側之作拳如左手法唯以大指直中向上於左拳上疊著大指來去呪曰

唵一吠賒囉麼那二檀那胝陀羅三莎訶

四天通心印

二手頭中小三指反叉合掌二無名指豎頭相拄屈初節之二大指還向內拳中大指來去呪曰

唵一漸婆羅二謝輦陀羅夜三莎訶

像法 出陀羅尼集經

東方天 其像身長量一肘作身著種〻天衣嚴飾極令精妙與身相稱左手申臂垂下把刀右手屈臂向前仰手掌中著寶〻上出光

南方天 准前左手亦同前天王法申臂把刀右手執稍〻根著地

西方天 准前左手同前執鋼異其右手中而把赤索

北方天 准前左手同前執鋼拄地右手屈肘擎於佛塔 (裏書一二)

私云此四天身色何東大寺大佛殿四天北方天紺青東方天青色南方赤色

西天白色。東寺講堂北方天紺色。右手持塔。太途同東大寺樣歟向寺可勘抑此四天身色不說陀羅尼集經。又胎藏曼荼羅北方天黃色。餘天肉色。依何文東大寺四天如此採色耶。答。是依陰陽家方色也。陰陽云。南方火赤。東木青色也。北方水色黑色。西方金白色也。依之爲鎭四方作四方色也々云術教說水白色也。此天色不依眞言。但有青面北方天王陀羅尼法。傳敎大師之請來也。可引勘之。又西北立多聞天。東北持國。東南增長天。西南方廣目。是一樣也。但向東寺樣如法輪寺也。又西北西方天。東北々方天。東南東方天。西南方增長天。是東大寺幷東寺講堂也

〔圖像〕一〇七

〔圖像〕一〇八

〔圖像〕一〇九

〔圖像〕一一〇

十二天

帝釋 ㊟有二種。東方帝釋者此界帝釋也。種子[梵字]。三形一古。唵[梵字][梵字][梵字][梵字]。北方帝釋者須彌山之帝釋一也。今被抄是也。形像不同。如文可尋

梵號

種子 [梵字]

三形 一古或三古

形像

護摩軌云。東方帝釋乘白象住五色雲中。身作金色。右手持三股當心。左手托胯。左脚垂下。三天女各手持蓮花。或以盤盛雜花

胎藏北方帝釋圖云。金色三目。首戴寶冠。被䘢襠袈裟。右手執獨胋。左手拳叉腰。坐金山上

同東方圖云。被甲髮冠赤色。右豎肘作拳向左杖

印 左手作拳安腰。右手五指直豎相著。地水二指屈中節。以風著火背。空屈中節

眞言

[梵字][梵字][梵字][梵字]

唵因陀羅野涉呵

陀羅尼集經云。帝釋天法印呪

先仰兩手。卽以二無名指相鉤。其二中指及二小指各向掌屈之。二頭指各斜豎頭相拄。以二大指亦斜豎附頭指側。大指來去。呪曰

唵一怯嚩弭唎二合佉二怯嚩伽弭唎二合佉三那羅阿姹賢穰二合四阿姹嚩訶五阿佉殊姹佉六娑伽提七時那筏囉二合息八涉訶九

㊟或云。帝釋者地居之主。注記衆生所作善惡。供養此天時。國土安穩人民不亂。此天大瞋時。刀兵相戰。諸王皆悉不安云々

〔圖像〕一一一

火天

梵號

種子 [梵字][梵字]

三昧形 三角火輪又軍持

十二天儀軌云

印 左手作拳安腰。右手五指直豎相著。屈空納著掌中。風屈中節與空相招

眞言

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

唵阿我那曳娑婆訶

乘青羊。赤肉色。遍身火焰。右二手。一持青竹。一持軍持。左二手。一揚掌。一持念珠。有二天女持天花。左右置苦行仙。垂左脚蹀右足

胎藏圖云。身色深赤。鬢髮皓白。苦行仙形。在火焰中。右手仰掌持三角壇當心。次手舉肘屈頭中名指執數珠。左手垂下當前向外。屈四指。頭中指間執瓶頭。次手舉肘作拳向身。舒少指把竹杖

〔圖像〕一一二

焰魔天

梵號

種子 [梵字]或[梵字]

三昧形 檀拏幢

印 合掌二地屈中節背相著。二風亦屈背著。以大指各押風中節卽成

眞言
唵焔摩耶娑嚩訶

形像
十二天軌云。乘水牛。右手執人頭幢。左手仰掌。有二天女侍二鬼使者持刀捧戟。赤黑色垂右脚
胎藏圖云。右手仰側掌。指頭向右徐竪。左手執檀茶杖。頭有金半月形。上有一頭髮髻冠。乘白水牛。垂右脚向左
陀羅尼集經云。閻羅王法身印呪
屈左手三指。仍稍出頭指三分許。以大指博附著頭指下節文。頭指來去。呪曰
唵一閻摩囉闍二嗚揭羅音上毘梨二合耶三阿揭車四涉訶五
太元軌以此眞言爲五道大神眞言云云

圖像 一一三

羅刹天
梵號
種子　或
三摩耶形　刀

儀軌云
印　右手作拳安腰右。左手五指竪相著。屈地水中節。以空端押地水甲卽成

眞言
唵乃哩底曳娑嚩訶

形像
乘白獅子。身著甲冑。右手持刀令竪。左手大指押中小二指。赤肉色。二天女侍左右二羅刹持三股戟
胎藏圖云。通身黃色被甲髮冠。冠繒二頭飄上。目少忿怒觀。右手當腰側執刀。左手竪掌向左。屈名小指以大指押。面向右方

圖像 一一四

水天
梵號
種子
三昧形　龍索　或刀

儀軌云
印　右手如前。左手握拳。空勿入掌中。風直竪中節少屈卽成

眞言
唵嚩嚕拏野娑嚩訶

形像
住於水中乘龜。淺綠色。右手取刀。左手持羂索。冠上有五龍。四天女持妙花
胎藏圖云。通身赤色。九龍首赤髮云云

圖像 一一五

風天
梵號
種子
三形　幢

儀軌云
印　右手如前。左手五指直立相著。地水屈中節卽成

眞言
唵嚩耶吠娑嚩訶

形像
雲中乘麞著甲冑。左手托胯。右手執獨股。頭創創上有緋幡。二天女侍之。並藥叉衆
胎藏圖云。如老人形。鬢髮皆白。通身赤色。著冠。冠繫繒飄上。被甲緋裝覆頸肩下結之。其兩端屈曲向上。腰帶二端叉飛上。右手竪拳持幢著幡。其幡端向左飄颺。左拳叉腰。向左遙覩

圖像 一一六

毘沙門天
梵號
種子
三形　寶塔　或棒

儀軌云
印　合掌十指內相叉。二水竪頭相拄。二風竪寶形。屈左空入右掌中押左火甲。右空越左空背入左掌中押右火甲。二風與訶相招
（或二手虛合二地入掌相叉。二風二大指並立。用大身呪及心眞言也。不相著。二大指並立。用大身呪及心眞言也。於火側少開。吉祥天五太子印言等可用之。叉印。內縛水立二風屈）

眞言
唵吠室羅嚩拏野娑嚩訶

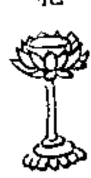
形像
座二鬼上（[illegible]）。身著甲冑。左手掌承塔。右手執寶棒。身金色。二天女持寶花等
胎圖云。金色被甲著冠。右手當腰側持棒
※般若斫羯羅譯云。脚下踏三夜叉鬼。中央名地神。又名歡喜天。左邊名尼藍婆。右邊名毘藍婆。捧塔表護佛法。持鉾等表護世間 文 名香薫陸

圖像　一一七

伊舍那天
梵號
種子
三形　三戟叉
儀軌云
印　右如前。左手五指直竪相著。地水二指屈中節。火風空三指各少相去即成
眞言
唵伊舍曩曳娑嚩訶
形像
乘黄豐牛。左手持劫波杯盛血。右手持三戟劍。淺青肉色。三目忿怒。二牙上出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花
胎圖云。三目青色赤髮。以髑髏爲瓔珞。被天衣從前繫兩肩。至肩後屈曲垂下。右手持三胋戟。左手竪開肘仰掌持杯器。或綠色云云

圖像　一一八

梵天
梵號
種子
三形　施願手蓮花

儀軌云
印　右如前。左手五指相著竪之少屈。其高少許過肩。即成蓮花想
眞言
唵沒羅訶麼寧曳娑嚩訶
形像
胎藏圖云。四面々々有三目。四臂。右手仰掌指端向右垂指。次手竪肘作拳。舒少指向身執鉾。左竪拳執蓮花。次手下仰掌向前。屈頭中名指頭中指夾持澡瓶頭。面向左坐
陀羅尼集經云。梵天法印呪
仰右手掌。直申小指頭指。屈無名指中指中節頭。並向上竪之。大指附於頭指側上。大指來去。呪曰
唵一輸嚕合二致二悉彌哩合三陀囉上音尼四嗚餅訶五

圖像　一一九

地天
梵號
種子
三形　鉢盛花或寶瓶
印　合掌風以下四指頭相拄前方大開。二空各著風側
眞言
唵畢哩體微曳娑縛訶
陀羅尼集經云。地天法印呪
合腕以二頭指及二小指反叉在掌中右押左。以二中指及二無名指直竪頭相拄。以二大指並竪押二頭指側。大指來去。呪曰
唵一婆孫多哩二陀那陀若三鉢囉婆合二囉怛儞莎訶
最勝王經云。爾時堅牢地神白佛言。世尊我有心呪能利人天安樂一切。若有男子女人及諸四衆欲得親見我眞身者。應當至心持此陀羅尼。隨其所願皆悉遂心。所謂資財珍寶伏藏及求神通長年妙藥幷療衆病降伏怨敵制諸異論。當治淨室安置道場。洗浴身已著鮮潔衣踞草座上。於有舍利尊像之前。或有舍利制底之所。燒香散花飲食供養。於白月八日布灑星合。即可誦此請召之呪
怛姪他只里々々主嚕々々々々句嚕々々々々拘柱々々覩柱々々々嚩訶々々々々伐捨々々々々莎訶
世尊此之神呪。若有四衆誦一百八遍請召於我。々爲是人即來起請。又復世尊若衆生欲得見我身共語者。亦應如前安置法式誦此神呪

怛姪他頞折泥頡力剎泥室尸達哩訶〻
唎〻㗚魯伐麗莎訶
世尊若人持此呪時。應誦一百八遍并誦前呪。我必現身隨其所願悉得成就終不虛然。若欲誦此呪時。先誦護身呪曰
怛姪他儞室哩末捨羯撥捺撥矩撥勃地〻〻灑底撥婢撥矩句撥佉婆只里莎訶
世尊誦此呪時。取五色線。誦呪二十一遍作二十一結。繫在左臂肘後。即便護身無有所懼。若有至心誦此呪者。所求必遂。我不妄語。我以佛法僧寶而爲要契證知是實。爾時世尊告地神曰。善哉〻〻汝能以是實語神呪護此經王及說法者。以是因緣令汝獲得無量福報 文

堅牢地天儀軌云 此書未見目錄故眞僞難知

爾時地天神堅牢及功德天相與白佛言。爲欲利益安樂故說心眞言。爾時佛告地神功德天言。汝等善哉爲利益一切衆生欲說神呪。隨汝恣意說。卽說呪曰
南莫三曼多沒馱喃唵𠹷羅〻〻怛儞二合四設哩三曼多二合五阿馱〻〻二合六阿豆〻〻七比哩底曳〻〻〻〻莎訶

根本身印

合掌以二頭指及二小指叉在掌中。二無名直立頭相拄。以二大指並立押二頭指側。大指來去。成辨諸事業

堅牢地神像法

男天肉色。左手鉢盛花。右手掌向外。女天白肉色。右手抅當心。左亦抅當股 文已下軌文

大日經具緣品云。持地神奉瓶虔敬而長跪。叉西門地神當捧持寶瓶虔恭長跪。其瓶中置種〻水陸諸花云云

圓融寺眞言堂壁畫地天

圖像 一二〇

日天

梵號

種子

三形 日輪

印 不異前地天印。但以二空頭各跓水下節

眞言

唵阿儞底野二也娑嚩訶

形像

胎圖云。兩手各向𦙶持蓮花舒小指。乘車輅駕赤五馬。被天衣

圖像 一二一

月天

梵號

種子

三形 白瓶

印 如前梵天印。但作掌中有月潔白想

眞言

唵戰捺羅去也娑嚩訶

形像

胎圖云。赤𩬊。右手當腰側持杖。上半月。左舒掌微屈中名小指掩胸。乘三鵝。袈裟前端繫肘從𦙶下垂

圖像 一二二

延慶二年六月二十五日於仁和寺
眞光院書寫了 金剛佛子印玄生年三十二
次年七月十三日二校了

[裏書]一二 胎藏圖云。毘沙門天黃色。左手持塔。右手持棒。冑等天衣如常 後本左膝云
毘樓博叉天赤色著冑。右手持三股戟。左手押腰
毘盧勒叉天赤色。右手持劍。左手作拳安腰。著甲冑
提頭賴吒天赤肉色忿怒形也。左持劍。右押股上

圖像卷第十　天等下

此卷有十七天
辯才天　摩利支天　十五童子
訶利帝母　水揭羅天　水天
毘沙門　吉祥天　妙見　北斗
炎魔天　蘘虞　寶藏天女
深沙大將　正了知大將
金翅鳥王　大黑天神

辯才天女 最勝王經説法天女也。形像功能具可見彼經第七也
或人云。[梵字]字變成琵琶。ミミ變成
妙音天。肉色天女形。持琵琶
私云。出胎藏界
印　惠空風相捻三指直竪當定
掌。如摩琴勢
眞言
[梵字]
歸命蘇羅娑嚩帶曳莎呵
右依胎藏軌
女天形有八臂。左第一手持鉾第
二手持三古杵。第三手持弓。第四手持輪。
右第一手持鉾。第二手持鉤。第三手持矢
二隻。第四手持索
經云。或執三戟頭圓髻。左右恒持日月旗
又云。常以八臂自莊嚴。各持弓箭刀稍斧
長杵鐵輪并羂索
大佛頂經云。喚大辯才天印咒
吽ミ肥末利肥婆渠利多曳莎呵
以左右手合掌。屈二中指相叉入掌來去。
若人供養此天。令人利口辯才多智惠。最
勝王經護身咒中出之
[梵字]
受講自説陀羅尼中云
[梵字]

圖像　一一三

摩利支菩薩 此云威光云ミ
[梵字]字變成天扇。ミ變成天女。左
手把圓扇。ミ內有萬字。ミ曲有
四箇日。右手作與願垂下
根本印
以二手內相叉竪合二頭指。二中指各紀ミ
持二頭指令相捻。二大指並竪合即成。誦
眞言加持身五處。印額次右肩次左肩次
心次喉上。次各誦一遍
眞言曰
曩莫羅怛曩合二怛羅合二夜引耶一怛儞也
他二引遏迦沫思三沫迦沫思遏度引沫思
四旨跛羅沫思摩賀引旨跛羅沫思六按
但怛娜沫思七摩哩制野沫思八曩謨薩
都合二帝九落乞叉ミミ給引薩嚩薩怛
嚩合二難引者十薩嚩怛羅薩嚩婆庾十引一
跛捺羅合二吠毘藥合二娑嚩合二訶
次結摩利支菩薩心眞言曰
[梵字]
歸命唵摩引哩制曳莎呵
次結心眞言印相者。以左手虛作拳。頭指
大母指相捻如環。想自身入左拳中。以右
手覆左拳上ミ云
此天護身要法也。故不空三藏造白檀
摩利支天像。并書大佛頂陀羅尼。爲王
子御護被進。見表制集。又玄宗皇帝入
灌頂壇時始受此法ミ云
㊟經云。護我行路等ミミ又云。國王大臣一切人等。者請難時誦此陀羅尼。遠離諸難文又云。以金銀白檀等刻作菩薩像。如天女形。長半寸或一寸。或藏於頂上。或置衣中。不逢災難。於怨家處決定得勝。鬼神惡人無能得便文

圖像　一一四

圖像　一一五

十五童子供 付不動法供之。白月八日十五日可用之
辨備供物如圖
道場觀
中央不動尊。有説前梵天。後栴檀乾闥婆王。
繞三方十五鬼神圍繞ミ云各種子可有之
印
不動印 如常
梵天印 左水拳安腰右拳空相捻
乾闥婆印 內縛申火輪
眞言
不動 如常
梵天　唵沒羅唅摩寧曳莎呵
乾闥婆　歸命尾戍馱薩縛係莎呵

古說云。五色加持用經第二眞言
結線時用經初眞言云云
但口傳云。以不動呪可結之云云
以結線幷芥子安置生子枕方者安
穩無患也

形像
不動
梵天
乾闥婆王形如冥官。甲冑形坐石上。垂
右足以右手押膝。左手持戟利毛形。頂
上有牛頭。耆年宿德形云云
但說所未勘之。現圖又異之

十五鬼神 如經
第一形如牛　第二如師子
第三如鳩摩羅天　第四如野狐
第五如獼猴　第六如羅刹女
第七如馬　第八如婦女
第九如狗　第十猪
第十一猫子　第十二如烏
第十三雞　第十四如薰狐
第十五如蛇

圖像 一二六

訶利底母法 向東方修之　燒沈香
種子
三形　吉祥果 或云字成寶珠
形像
軌云。畫我歡喜母。作天女形。極令姝麗。身
白紅色。天繒寶衣頭冠耳璫。白螺爲釧。種
種瓔珞莊嚴其身。坐寶宣臺垂下右足。於
宣臺兩邊傍膝各畫二孩子。其母左手於
懷中抱一孩子名畢里合二孕迦。極令端正。
右手近乳掌吉祥果。於其左右幷畫侍女
眷屬。或執白拂等云云
略軌云。身綠金色
大眞言 在別 用大三古印
小呪 以右手指把左手掌。左手背交入。以左手向身三招 唵弩弩麼引鼻里迦引咽帝娑嚩合二賀
愛子成就法
心眞言
唵知上尾知嚩娑嚩訶
印 合掌屈二大指入掌中。召請發遣皆
用此印請招之發遣之。加持五處成
護身

形像
廣本云。取白檀香木無瑕隙者。長六指或
一搩手。彫作童子形。頂上有五朱荼髻子
相好圓滿。於荷葉上交膝而
（頭注）或云以赤物五結分歟
坐。右手掌吉祥果作與人勢。左手揚掌向
外垂展五指。此名滿願手
略本云。童子形。兩手各把菓子與人。頭上
作三髻角子云云
於淨處安置誦眞言萬遍云云
廣軌云。燒沈水香。對此像前誦陀羅尼十
萬遍云云
（頭注）法云我有心眞言。由如摩尼珠能滿一切願。爲利

圖像 一二七
閻浮諸善男女等云云 又云若有女人不宜男女燒香供養云云 形像別法等具可引見歡喜母法等云云

圖像 一二八

氷揭羅天
種子　或
三形　吉祥果
經云。持此明者誦三十萬遍
形像
用白檀木長六指作童子形。左手把菓。右
手垂作滿願。掌向外
印眞言同前愛子

圖像 一二九

書本無此像。然而南勝院本有之。仍入之
了

圖像 一三〇

水天供法 本尊像如十二天中
先辨備供物　靑色幡二流於左右立之。靑色糸二丈置壇中。飯食十六盤如例備之
名香 沈薰龍腦香陸　壇敷布 靑
道場觀
壇中有字變成甘露水。水上有
字成龜。龜上有字變成龍索。
索變成水天。右手持刀。左手持龍索。頭上
有五龍。天身淺綠色。后妃及諸龍等圍繞

本尊印

右拳安腰。左拳空勿入掌中。風直立中節少屈

唵嚩嚕拏耶莎訶

內縛二風圓合

[梵字]

又水天妃眞言

唵嚩嚕地曳莎訶

身印　合掌當眉間。屈二頭指押二大指頭。作此印者水天身現

水天呼名印（如縛）呪曰

[梵字]

壇北面安水天。呪師燒薰陸香。面向北坐。誦呪滿足一千八十遍。祈雨先得

諸龍印（如胎）[梵字]

㊅五龍眞言（外縛二地開舒）[梵字]

㊅胎藏儀軌諸龍眞言曰　歸命[梵字]

㊅大日經疏第十諸龍眞言曰[梵字]（海僧正云五龍種子用之）

㊅花嚴經云。能令見者所願不虛。如婆樓那天云云

㊅疏云。婆樓那者水天。此天能滿衆生願故云云

妙見菩薩

殿中有五色雲。雲中有[梵字]字變成如意寶。寶變成妙見菩薩。左手持蓮花。花上有北斗七星。右手作說法

印。此五色雲中結跏趺坐。北斗七星等圍遶之

本朝往古圖畫妙見形像非一途。印相不同。但靈巖寺有等身木像。左手當心持如意寶。右手作與願。太底同吉祥天女像。又尊星王軌說樣樣。可見彼文

根本印

右手作施無畏。屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰

眞言曰

[梵字]

目低帝屠蘇吒阿惹密吒烏都吒具耆吒

[梵字]

婆賴帝吒耶設若吒烏都吒狗羅羅帝吒

[梵字]

耆吒摩吒莎訶

印　雖有梵本不足信受。此呪或用大三鈷

奇妙心呪

[梵字]

唵蘇涅哩慈吒莎訶

或[梵字]

私云。是謬說歟。[梵字]者此云見。此小呪妙見梵號可知之

心中心呪

[梵字]（或[梵字]）

唵摩訶室哩（二合）捜涅吠莎訶

是大吉祥天也。或人云。[梵字]者[梵字]同事也（可問口傳）

圖像一三一

圖像一三二

圖像一三三

北斗法

壇上有大白蓮花。花上[梵字]字變成金輪。輪變成一字佛頂輪。手持八輻輪。身光有數多輪。北斗七星九曜十二宮二十八宿皆悉出現恭敬圍遶

本尊金輪印　儀軌云。虛合以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指少開屈來去

頂輪王眞言

[梵字]

曩莫三曼多那羅羅跛左羅吽

七星總印

左右二火二空相係捻之。二水合指前面。二地二風張立即成。眞言

[梵字]

唵颰哆而曩野件惹密惹野（二合）染普他摩

[梵字]

娑嚩（二合）弭曩（名姓）羅訖山（二合）婆縛覩娑嚩（二合）賀

右印明一行儀軌說。出於阿陀密經云云

但件經未勘見之

㊟七曜總呪

㊟十二宮總呪 熾盛光儀軌云。十二宮總呪同九曜總呪

五大尊式經云十二宮神呪

㊟二十八宿總印呪同十二宮。但

八也　二十也　宿也

玄法青龍等軌異也。

等也　婁也　合也　請召義也

圖像　一三四

焰魔天 ㊟后妃太山府君等異言在別

種子

三昧形　壇拏幢

形像

護摩軌云。南方焰魔天乘水牛。右手執人頭幢。左手仰掌。有二天女侍二鬼使者。持刀捧戟。赤黑色垂右脚

本尊印

陀羅尼集經云。閻羅王法身印呪

屈左手三指仍稍出頭指三分許。以大指博附著頭指下節文。頭指來去。呪曰

唵一閻摩羅闍二烏揭羅毘梨耶阿揭車

莎呵

是法印呪若作大壇供養一切諸佛等時。卽作此印誦呪七遍。其閻羅王卽來受供心大歡喜 或次第以此眞言名五道大神眞言何以王眞言可爲眷屬眞言但可見太元法中

護摩軌焰魔天眞言

歸命焰魔耶娑縛賀

胎藏軌閻羅天眞言

歸命吠縛娑嚩多野娑嚩賀

印　禪智合地風入月中 有師說

圖像　一三五

蘘麌利童女 香醉山上可親之。爲除世間諸毒可修之

種子

三形　黑蛇

尊像

身色青綠狀如龍女。具足七頭。項有圓光。四臂。右第一手持戟叉。第二手持三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞耳璫脚釧莊嚴。鹿皮爲衣。毒蛇爲瓔珞。諸虫蟒蛇之類爲伴ゝゝ云

根本印

二手相博如掬物勢。以小指相並。餘八指各散微屈卽成。加持自身五處

隨心印

右手五指散開微屈如師子爪形成

眞言

唵阿枲爾賀吠一戍攞爾賀吠二縛日羅迦曳三仡羅娑ゝゝゝ四入縛攞ゝゝゝ五摩訶迦里六摩賀喩祇七濕縛里曳八

唵頗齡九普吒羅奚娑縛賀十吽發吒莎呵十一

用烏頭湯事 有說

毒女法云。此常瞿利雖現女身。實非女也。善男子諸佛菩薩智惠神通能爲衆生現種ゝ攝他諸不善。不令諸毒龍蛇侵害衆生 文

圖像　一三六

寶藏天女

壇上有五色綵以爲座。其上有

字變成寶珠。ゝゝ變成天女。頭作花冠。所點花端正。身著紫袍金帶烏靴。右手把蓮花。左手把如意寶珠。光明威德無比

以中指無名指屈。以大母指押二指甲。舒頭指及小指安心上。右手把數珠。念眞言 此玉環印

唵吒羅佉吒羅佉毘多羅儞莎婆呵

誦滿一千反。諸願如意。此法必須五月五日受持。卽早成就。此法與吒羅佉天法同之。件儀軌有三十餘功能幷八種利益。可引注之

圖像　一三七

深沙神

種子

三昧形 鉾 或蛇

形像有二樣。一者唐本。左手把青蛇。右手屈臂於右乳前揚掌。此本從昔所流布也。下醍醐深沙堂等身像是也。賀茂上社東山南面有等身像人傳云云此像往古靈驗揭焉。慈覺大師入唐之前祈念此神像云云 近代惱瘧病人祈此像平愈云云 元是壞像。形貌如生「神妙異特。而小堂破壞爲雨露濕損。有知足院僧。里人號願髮。件僧以泥加修理。塗損腰帶等面貌損失云云

一本二手合捧鉢。〻盛白飯。般若十六神中善之。而勘一本儀軌云。大忿怒形。頸有八蛇。二手合捧鉾箭像。依此軌文歟。或本捧鉾云云 捧鉾二字相涉不知是非。但慈恩傳等。三藏於流砂見一大神手取戟云云 以之推之捧鉾好歟」二（校者曰神妙以下一百三十一字依醍醐寺本補之）

印 說二印 右手作拳大指來去

呪 阿怖留〻〻〻〻二合沙羅〻〻二合娑婆呵

常曉律師錄云

深妙神王像一軀

右唐代玄奘三藏遠涉五天感得此神。此是北方多聞天王化身也。今唐國人總重此神救災成益。其驗現前無有一人不依行者。寺裏人家皆在此神。白見靈驗實不思議。具事如記文。請如件云云

圖像 一三八

僧愼爾藥叉 唐云正了知。出最勝王經。護法神也

種子 字

三昧形 鉾

尊像

右手持鉾。左手持寶珠。元興寺本左手於腰擧掌

本尊印 用諸藥叉印 右手拳風屈

小呪 唵僧愼爾耶莎訶

大陀羅尼 有最勝王經

最勝王經云。我知諸法體性差別名正了知 文

又云。於所求事皆令滿足。或須金銀及諸伏藏隨意自在。令斷煩惱得解脫 文

圖像 一三九

金翅鳥王 爲除諸毒病可修此法

種子 或 梵號初

三形

梵號

形像

四臂。二手合掌二手與願 是止風雨時樣

或左右執蛇二足踏蛇

根本印 從師受之

歸命一 阿鉢羅二合底賀多二 捨薩那南三 怛儞野二合他四 唵捨句那五 摩訶捨句那六 尼旦多七 跛乞叉二合八 薩縛跛蘖九 誐那夜十 佉〻〻唎〻〻〻十一 三摩野十二 摩拏薩摩二合羅十三 吽底瑟奼二合十四 冒地薩怛舞二合十五 枳娘二合跛野底十六 莎呵

本尊印 左手頭中名三指把右小指。右三指握左小指。二大指各押頭指側。初開其印大指相去三寸許。乃徐〻用力拗二小指。然合腕二大指相並。心眞言曰

唵一 佉使二 跛三 娑縛訶三 唵跛佉使二合莎呵

畫像法 迦樓羅諸天密言經文也

畫迦樓羅像者。應肘量縑善圖畫之。其匠清淨沐浴。色不用皮膠當作尊儀。其身分自臍已上如天王形。唯鼻若鷹觜。而作綠色。自臍已下亦如於鷹。螯髻寶冠。髮髻披。肩臂腕皆有寶環釧。天衣瓔珞遍身金色。翅如鳥而兩向舒。其尾向下散。四臂。二正手結大印。兩手指頭相交左押右。虛心合掌以印當心。餘二手垂下舒五指施願勢。其觜脛及爪皆是綵。金剛寶所成金山上

有一金架。〻上覆以錦衾。本尊於衾上正立作忿怒形。〻露出牙齒。以傘覆之。首有圓光而戴寶冠等 文

大印相

二手指頭相交左押右。虛心合掌卽成。此本印分而有四種。云何爲四種。兩手大指天人分。二頭指夜叉分。中指天女分。名指諸鬼分。小指諸龍分已上爲一分兩手掌大力夜叉分已上爲二分兩手背羅刹分已上爲三分兩手腕阿修羅分已上爲四分凡治一切病皆用左手。若欲縱毒當用右手 文

法云。梵天毘紐大自在愍衆生故。化成此身止住金山之內 文

㊟此像頗不審也。證本有法成寺。可交彼本也

圖像 一四〇

圖像 一四一

大黑天神法

樓閣中有荷葉座。〻上有𑖦字。〻變成袋形。〻變成天神。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽悉黑色也。袴令著駈褰不垂。令著狩衣。裙短袖細。右手作拳令收右腰。左手令持大袋從背令懸肩上。其袋色爲鼠毛色。其垂下程餘臀上南海傳第一云坐金蹬却踞小床一脚垂地每持油拭黑色爲形

印普印

眞言 摩訶迦羅耶莎呵

㊟已上別法也

胎圖六臂云〻讚諸天讚

法云。唵密止〻〻舍娑齡合二多羅羯莎呵

內縛舒地水來去

供人於此神成父母之想。於三寶成外護。於衆人父母故也。大黑天神ᅮ。旨在天變身也

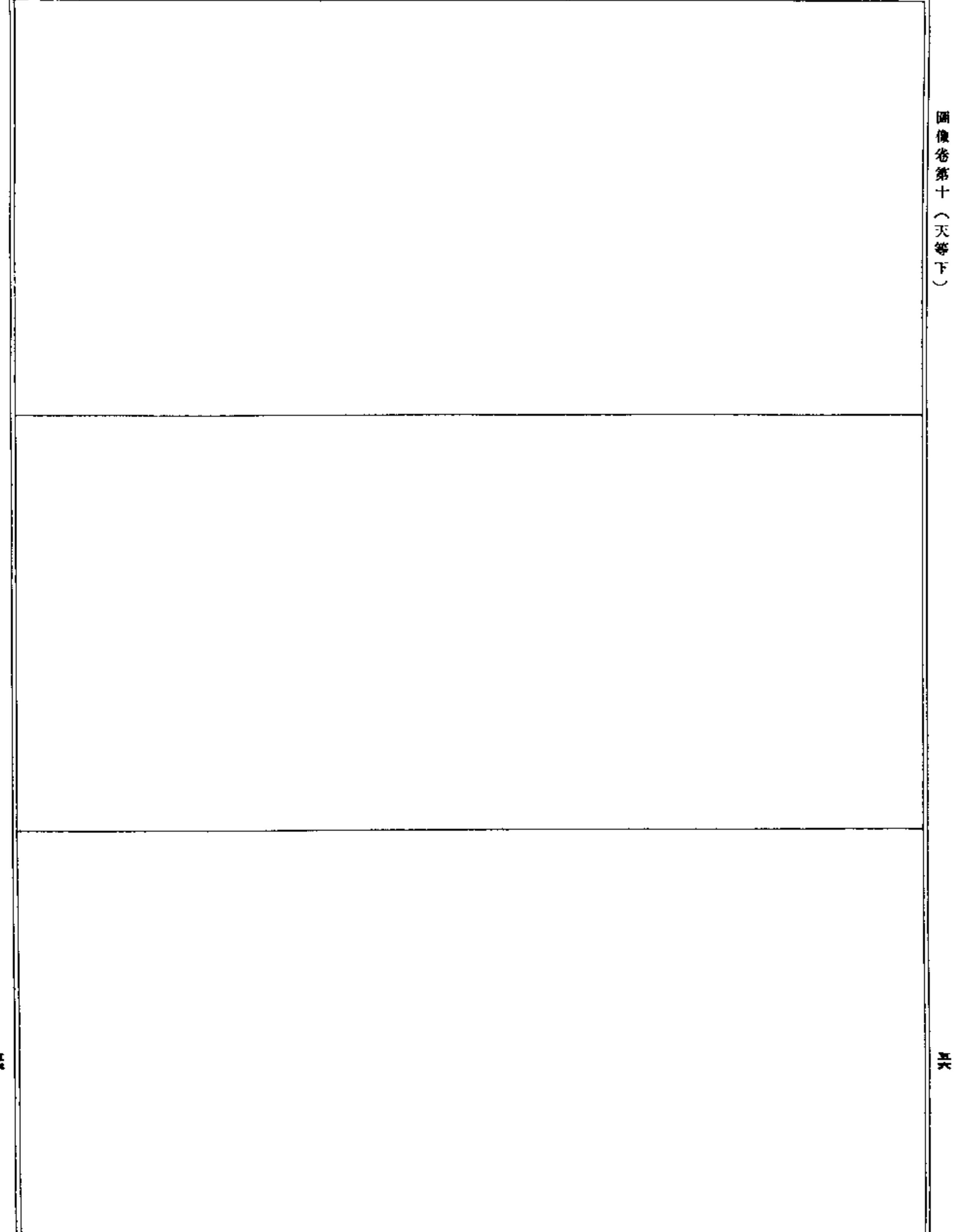
或人云。堅牢地神化身也。五大天竺并吾朝諸伽藍等皆所安置也。每日所炊飯上分供養此天。吾寺中令住衆多僧。每日必養千人之衆。乃至人宅亦爾也百味以五更時不知人供吾者。決定與富

圖像 一四二

延慶三年六月一日於仁和寺南勝院書寫了

金剛佛子印玄三生十三年

同十日二校了

別尊雜記　兩界五佛

㊟兩界五佛者皆勝定房記也

胎藏界五佛　此界五佛形像。本經儀軌等詳不說之。仍四佛大旨准金剛界歟云云

大日如來

梵號　[梵]

密號　遍照金剛

種ー　[梵]

三昧耶形　塔

形像　黃金色住法界定印。首戴五佛冠。着白輕羅錦。坐寶蓮花

（裏書一）

㊟七集云勝成院本也灌上醍醐云云據入院歟也

後本身肉色著赤衣或唐本作無不至印當心

疏第四說阿闍梨所觀尊相云。觀作寶蓮花臺寶王宮殿。於中敷座。〻上置白蓮花臺。以阿字門轉作大日如來。身如閻浮檀紫磨金色。如菩薩像。首戴髮髻。猶如冠形。通身放種〻色光。被絹縠衣。此是首陀會天成最正覺之標幟也。彼界諸聖天衆衣服輕妙。乃至無有銖兩本質嚴淨。不復假以外飾。故世尊俯同其像也

印　無所不至印　五貼印

眞言　[梵]　阿尾羅吽欠

（裏書二）

圖像一

寶幢如來

梵號　[梵]

密號　福聚金剛

種ー　[梵]又[梵]　依廣大儀軌

三ー　光焰出七集　私云。幢旗出貞觀寺布曼茶羅

形像　白黃色。右手與願。左手當心。執袈裟衣角。坐寶蓮花。軌云日暉色

印　蓮合開地風

眞言　[梵]　曩莫三曼多沒馱南覽落莎呵。

圖像二

開敷花王如來

梵號　[梵]

密號　平等金剛

種ー　[梵]又[梵]　依廣大儀軌

三ー　五貼金剛七集　又秘說出貞觀寺本

形像　身黃色。左手當臍輪。執袈裟角。右手掌向外當胸。著輕衣坐寶蓮花。軌云淨金色

印　蓮合二風加空

眞言　[梵]　歸命鑁縛莎呵

圖像三

阿彌陀如來

梵號　[梵]

密號　清淨金剛

種ー　[梵]又[梵]　依廣大儀軌

三ー　初割蓮花

形像　身白黃色住定印。著輕衣坐寶蓮花。軌云眞金色

（裏書三）

印　開敷蓮

眞言　[梵]　歸命三索莎呵

圖像四

天鼓音如來㊟寶幢

梵號　[梵]

密號　不動金剛

種ー　[梵]又[梵]　依廣大儀軌

三ー　萬德莊嚴契　又說出貞觀寺本

形像　身黃金色。左手作拳仰安臍下。右手伏掌安膝上。坐寶蓮花

（裏書四）

印　蓮合二地屈入掌中

眞言　[梵]　歸命含郝莎呵

圖像五

金剛界五佛㊟私云。此卷五佛形像經疏儀軌不詳。但所引用攝眞實經文。是明行者三昧地形像也。雖然無相違歟。可勘之

大日

梵號　[梵]

密號　遍照金剛㊟亦號無障金剛亦號不壞金剛

種子　[梵]　依攝眞實經

三ー　窣都婆

圖像 No. 1. 胎藏大日

圖像 No. 2. 寶　幢　佛

圖像 No. 3. 開　敷　花

圖像 No. 4. 阿 彌 陀

圖像 No. 5. 北方天鼓雷音如來

形像　白肉色住智拳印

攝眞實經中云。頂有五寶天冠。天冠之中有五化佛。結加趺坐。作此觀已。卽結堅牢金剛拳印。先以左右大拇指。各入左右手掌內。又以餘四指堅握拇指作拳。卽是堅牢金剛拳印。次竪立左頭指。其左拳背當心上。其掌面轉向左邊。卽以右拳小指握著左拳頭指一節。又以右拳頭指之頭柱著右拳拇指一節。亦安心前。是名菩提引導第一智印。亦名能滅無明黑闇印。緣此印加持。諸佛與行者授無上菩提最勝決定之記。卽是毘盧遮那如來大妙智印。瑜伽行者結此印已。運心作想。一切衆生同結此印。十方世界無三惡道八難苦果。悉皆受用第一義樂。持眞言曰

唵一吽二菩三（大聲）驕四（上）佐五

復次瑜伽行者持此眞言。一一觀察五字色相。第一結菩提印。入毘盧遮那如來三昧。當觀唵字色。及我身十方世界悉皆白色。若瑜伽行者修此觀門之時。自身及與一切衆生所有無明煩惱惡業自然消滅。行者及一切衆生速得成佛故

印　智拳印

眞言

唵嚩日羅馱都鑁

一字頂輪王儀軌云　（裏書五）

持智拳大印　處於師子座
日輪白蓮臺　智拳印所謂
金剛拳乃成　右握左頭指
一節面當心　是名智拳印
三密纔相應　自身同本尊
能遍入佛智　成佛猶不難
獲智壽力年　得一切遍行
現證大菩提　故名覺勝印
若修此瑜伽　設現造無量
極重諸罪障　必能超惡趣
尅疾證菩提　爲顯此最上
甚深秘密義　故住此大印
拳能堅執持　諸佛智法海
堅固不散失　能成一切印
故號金剛拳　右執左頭指
十方刹土中　唯有一佛乘
如來之頂法　等持諸佛體
是故名智拳

要略念誦法云。次結毘盧遮那如來智印。左羽金剛拳竪力度。以右羽金剛拳握力度一節。卽成毘盧遮那如來智拳印。眞言曰

唵僕欠

由纔結此印誦眞言住三摩地故。修行者便同毘盧遮那佛。具無量相好處寂光海。卽如來圓光赫奕如日是也。卽自所居處成金剛寶峯樓閣。四方如來阿閦寶生阿彌陀不空成就等。圍繞修行者四面而坐文

三昧耶會大日印（金剛縛忍願如劍形進力附背）（裏書六）

一字儀軌云。次結頂輪王勝身三昧印。心額喉頂。其印如前作堅金剛合掌。卽並竪中指。白如青蓮葉。屈頭指各安中指背上節。當知印相義。大指爲結跏。中頭像佛身。名小成光焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故名如來勝身三昧耶云（裏書七）

要略念誦法云。又毘盧遮那如來三昧耶印。加持心額喉頂。其印以二羽右押左外相叉。幷竪二忍願如蓮花葉。以二進力各捻忍願背上節如佛身。禪智如佛二足結跏相。戒方檀惠成金剛師子座。二羽掌如常寂光大菩提心圓滿自性光明月輪。誦如上眞言。印心額喉頂。四佛卽入己體成就四智。同一密合成金剛體性遍照法性自受用智身。眞實敎王瑜伽經法佛作如是說。普賢經中普賢說。但用大印。不待結界護身支分生印。不爲宿業罪障沮壞悉地。設造五無間罪。但持大印卽現生剋證菩提成佛尚不爲難。何況世間出世間果報現在不遂。三世如來言敎卽爲妄說誑惑世間有情（裏書八）

圖像　六

阿閦如來

梵號

密號㊥不動金剛。又怖畏金剛。又滿願金剛

種子

三形　五貼杵㊥又杵上有半月。月中立跋折羅。依梵密號文也

形像　黃金色。左手拳安腰。右手垂觸地

印　右羽開垂觸地（裏書九）

眞言　唵噁乞蒭毘也吽

圖像 No. 6. 金剛界大日

攝眞實經中云。第二結破魔印。卽右手舒五指以按於地。左手五指執持衣角。入東方不動如來三昧。當觀吽字色。及我身盡東方界。及以九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山川草木咸皆青色。以右手掌面用按於地。此印能令諸魔鬼神一切煩惱悉皆不動。是名能滅毘那夜迦及諸惡魔鬼神之印

圖像 七

寶生如來

梵號

密號㊟平等金剛。又大福金剛。求福金剛

種ㇳ

三ㇳ　如意寶

形像　金色。左手拳安臍。右手開外爲施願。但無名小指屈。中指頭指大指敍之

印　右羽施願惠手仰膝上

眞言　唵羅怛曩三波嚩怛路

攝眞實經中云。第三結施諸願印。左手同前。舒右五指仰掌。入南方寶生如來三昧。當觀嗒字色及我身。盡南方界及以九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生草木山川皆黄金色。卽作是想。從五指間雨如意珠。雨天衣服天妙甘露天妙音樂天寶宮殿。乃至衆生一切所樂皆令圓滿。是印名爲能令圓滿一切衆生所愛樂印。能滿衆生一切願故 文

圖像 八

無量壽如來

梵號

密號㊟大悲金剛。清淨金剛。悉命金剛

種ㇳ

三形　蓮花㊟梵密號云。横跛日羅上蓮花。又云。横跛日羅上立獨古。首有未敷蓮

形像　金色住三摩地印

印　定印交手也　（裏書一〇）

眞言　唵盧計濕縛羅ㇳ惹紇哩

攝眞實經中云。第四結除散亂心印。先舒左五指安臍輪前。次舒右五指安左掌上。結此印已。入西方無量壽如來三昧。當觀紇哩字色及我身。盡西方界并與九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生一切山川草木悉作紅蓮色。能令行者及諸衆生除散亂心入三昧樂故

圖像 九

不空成就如來

梵號

密號㊟悉地金剛。成就金剛。業用金剛

種子

三ㇳ　羯磨

形像　金色。左手作拳當臍。右手五指敍當胸上

印　施無畏

眞言　唵阿目佉悉第噁

攝眞實經中云。第五結無怖畏印。左手如前（私云阿閦左印也）。次舒右五指。以掌面向外。入北方不空成就如來三昧。當觀咗字色及我身。盡北方界并與九方無量世界諸佛菩薩。一切衆生山河大地草木叢林悉皆五色。以何因緣名無怖畏。謂備四義稱無怖畏 文

圖像 一〇

裏書一　種子字　依要略念誦也　大日經第七云。金剛種子心曰。歸命 文　叶此義歟

裏書二　大日經第三云。爾時毘盧舍那世尊。說降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句。歸命 文

裏書三　集經說。三尊云ㇳ　中說法相。左右手各以大指捻無名指。左勢至菩薩。右十一面觀音 文

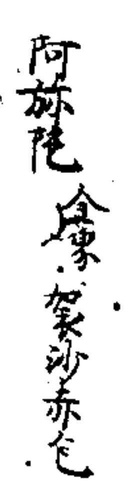
尊印。定印。交手事可勘之

圖像 No. 7. 阿　　閦

圖像 No. 8. 寶 生 佛

圖像 No. 0. 阿 彌 陀

圖像 No. 10. 不空成就佛

有金剛界儀軌云

〔裏書〕四
或北方阿閦佛文鼓音妙聲不空釋迦。一佛四名也
大日經云。北方不動佛離惱清涼定文
疏云。次於北方觀不動佛。作離熱清涼住於寂定之相。此是如來涅槃智。是故義云不動。非本名也。本名當云鼓音如來。如天鼓都無形相亦無住所。而能演說法音警悟衆生。大般涅槃亦復如是。非如二乘永寂都無妙用。故以爲喩也文
金光明經名微妙聲佛也
菩提心義引義釋云。利益有情大菩提心無傾動故文
又云。抄記云。上經云北方阿閦文經誤也。今以鼓音爲定。是瑜伽義也文
抑鼓音如來梵號可尋注之

〔裏書〕五
私云。此文不可具之。說金輪智拳印文故也

〔裏書〕六
此印又不可引載之。是頂輪王印故也

〔裏書〕七
一字儀軌以此印名勝身三昧印。但少異。彼文名小二指成光焰。腕表師子座文上出文是也

〔裏書〕八
所坐蓮花可注之

〔裏書〕九
本傳云。眞言翔磨會眞言。印本晉會印云々
大身眞言軌在

〔裏書〕一〇
金剛界儀軌云。二羽仰相叉。進力竪相背。禪智横其端
如意輪軌金剛智云。行者住等引。二羽堅固縛。仰置於臍下。禪智蓮花形。
此名三昧印
○
此印法界定印也。非普通阿彌陀定印也
○
不空羂索經第九云。西面阿彌陀佛。以右手背押左手掌云々

別尊雜記 佛眼

（裏書一一）

佛眼 ㊥成蓮房

須彌頂有[梵字]五字。變成五峯樓閣。樓閣有[梵字]八金剛柱以爲莊嚴。中有輪壇。內○有々三重八葉蓮花。於中臺想佛眼尊。住大白蓮。身作白月暉。兩目微咲。二手住臍。如入奢摩他。當於前蓮花上一切佛頂輪王。手結定印。持八輻金剛寶輪。次右旋布七曜使者。第二花院。當頂輪王前。金剛薩埵。次第右旋置八大菩薩。第三花院。右旋布想八大金剛明王。於輪壇之隅置內四供養。外院四方四隅置外四供養及四攝等。皆戴師子冠。了々分明如是觀訖」

又樣
須彌頂有[梵字]字成樓閣。樓閣內臺上有月輪。上有寶蓮花。蓮花上有[梵字]字。變成率都婆。變成大日如來。住智拳印。頂戴五佛冠。紺髮拂肩。有無量莊嚴。大日變成佛眼尊。頂戴師子冠。住奢摩他印。放白色光。照曼荼羅諸尊。七曜八大菩薩八大金剛明王。內外八供四攝等。右旋圍繞。皆戴師子冠。了々分明觀訖

虛心合掌。以進力頭押忍願上節背。以禪智頭押忍願中節前文。其禪智未相合本小許開之。檀惠端面相合本小許開。眞言
曰
[梵字]
[梵字]
先加持五處額前喉也左右肩心。次開五眼。謂以印摩右眉其一左眉其二右目其三左目其四兩眉中間引至鼻上其五是也。即不散印右旋摩面輪三遍。然後頂上印散皆悉歡喜一切見者
香隆寺僧正說。想三業所作皆悉成就。現當自他所願齊成悉地
金剛合掌。並屈二頭指甲合。並竪大指各

押頭指側。謂佛眼密言（或印四處。心額喉頂。或五處。左右肩心喉頂）
心呪 [梵字]（(米)梵號同之）
名香（白檀）
護摩
第一火天供（如常）
第二佛眼佛母供（自觀如恒）
爐中觀[梵字]字（言諸色等空不可得義三不住）變成佛眼佛母。住大白蓮。身作白月暉。兩目微咲二手住臍。如入奢摩他。從大悲支（讚力）分出生恒沙俱胝諸佛。其一一佛皆變禮佛母尊。若有修行者從眼生法身如尊無異。令一切見者皆悉歡喜
第三諸尊供
觀爐中[梵字]字。變成一字頂輪王。同觀有七曜八大菩薩八大明王八供四攝菩薩無量眷衆眷屬。次結大鉤召印召請之
[梵字]
觀想因請心王一尊。心數諸尊皆降赴
發遣　結大鉤召印。立頭指外撥之
[梵字]
觀想發遣諸尊於本[梵字]
第四北斗七星供（是最秘密）
觀爐中七[梵字]字。變成北斗七星。本命星
中心合掌啓詞曰
至心奉啓　北斗七星　貪狼巨門
祿存文曲　廉貞武曲　破軍尊星
爲　某甲　災厄解脫　壽命延長
得見百秋　今作護摩　唯願垂哀
降臨此處　納受護摩　擁護某甲
悉地從心
次召請　次護摩供了　次發遣
第五火天供（如恒）
第六世天供（如常）（裏書一二）
佛眼御修法七箇日支度（息災）
五寶（金。銀。琉璃。眞珠。水精）
五香（沈。白檀。龍腦。鬱金。丁字(米)薰陸(米)白膠）
五藥（遠志。甘杞。人參。天門冬。石昌蒲(米)白木(米)日草(米)木斛）
五穀（稻。穀。大麥。小麥。大豆。(米)菉豆(米)小豆(米)胡麻）
蘇蜜　名香（沈。白檀(米)安息）　芥子袋（(米)一帖）
壇（(米)一面加爐桶）　燈臺（(米)四本）　脇机（(米)二脚）
禮盤等（(米)如常(米)加半疊）　壇敷（(米)布一段）
佛供覆（(米)斷布二丈）　大幕等（(米)一帖如恒）
壇供米（(米)八石四斗）　幷御明油（(米)一斗五合如常）
供所雜具等（(米)如常閼伽桶二口加杓二柄。閼伽折敷二枚。長櫃一合）
阿闍梨。伴僧。承仕。駈仕。見丁（(米)等供如常）　淨衣（白色）
右注進如件
年月日（(米)ム以他本支度比交示異）
佛眼修法所
奉供
大壇供　護摩供　諸神供
奉念
大日眞言（(米)八大明王咒）　佛眼（(米)本咒）一一　不動眞言（(米)八大菩薩咒）
降三世一一（(米)七曜(米)咒有星宿(米)咒七曜明有聖咒）　護摩一一
一字金輪一一
右注進如件
年月日
敬眞言教主三世常住大日如來。兩部界會諸尊聖衆。別本尊佛眼佛母。並外金剛部金剛天等。總淨法界宮密嚴世界不可說不可量重重無盡若干佛界每驚言某以至御誠無限御志。開三密壇場調護摩支分。自曜宿相應之。今日令修此尊法給事御願之趣如何者。夫最可歸依者
○佛境界。以轉禍爲福之計殊勝故。深可憑仰者諸尊本誓。以除災延命之功無限也。就中此尊者。穢持念者宿殃立滅。暫歸依者壽命久保。今案此本願。若有人常持此明。身如金剛山。如佛眞身。所出言語即成眞言。支節擧動便成手印。所有心願應時便遂。佛母現身獲大悉地。誠憑哉。佛母之弘誓悉地無滯。貴哉。薩埵誓約求願忽成。然則大之玉體如金剛。千善願本尊聖者佛眼佛母八大菩薩八大明王各本誓凝以異體同心施加持力法新靈驗修（時）中必令現前給（裏書一三）
佛眼（(米)成就院）
七寶宮殿中有大曼荼羅壇。壇中有[梵字]字。成三層八葉蓮花。花臺有[梵字]字。成淨月輪。月輪中有[梵字]字（又[梵字]又[梵字]又[梵字]又[梵字]）變成佛頂眼（又獨貼又金輪）變成佛眼佛母。住大白蓮花。身如白月暉。兩目微咲。二手住臍。如入奢摩他。從一切支分出生於凝誐沙佛。一一佛皆禮敬本

所出生。當前蓮葉上在一切佛頂輪王。結定印持八輻金輪。次右旋七曜使者。第二花院頂輪王前有金剛薩埵。次第右旋八大菩薩。第三院右旋八大明王。輪壇四隅內四供養。外院四方四攝。四隅外供養等。皆戴師子冠。各執本標幟。如是了々分明觀已

根本印（二手虛心合掌。二頭指屈付二中指上節。如眼咲形。二空各捻忍願中節文。亦如眼咲形。二小指復微開。亦如眼咲形。是名根本大印）

眞言曰

[illegible]

曩謨引誐婆嚩覩鴎瑟抳灑唵嚕々塞怖嚕入攞底瑟吒悉馱路者寧薩嚩賴他薩馱儞曳沙婆賀引

心眞言曰

[illegible]

唵沒馱路左儞娑嚩賀

梵號[illegible]　密號殊勝金剛

瑜祇經云。又說一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心。出生一切法。成就一切明。能滿一切願。除一切不吉祥。生一切福。滅一切罪。令一切有情見皆歡喜文　又云。若有金剛生金剛子等常持此明者。身如金剛山。如金剛杵。如金剛頂峯。如金剛界如來文　又云。如佛眞身。如佛擧念所作事業皆同一切佛。所出言便成眞言。擧動支節成大印契。目所視處便成大金剛界。身所觸處便成大印。若常持者。當得如是金剛之用。若欲爲大阿闍梨教授密法印等。當須先誦此明一千遍。一切諸佛菩薩金剛薩埵皆悉歡喜。一切有情見者如父母想。福如輪王七寶具足。壽命長久千萬俱胝。若常持此明。金剛薩埵及諸菩薩常隨衞護。得大神通。所作事業皆悉成就。急難之中如日昇空。一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞。得大安樂。若持百萬遍。得大涅槃處文　又云。復說畫像曼荼攞法。取白淨素綵等自身量而圖畫之。凡一切瑜伽中像。皆自身坐等量畫之文　又注云。法將阿闍梨云。八大菩薩如理趣經。八大金剛。如攝一切佛頂輪王經說。又八供養及四攝等標幟如金剛界。七曜形別授文

七曜（總印明）

八大菩薩

金剛手

種子[illegible]　印（左手作金剛慢印　右手抽擲五智杵）　眞言曰

曩莫三曼多沒馱南引吽引

金剛手菩薩者。表一切如來初發菩提心。即是普賢從毘盧遮那佛二羽掌。親受五智金剛杵。即與灌頂。名之爲金剛手。定羽作金剛慢印者。爲降伏左道左行有情令歸順道。惠羽抽擲五智金剛杵者。令自他甚深三摩地順（イ怖）○道念々昇進獲得普賢地也文

觀自在菩薩

種子[illegible]　印（止羽如拘勿頭　觀羽辟開之）　又八葉印

眞言曰　歸命紇里（引二合入）

觀自在菩薩者。表一切如來大悲。隨緣六趣拔濟一切有情生死苦惱文

虛空藏菩薩

種子[illegible]　又[illegible]

印（二羽外縛反屈進力如寶形）

眞言曰　歸命怛嚂

虛空藏菩薩者。表一切如來恒沙功德福聚資糧。修瑜伽者於此部中。速成就所求一切伏藏。皆得現眞多摩尼寶文

金剛拳菩薩

種子[illegible]　印（用二拳相捺合）　眞言曰　歸命惡

金剛拳菩薩者。表一切如來三秘密。身口意三密金剛合成名爲拳。一切如來縛是爲金剛拳。修瑜伽者金剛拳三摩地能成就一切眞言教中三密之門文

文殊師利菩薩

種子[illegible]　印（二羽外縛忍願立合屈上節如劍勢）　又梵夾印

眞言曰　歸命菴

文殊師利菩薩者。表一切如來般若波羅蜜多惠劍。住三解脫門。能顯眞如法身常樂我淨文

纔發意轉法輪菩薩

種子[illegible]　印（用二羽中辟前轉之如輪）　當　又小金剛輪印

眞言曰　歸命吽

纔發意轉法輪菩薩者。表一切如來四種輪。若修瑜伽者破三摩耶。或阿闍梨非法失師位。由建立此輪壇則復本阿闍梨位文

虛空庫菩薩

種子[梵字] 印仰右掌著心前。想持羯磨金剛杵。定羽作拳安腰左
眞言曰 歸命唵
虛空庫菩薩者。表一切如來廣大供養義。若修得虛空庫三摩地。於一念頃。身生盡虛空遍法界一切佛前。於大衆會。以種々雲海供養供養奉獻。便從諸佛聞說妙法。卽滿福智資糧。以虛空爲庫藏。極濟利樂諸有情界文

摧一切魔菩薩
種子[梵字]又[梵字] 印開二羽展檀惠進力等度置口兩傍如牙
又普賢三摩耶印
眞言曰 歸命赫
摧一切魔菩薩者。表一切如來大悲方便。外現威怒。內懷悲愍。住加行位。護持行者辟除諸障。成菩提時摧伏天魔及魔醯首羅一切難調伏者。令彼等受記致於無上菩提故文

八大明王

步擲明王
種子[梵字]或[梵字] 印前三昧金剛杵契以印於心 眞言曰
[梵字] 唵一纈哩二合二屈臨二合三部臨二合四素臨二合五儞臨二合六虐
又印虛掌二頭入掌。以二大押之。

降三世明王
種子[梵字] 印二羽交臂金剛拳。檀惠相鉤竪進力是也 眞言曰
[梵字]
唵遜婆儞遜婆吽縛日羅吽發吒

大威德明王
種子[梵字]或[梵字] 印二羽內相叉。作拳忍願直竪相合卽成 眞言曰
[梵字]
[梵字]
唵訖哩二合瑟室曬二合一尾訖哩二合哆娜曩二合吽薩嚩二合設咄嚧娜引捨也薩擔二合婆也々々々娑發吒々々々娑縛賀
或用三字密言 [梵字]

大咲明王
種子[梵字]或[梵字]又[梵字]
印禪智進力忍願等向內相叉檀惠相押
眞言曰 唵翳門惹[illegible]吽
又云 [梵字]
唵縛日羅二合阿吒賀娑吽々發吒

大金剛輪
種子[梵字]或[梵字] 印二手各作金剛拳。進力檀惠相鉤卽是也
眞言曰 唵縛日羅二合斫訖羅
[梵字]二合吽

馬頭明王
種子[梵字]或[梵字]又[梵字] 印二羽合掌屈進力戒方。於掌內甲相背竪開禪智。左轉三匝心想辟除諸障者。一切諸魔見此印以退散馳走 眞言曰
[梵字]
唵一引賀耶紇里務吽吽發吒

阿波羅爾多明王
種子[梵字]又[梵字] 印二羽惠押定內叉。直竪忍願頭相柱卽成 眞言曰
[梵字]
唵護嚕護嚕戰拏引里摩引蹬儗而兼反去婆嚩二合賀引

無動金剛
種子[梵字]又[梵字] 印劍印 眞言曰
[梵字]
唵一引阿左羅羯拏戰拏娑馱耶吽發吒

佛眼 勝定房
梵號 [梵字]佛[梵字]眼
密號 殊勝金剛
種子 [梵字]字變成金剛眼形 謂一古左右有目并眉
是出石山內供金剛界次第
又[梵字]字爲種子。三昧形五眼。左光鬘中
是出長慶君護摩次第
又佛眼念誦法云。月輪中有[梵字]字。作三層八葉蓮花。於花臺有[梵字]字。等虛空不可得門。放白色光明。變成獨鈷金剛杵。法界體無有邊際。一切如來在於杵內無有間隙杵變成佛眼如來。兩目微咲住定印。身色如素月。寶冠師子冠寶花杏イ天帶飾首衆寶珠瓔珞。五色花鬘索微妙嚴身。光明熾盛一切支分出生十凝河沙俱胝佛。內院八葉前葉有一字頂輪王。右旋有七曜使者。第二八葉金剛手等八大菩薩如理趣經 第三八葉右旋有八大明王。又於花院外四方有八供養四攝菩薩。如是諸尊各戴師子冠。又外四方八大護天二十八宿等恭敬圍繞云々 （裏書一四）
瑜祇經云。常觀自身如我形相住大白蓮。漸々舒展遍大空界。或結根本印加持自身住法界定。速當獲得一切智々。其印相二手虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。

如眼笑形二空各捻忍願中節文。亦如眼笑形。二小指復微開。亦如眼睒形。是名根本大印。若以印拭目及眉兼竪拭眉間想成五眼。又以印兼誦明右旋拭面三遍。一切見者皆悉歡喜文 （裏書一五）

根本明

[梵字]

曩謨引婆誐嚩覩鳴瑟抳灑唵嚕嚕塞怖嚕入縛攞底瑟吒悉馱路者寧薩喇他薩馱儞曳娑婆賀

私云妙吉祥破障也賞入之如何

破諸宿曜明

[梵字] 唵引薩嚩

怛羅三摩曳室哩曳娑嚩賀

金剛吉祥成就一切明印

二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文文 （裏書一六）

私云此明八七曜總呪也或入法中之

[梵字]

唵嚩日羅室哩引摩訶室哩阿引儞底也室哩素摩室哩盎誐引囉迦室哩母陀室哩沒羅賀娑跛室哩戍羯囉室哩舍儞始者囉始制帝哩引麼賀引囉麼曳室哩娑嚩賀 （裏書一七）

〔圖像〕 一一

㊟勝倶胝院

佛眼法 息災

種子 [梵字] 大理趣房圖

三昧耶形佛頂眼 ㊟私云三寶珠秘説

又説 [梵字] 大石山教院內供傳也又 又 [梵字]

部主 大日金輪釋迦秘説

諸尊 三十七尊八大菩薩八大明王北斗七星

供養之。大鉤召明王印八大菩薩眞言

世天段 如常 加持物呪 小呪用之 [梵字]

諸尊段供物眞言 二十一普供養眞言又八大菩薩八大明王眞言アモ可用之

梵號 [梵字]

密號 殊勝金剛

印 根本印 大呪 祇經說用也 瑜

口傳云。先右目左目右眉左眉。次眉間竪眉間上拭之。想成五眼。又以印兼誦眼明。右旋拭面三反。一切見者皆悉歡喜

云々 師之口傳也 究竟秘告云々

次小呪印。金剛合掌。左右頭指屈甲合。二 作僧 本尊呪 御加持呪 同呪

大指頭指上押之 也 術印 次金輪印。次以大

菩薩印 師口云。諸菩薩印普賢用之。諸菩薩印也

次以大明王印 師云。胎一切持金剛部三昧耶印也 金剛印用之

已上五印本尊加持之處用之。師主口傳奉受之

尊像 本 身白色。著五智冠。住法界定印。坐白蓮花。圖肉色。定印坐蓮花文

或金剛吉祥佛眼尊 佛眼佛母大覺尊 八大菩薩 勸請句

諸薩埵 又本尊界會佛眼尊 師主口傳云。振鈴

前ニハ誦金剛界大日眞言。振鈴以後誦本尊呪 云々 秘説也。普通ニハ前後共誦佛眼眞言 云々 或本云 正念誦 大呪 小呪 又字輪觀 [梵字] 等本尊加持

〔圖像〕 一二

〔圖像〕 一三

（裏書二一）

佛眼尊法

眞言行者若欲成就一切明印。滿一切願。除諸不祥。生一切福。滅一切罪。令諸有情見皆歡。能解一切衆生語言。速成諸部頂輪最勝。無比奇特超過十地。攝一切佛及諸菩薩金剛諸天。亦能成辨諸難辨事。應修一切佛眼佛母金剛吉祥大成就法文

○

㊟禮佛

南無 [梵字] 佛眼佛母菩薩摩訶薩 三巻本

南無一切佛頂轉輪王

〻〻七曜使者等

〻〻八大菩薩摩訶薩

〻〻八大金剛明王

〻〻四攝〻〻〻

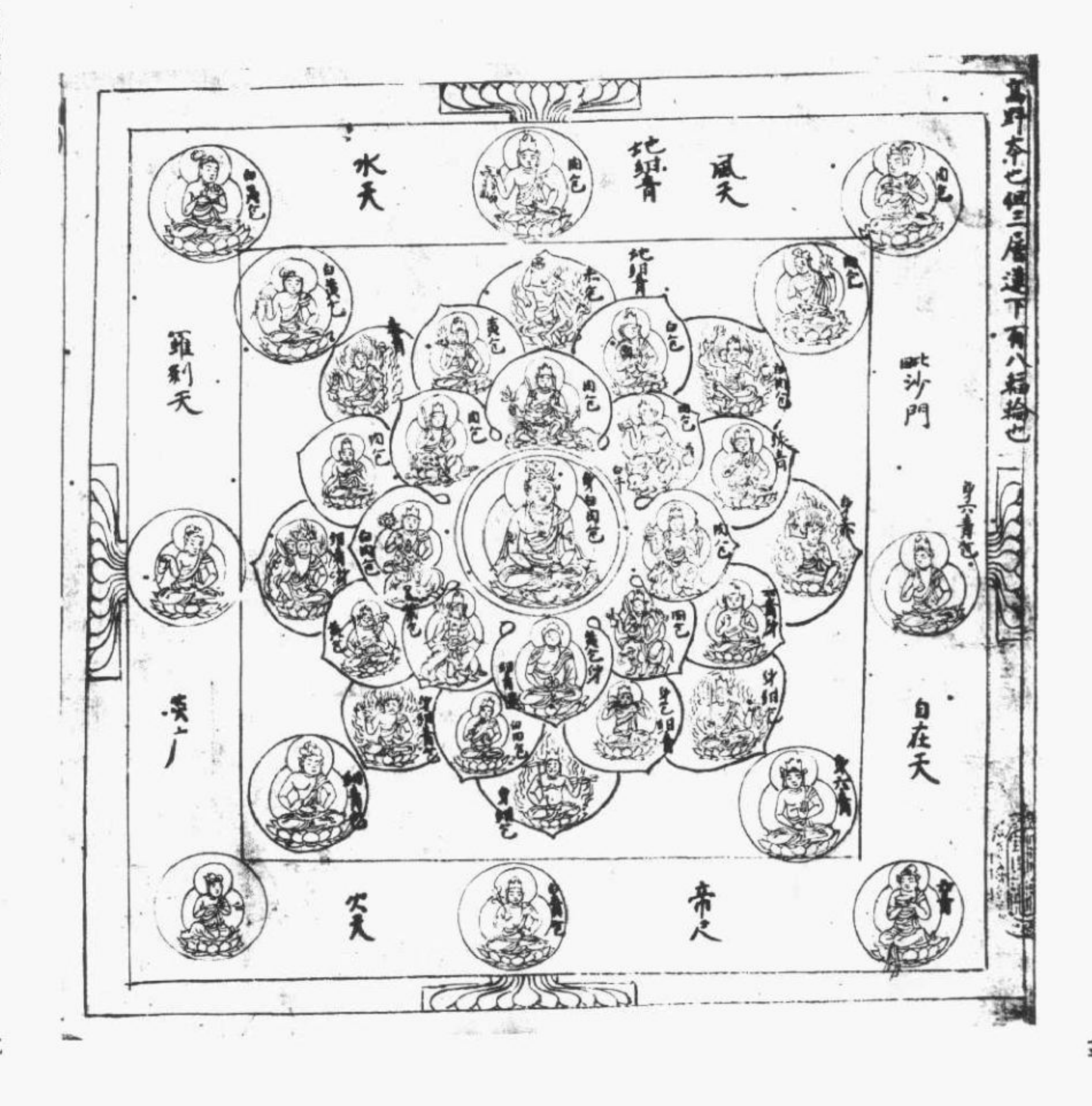
〻〻八供養〻〻〻〻

〻〻金剛界〻〻〻〻

南無大悲胎〻〻〻〻

㊟ [梵字] 吉祥成就品

若欲爲大阿闍梨教授密法印等。當須先誦此明一千反。一切諸佛菩薩金剛薩埵皆悉歡喜一切有情見者如父母想。福如輪王七寶具足。壽命

圖像 No. 11. 佛眼曼荼羅

圖像 No. 12. 佛眼三昧耶曼荼羅

圖像 No. 13. 佛眼尊像

長久千萬俱胝。若常持此明。金剛薩埵及諸菩薩常隨衛護得大神通。所作事業皆悉成就。急難之中如日昇空。一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞得大安樂。若持百萬遍得大涅槃處 文

○

八大菩薩總印咒　金剛合掌。歸命
迦薩嚩他尾摩底(合二)尾枳羅儜(四)達羅摩(合二)馱睹濕佐多(五)三〻訶(六)[梵字]
八大明王印咒　持地印
[梵字]
[梵字]〻ソハカ
七曜總咒印　金剛合掌。開二風二空
[梵字]
破七曜障明
[梵字](日)[梵字]
[梵字](月)[梵字](火)[梵字](水)
[梵字](木)[梵字](金)[梵字]
[梵字](十)[梵字]
破諸宿曜障妙吉祥明
[梵字]
佛眼印言觀
由結此印誦眞言及佛眼佛母聖者加持故。諸魔毘那夜迦不得其便。從初作先行時。乃至求成就時。念誦遍數奉獻此尊。掌持。設令出念誦處誤失三業。破三昧耶戒。所有念誦功課之少宛行成就數功不虛棄尅獲悉

地

或有惡人。無事作留難者。想彼人在瑜伽行者足下。誦眞言二十一反。所有作留難者悉皆消除。慈心相向不能障礙。自身開五眼者作印既加持五處。謂額左右肩心前喉也。言印五眼者。左右頭中指之間(其一)二大指之間(其一)二大指末與二中指(其二)二中指下之間(其一)二小指之間(其一)是言五眼也

金剛界八卷次第云。五部法部主當有佛母加持眞言皆少異 文

今眞言佛部也

若持餘尊眞言不成就者。當於此尊像前加此眞言而持誦之。必得成就云〻

口云。振鈴已前伴僧誦大日五字。次振鈴以後誦佛眼眞言

口決云。佛眼尊有二。一大日變(私云見大)

二金剛薩埵變(見[梵字]經[梵字]品)(日經普通眞言藏品)

觀行作法有檜尾口決

金剛吉祥佛眼尊
八大菩薩諸薩埵
或佛眼佛母大覺尊
三層蓮臺諸聖衆(師說用之)

又云。餘尊呪訖。念一字明時。餘尊皆隱沒者實體不失。但失威勢。譬如日光現衆星光沒。若念一字後念佛眼呪時。彼隱沒尊威光出現如本成就

裏書 一二

脈皆黃。以二金剛拳各安腰。頭向左小低。東南有[梵字]字成香菩薩。西南有[梵字]字成花菩薩。西北有[梵字]字成燈菩薩。東北有[梵字]字成塗香菩薩。四方有[梵字]字成四攝菩薩。四隅有[梵字]字成嬉慢歌舞菩薩。如是觀了加持七處云〻止之

裏書 一三

(朱)七卷本有之。書入了。佛眼始所書也

諸尊通用行法略次第

先禮佛。次著座。塗香。三部被甲。灑淨。加持供物。[梵字]字觀淨地。淨身。觀佛。驚覺。遍禮。五悔。發願。四無量。勝心。大金剛輪。地結。方結。道場觀。大虛空藏。小金剛輪。車輅。迎請。辟除結界(當部主明王)天結。火院。大三昧耶。閼伽。獻座。四明。拍掌。振鈴

次本尊羯磨并部類尊等及八供養印明

次五供(理事)讚(四智)普供　三力所願等

本尊加持　正念誦　散念誦

後供以下作法　解界　奉送　寶三昧耶　拍掌　三部被甲　禮佛而出

轉讀大乘經典　印佛塔

普供養摩訶毘盧舍那佛

(朱)普供養本尊界會〻〻〻〻

兩部界會諸尊聖衆。外金剛部護法諸天。哀愍攝受護持弟子。無始以來

三業所犯一切罪障皆悉消除。天下法界平等利益　南無摩訶〻〻〻〻
南無〻〻〻
至心發願。唯願大日。本尊聖者。〻〻〻〻。兩部海會。諸尊聖衆。外金剛部。護法天等。不捨本誓。降臨壇場。所設妙供。哀愍攝受。護持〻〻〻。滅罪生善。現當二世。無邊大願。決定圓滿。及以法界。平等利益。衆生無邊誓願度。福智無邊〻〻
弘法大師說
諸尊念誦最後誦佛眼明意云何。一切眞言遍數須付屬佛眼尊。此尊部母故攝受諸咒。乃至成佛時不令散失故早成就
一字頂輪王經
修眞言者必須初後誦此佛眼眞言。十地菩薩尚不能堪忍此輪王威德。何況餘天王小類有情　文
說作成就法。於心宿柳宿昴宿牛宿直日不簡日月吉凶。但於此宿直日。於一日之中不食誦滿一千八十遍。所有心應時便遂獲大悉地。對像壇前作法卽得佛母成就現身　文
(朱)已上七本有之書入了
(朱)七本有之可尋
(朱)成就一切明
(朱)

【裏書】一四
八大菩薩總印咒　金剛合掌
歸命迦薩嚩他尾摩底合二尾枳羅傳
四達磨合二馱睹涅佐多五三〻　六
娑婆訶
八大明王　持地印
搆〻娑嚩訶
七曜總印咒　合掌開二風二空
ソハ
カ
大佛金總咒
已上以御持本書了

【裏書】一五
靜本云
或云。金剛合掌。並屈二頭指甲合。並竪大指各押頭指側。謂佛眼密言。印四處五處。心咒
香隆寺僧正說。想三業所作皆悉成就。當自他所願齊成悉地
或云。若持餘尊眞言不成就者。當於此尊像前加此眞言而持誦之。必得成就　云〻
振鈴已前伴僧誦大日五字。次振鈴以後誦佛眼眞言　云〻

瑜祇經一切成就明曰

【裏書】一六
白傘蓋佛頂念誦法云。一切佛頂中應用此大印。當結此契決定得悉地。不久必成就。設積百劫福。若得此印明。其福與彼等。由穢憶念明。一切聖天現。一切眞言教法皆得成就。暴惡嗔怒前應誦得歡喜。難調惡鬼神降伏皆隨順等　文
不空三藏爲降伏調象結佛眼印見。若依此文意歟。他所未見此文。尤有興歟

【裏書】十七
瑜祇經金剛吉祥品第九云
一切佛母心。出生一切法。成就一切明。能滿一切願。除不吉祥。生一切福。滅一切罪　等文
又云。速成諸部頂輪　文
委可引見彼文也

別尊雜記　阿閦　寶生

㊍成蓮房
阿閦如來
壇上有師子座。座上〔梵字〕轉五古金剛杵。〻變成阿閦佛。左手金剛拳仰安臍。右手掌右膝前覆舒。五指垂觸地。相好圓滿。薩王愛喜等眷屬圍繞
觸地印（或云金剛縛忍願直竪如針）〔梵字〕
觀摧伏諸魔得心不動
阿閦如來
大圓鏡智阿閦尊　金剛部中諸眷屬
道場觀（如來拳印）
觀想。妙高山頂有〔梵字〕字。七寶宮殿樓閣。〻〻內有師子座。上有〔梵字〕字成大月輪。〻〻中有〔梵字〕字變成寶蓮臺。〻上有〔梵字〕字。〻變成五古杵。〻〻〻變成阿閦如來。左手取袈裟二角當臍下。右手中覆右膝觸地印。相好圓滿。前月輪中金剛薩埵。右月輪中有金剛王菩薩。左月輪中金剛愛菩薩。後月輪金剛喜菩薩。其外八供四攝等依本位而住。外金剛部諸天圍繞。如是觀已加持七處（如常真言）
除障降三世明王印明振鈴之後
中臺阿閦如來
次金剛薩埵（左手拳安腰右杵三度打擲）〔梵字〕
次金剛王（左右手拳交臂風指招）〔梵字〕
次金剛愛（左右手拳以右風指鉤引）〔梵字〕
次金剛喜（左右拳當胸彈指）〔梵字〕
次讚四智　金剛薩埵　次入我〻入觀
壇上本尊共自證眷屬入我身加持我。〻
亦率自從眷屬入本尊身奉歸功德法身。
相互入如鏡中現色像
次本尊加持　或金剛縛忍願直立如針
散念誦　次奉送　三部被甲護身等
已上准神護寺寶生尊次第私記之（意兼）
㊍後筆勿依用之　（裏書一八）

㊍成就院
阿閦
壇中有八葉蓮花。〻〻上有〔梵字〕字。變成白象。〻上有〔梵字〕字。變成淨月輪。〻〻中有〔梵字〕字。成八葉蓮花。花臺有〔梵字〕字。變成五貼金剛杵。〻變成阿閦佛。住觸地印。得身不動。從頂放青色光。摧伏諸魔。乃至四親近菩薩。及金剛部諸尊。各持本標幟。於前後圍繞
根本印（右羽垂觸地）真言曰
〔梵字〕
唵惡乞芻毗也吽
又獨古印　真言曰
〔梵字〕
唵嚩日羅枳惹曩吽

㊍勝定房
阿閦佛
梵號如前　密號如前　種子同上
三〻同上　形像（同上五佛金界）

儀軌意依金剛部。但辟除結界用枳里印明。止觀金剛形。先當舉止羽外託作辟除
真言曰
唵枳里〻〻縛日羅吽發吒
請本尊真言
唵嚩日羅（二合）地里迦翳係〻娑嚩（二合）訶
本尊根本印加持四處　觸地印
次結不動如來大身印　止觀金剛縛令
申忍願二。真言曰
阿閦如來滅除重罪障陀羅尼（在別抄可書之）（裏書十九）

圖像一四

㊍成蓮房
金剛寶生如來次第法
歸命摩訶毗盧遮那佛　四方四佛菩薩
十六八供四攝智　敎令輪者降三世
平等性智寶生尊　寶部內證諸眷屬
兩部界會云〻
道場觀（如來拳印）
觀想。妙高山頂有〔梵字〕字○七寶宮殿樓閣。〻〻內有師子座。〻上有〔梵字〕字。成大月輪。〻〻中有〔梵字〕字。變成寶蓮花臺。〻上有〔梵字〕字。字變成如意寶珠。〻〻〻〻變成金剛寶如來。從頂放黃金光。照無量世界。右羽（左歟）施願印。惠手仰拳膝上。相好圓滿。前月輪中金剛寶菩薩。右月輪中有金剛光菩薩。左月輪中金剛幢菩薩。後月輪中金剛咲菩薩。其外八供養四攝等依本位而住。外

圖像 No. 14. 阿閦如來

金剛部諸天圍繞云々
如是觀已。先印加持七處 眞言如常
大鉤召 師云。眞言末加本尊梵號并四字明等召請
除障軍荼利印 羯磨印也
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
次振鈴
中臺金剛寶如來 右羽施願手仰膝上 惡（圖失） 不印左右也
次金剛寶菩薩 外縛進力如寶形 [梵字]
次金剛光菩薩 用當心二拳作日輪側合風旋 [梵字]
次金剛幢菩薩 右肘左拳上 [梵字]
次金剛咲菩薩 左右拳口仰散 [梵字]
次讚 四智寶部 次入我々入觀 定印
壇上本尊共自證眷屬入我身加持我。々
亦率自從眷屬入本尊身奉歸功德法身。
相互攝入如鏡中現色像
次本尊加持 三昧耶印 外縛火作寶形也 別印明有口傳
眞言曰 [梵字] 奉送眞言
本批曰。應和三年十月二日神護寺寶
塔院

（裏書二〇）

寶生 ㊇成就院
壇中有[梵]字成馬座。々上有[梵]字。成滿月
輪。月輪中有[梵]字。成八葉蓮花。々臺有[梵]
字。變成如意寶珠。如意寶珠變成寶生如
來。從頂放金色光。雨如意寶珠。悉令一切
衆生滿足所求。及四親近菩薩寶部諸尊
恭敬圍繞云々
根本印 右羽施願 眞言曰
[梵字]
唵羅怛曩三波嚩怛㘕
又印 外縛火作寶形 眞言曰
[梵字]
唵嚩日羅枳惹喃怛㘕

寶生尊法 ㊇勝俱胝院 增益
十八道或以金剛界成身會可行之。依
師傳記之云々至極甚秘也 傳受了
種子[梵] 三摩耶寶珠
入我々入觀。次本尊印眞言。羯磨會寶生
尊印眞言
左拳安臍。右羽仰置膝上云々
唵囉怛曩二合三婆嚩怛落二合
如意寶珠印言
兩手相叉。二頭指相柱屈其大母指入
於掌內相叉云々私云外縛也
唵帝儒入縛攞薩嚩羅他二合娑陀迦悉
馱眞隖引麼抳羅怛那吽
同會寶波羅蜜印言。印相如寶生尊
唵羅怛那二合嚩日哩二合怛落二合
同會寶菩薩印言 二拳力如寶形相合進
唵嚩日羅二合囉怛那二合唵
三摩那會寶生尊印言
金剛外縛忍願屈如寶形當額
縛日羅枳惹二合南怛落二合
同會寶波羅蜜印言 印相如寶生尊
嚩日羅二合娑反魚引照梨引怛洛二合
同會寶菩薩印言 內縛二頭指屈如寶
形。二大並立云々
薩摩訶引怛鑁二合 右手火空相捻仰當胸
壇波羅蜜印言
云々
唵嚩迦婆底怛那底娑帝毗娑利惹菩羅
娜難ソハカ
毗沙門印言 虛心合雙地入掌相交。二
空竪並水火竪合。二風屈火背一寸不
相著云々
唵吠室羅摩拏也ソワカ
吉祥天印言 八葉蓮花印云々
唵摩賀室哩二合野曳ソハカ
次正念誦 羯磨眞言云々 次字輪觀 次
本尊加持 次散念誦 佛眼大日十呪一字 次後供
養作法等如常
散念誦眞言數遍。佛眼二十一大日百本尊
千如意寶百羯磨百羯磨寶波羅蜜百三昧寶波
羅蜜百羯磨蜜菩薩百三寶菩薩百橙波
羅蜜百毗沙門百吉祥天百讚二十一反一
字百 已上眞言次上在之

後七日御修法有二種護摩壇 ㊇勝俱胝院
息災增益 息災云不動爲本尊。增益云普通
吉祥天爲本尊。今此流在究竟秘事所謂
部主云寶生尊本尊嬉寶云々 一山一體無

二可觀之
印言　金剛界三昧耶會印言用之
金剛外縛忍願合屈如寶形云云
囀日羅枳惹(二合)南怛落(二合)

㊇勝倶胝院
眞言院晦御念誦事
寶生眞言用之。如增益護摩云云本月一日
可修之。御樂加持師主勤仕之。其作法立
少屈也。還師主語云。於南殿立勤之也。淸
涼殿時ヒサマツキテ勤也云云
勸修寺僧正傳。左膝ツイテ右膝立。護身
並加持二器灑水。次雙膝倶ツイテ灑主
上。次如初左ツキ右立。自身諸卿法界灑
之也。小野傳二左膝ツイテ護身等了。次加
持二十一返。卽灑自身等。次雙膝トモニ
ツイテ灑主○上卿次加持等云云
正月十四日。御藥加持香水作法(香水机上二器也)
阿闍梨若參御齋會之時。從布施堂諸僧
相共參內裏。不然之時諸僧參集右衞門
陣(陣座)集會弓場殿。五古眞言院自持或以他
人可持之。諸僧皆著床子。次阿闍梨立而
持五古。行寄香水机下。長跪而座。但南殿
之時作立作法也。次五古置香水器之右。
後三部被甲護身。次取五古。先加持右器
二十一反(如眞言常)次加持左器又二十一反
又如常次取散杖入水。以[梵字][梵字]加持各二十
一反。後散杖置器上(右器也)次左器又如此
云云次先取右散杖。三度灑御前奉灑聖主
也。次左散杖先自身。次灑諸卿及宮中。此
間五古持左。次以五古總而逆順加持各
三反。而後於袖中持五古。兩手上額少低
頭。閉目想∴一山云云聖主御身一體無二。
御願成就可令祈不祥等事。而後立著本
床子耳

眞言院晦御念誦
右件法如意輪也。但[梵字][梵字][梵字]∴一山也。能
ゝ得心可令行給也。可讀咒等
正念誦(心咒)
佛眼　大日　寶生　本大光　同心中
心　十一面　寶菩薩　不動　軍荼利
吉祥天　大輪一字
作法如此。委在對面耳
三月二日　僧正仁寬
密嚴房入寺御房
以僧正自筆本書之。端細ゝ事等雖有
之。依無益事不書之

㊇勝倶胝院
嬉笑去
本卽彼也　主是南主　諸三十七○尊ゝ
對東增益
本印言
以兩手相叉。二頭指柱屈。其大母指入於
掌內相叉。此印亦名大精進嬉珠印。卽說
祕密陀羅尼曰
[梵字]
[梵字]
唵帝儒入縛擺薩囀囉他(二合)娑(引)陀迦悉
皷悉皷眞哆(引)麼抳囉怛那吽
部主印言
全本尊之印言也　諸尊如常
師主口傳云。愚推云。[梵字]字變成馱都。馱都
成嬉笑　是私推也。不可輙施設耳。祕密
之中祕密也

㊇勝倶胝院
[梵字]
種子[梵字]　三昧耶形陀都
尊形釋迦金輪。印金輪印也。眞言一字眞
言。如歸命句云云息災行之
部主大日。本尊可懸釋迦金輪。壇中心安
舍利塔云云香藥等口傳
相傳云。此法殊益。末法衆生現世當生求
願無不滿足。次等口傳等努力ゝゝ不可
妄授非器衆生云云
保延六年十二月十六日授中已講了

〔裏書〕一八
敬眞言教主大日如來。兩部曼荼羅
諸尊聖衆。殊別十二上願醫王薄伽
日光月光等諸菩薩十二神將護法
聖衆。外金剛部護世威德天。總不可
說不可量世界海世界種佛法僧寶
御許毎驚言(米)至御誠無限御愼專
新莊三密道場。調六度供具。始自良
辰美景之今日。勤修醫王善逝之秘

法給事有御願之趣如何者。夫法身利物之化儀功用何雖不疎。利生之方便殊勝醫王弘誓無過。誠大圓鏡智大菩提心之能化主。十二大願弘誓發生佛也。一子慈悲者平等於法界同體智惠者無障物自他。所以像法轉時之能療醫王。濁世末代所歸津梁也。隨病與藥故得藥師之號。隨人照機故立琉璃之名。雖在十恒之東。猶垂應物一念之間。像法轉之誓不謬。速蒙益一聞之德。故幾仰本誓之輩。除三毒十惑之患。適聞名號之類。除四百四病之苦。是以上皇除內外障難爲成就無邊悉地。立袖瑟底迦之方壇。仰淨琉璃尊之弘誓。求長壽得長壽說給。寶算重增員當知。是處無覆横死誓給。玉體之上有悉哉。然則日月二菩薩垂光曜致摩頂送日。十二大將振鉾楯成衞護通宵。御願十二上願。醫王善逝日光月光十二神將。各本誓悲願令還念給。上皇御願令成就圓滿給。（㊟此表白可在藥師法也）

（裏書）一九

曩謨婆去誐嚩帝一引阿嘬藐合二毘夜引二合野二怛他去藥哆引野喝囉訶二合帝三蔘去藐蔘沒馱引野四怛偭引也合二他五引唵六誐〻顆〻〻七嚕者帝〻〻八哆嚕吒顆九怛囉合二灑顆〻〻合二〻〻十跛婆引囉帝〻〻一十賀哆顆〻〻〻二十鉢羅合二賀哆顆〻〻合二〻〻〻三十薩縛羯囉麼合二鉢囃合二鉢羅合二野引十四惡嘬嫏合二毘夜引二合野尾都五十娑嚩合二賀引十六

佛言。有十三大罪。無懺悔處者有此無動如來陀羅尼。一切極重大罪悉皆能消滅。若不得者我當代彼有情受諸苦惱。若有人發大菩提心。依梵本文書安壁上。或於板上。忽有人覩此陀羅尼生敬信心。如上十惡一切等罪悉皆消滅。何況一日誦一遍。其人現世增無量福。臨命終時十方聖衆各持花蓋來迎。生於淨土。諸佛舒金色臂摩頂受記。速成無上菩提。昔于闐國有苾芻尼。厭患女身誦此陀羅尼。三年變爲僧。聞奏奉勅令送僧寺安置。僧寺衆有疑未具僧戒。空中聲曰。難得之事尚得。豈況戒乎。已具矣。五臺山靈景寺錄此得天下流行也

（裏書）二〇

寶部贊

別尊雜記 藥師 善名稱

（㊟成蓮房）藥師如來

壇中有字。轉成七寶（㊟七本無七寶字）宮殿樓閣。〻〻中有八師子座。〻〻上有八葉蓮花臺。〻〻上有字。變成五古金剛杵。〻〻即成藥師瑠璃光如來。○（㊟七本光明具足）相好圓滿。日光月光等諸大菩薩。金剛天等十二神將無量眷屬前後左右圍繞（裏書二一）

根本印咒等持印 鉢形也（㊟先定次鉢）

（㊟敬禮）世尊如來藥師琉璃光應者正等覺上勝所謂

師說七反

觀念此掌上有鉢。〻中有十二大願妙藥療治像法轉時衆生之一切病

小心眞言（亦名勸請咒。或云。海僧正用此印明。㊟集經云。藥師瑠璃光佛印咒）

以左右手頭指以下八指反叉入於掌中。右押左。兩腕相去五寸許。以二大指來去

唵一呼嚧〻〻二戰馱去音利三摩橙祇四莎訶

十二神將咒　亦名結願神咒　內縛二地二水竪合之

（裏書二二）

若有受持。能滅身中過去生死一切重罪。不復逕歷三途。遠離九横。超越衆苦。十方世界隨處安樂自在無礙

十二神將總印　右手作拳屈人指如鉤

日光菩薩　金剛縛二大指直竪。二食指屈中節而端相柱。餘六指散舒向外三指旋轉

月光菩薩　右手作拳置腰。左手大指水指相捻如執花。竪臂向外想掌中伏兎

梵號　（禮佛加）

十二淨願薄伽梵　日光月光諸大士
本尊界會　十二淨願　醫王善逝
日光月光　十二神將　兩部々々

藥師八菩薩　出迦才淨土論

文殊　觀音　勢至　寶檀花　無盡意
藥王　藥尚　彌勒

或云。大咒學三藥者。謂以理智教三藥除衆生業病鬼病四大病之三也。以善根藥治業病。以咒藥治鬼病。以醫藥治四大病。
又以三身藥治三毒病。可知之
三昧耶形壺也。或云。佛頂印。無能勝眞言支度表白等在別　（裏書二三）

十二夜叉

金毘羅者　是彌勒菩薩即亥神
和耆羅者　是得大勢菩薩即戌神
彌佉羅者　是阿彌陀佛即酉神
安陀羅者　是觀世音菩薩即申神
摩尼羅者　是摩利支天即未神
素藍羅者　是虛空藏菩薩即午神
因持羅者　是地藏菩薩即巳神
婆耶羅者　是文殊師利即辰神
摩休羅者　是藥師如來即卯神
眞陀羅者　是普賢菩薩即寅神
照頭羅者　是金剛手菩薩即丑神
毘佉羅者　是釋迦如來即子神

已上十二夜叉本地　一行阿闍梨詮集

（朱）成就院

藥師行法次第

先建立壇場。安置本尊像。依增益修之。若息災可隨時云々。新寫藥師經一卷置壇中如法可書寫之（本願經也）。續命幡一流（長四十九手。或記二丈四尺五寸。陀羅尼集四十九尺。壹五色爲中。帝又說黃赤白青黑但是五箇以黃也）小幡四十九流（長五尺餘許。又以五色綵交造七作之。但道場四面圍繞之）層車輪燃四十九燈（經曰形像前各置七燈。即七軀一佛一像是藥師七佛別行也）以五色線四十九結繫病人頂云云每日放生四十九頭。請諸衆僧轉讀此經（或六日或十四日或四十九遍轉讀之或過二十日。但可得文隨時）但別護摩壇竝小壇等隨時用之。行法如常。

道場觀

觀想心前有　字。變成淨瑠璃世界。其上有大宮殿。以七寶莊嚴。其中有大曼荼羅壇。壇中有　字成月輪。月輪中有　字。變成八葉蓮花。花臺有　字（又　又　）變成三摩耶形（在口傳。或說云云五貼云）變成藥師如來。光明映徹相好圓滿。殊發十二大願。化度濁世衆生。日光月光等諸大菩薩。及十二神將與七千藥叉前後圍繞云云

根本印在口傳

眞言曰（朱）梵漢相違可尋

心咒曰

唵　鞞殺逝　鞞殺逝　鞞殺逝　社　三沒揭帝　娑縛賀

大陀羅尼　印相內縛二頭指來去稍兩腕

那謨囉怛那二合哆羅二合夜耶一　那謨金毘羅二　和耆羅三　彌佉羅四　安陀羅五　摩尼羅六　素藍羅七　因達羅八　婆耶羅九　摩休羅

縛莫引婆誐嚩帝佩殺紫野二合寠嚕吠女里也二合鉢羅二合婆羅惹野怛他蘖多野羅喝帝三藐三沒馱野怛爾也二合他唵佩殺爾曳二合々々佩殺紫野二合三麼努蘖帝娑婆二合賀

羅十眞持羅十一照頭羅十二毗伽羅十三那謨
毗舍闍瞿留十四毗留離耶十五鉢羅頗羅闍
耶十六怛姪他十七唵毗舍是毗舍是十八毗舍
闍十九娑摩揭帝合二娑縛合二賀
又眞言出陀羅尼集經　印如前

唵一呼嚧呼嚧二戰馱引去梨摩登祇三莎訶
陀羅尼集經曰。是法印咒。若有人等多諸
罪障。及諸婦女難月產厄。願欲轉禍求福。
並患鬼神病難差者。以五色線而作咒索。
用繫病人頭及手足腰腹等處。仍敎令作
藥師像一軀。寫藥師經一卷。造幡一口。以
五色成四十九尺。又燃四十九燈。〻作七
層。形如車輪。安置像前。又放生四十九頭。
然後與作五色咒索。作咒索法得線末搓。
即燒名香。發願已咒四十九遍。香烟薰竟
搓線作索。呪聲莫絕。搓作索已以印柱之。
更呪其索四十九遍。然後結作四十九結。
一咒一結數足即止。應將此索繫病人身。
又轉藥師經四十九遍。所有罪障皆得解
脫。臨產之時一無害惱即得易生。所生孫
子形貌端正聰明智惠。壽命延長不遭橫
苦。常得安隱。鬼神之病立〻云〻即除斷
日光菩薩
印二風二空頭柱圓合餘六指散舒旋轉　眞言曰

唵嚕嚩闍庾多莎呵
種子　三摩耶形日輪
月光菩薩
印右手立少空開風指向外相捻如持花之勢。左作拳安腰三　眞言曰

呵
種子　三摩耶形月輪七佛藥師
眞言曰
呾姪他具謎具謎翳尼謎貳唎上末底末
底馺頞怛他揭多三摩地頞提瑟恥帝頞
帝末帝波例波跛輪但爾薩婆波跛那世
也勃睇嚩答謎鵄謎矩謎佛鐸器怛羅怛
羅鉢里輪但爾曇謎眤曇謎謎嚕〻〻謎
嚧尸竭麗薩婆哥羅密栗都尼婆喇爾勃
提蘊勃睇佛陀頞提瑟佗泥娜曷略叉覩
謎薩婆提婆三謎頞三謎三曼棱漢闍覩
謎薩婆佛陀菩提薩埵苦謎苦謎鉢喇苦
曼覩謎薩婆伊底鵄婆達婆薩婆毗何大
也薩婆薩埵難者晡闍泥晡闍泥晡闍也
謎薩婆阿佘薛瑠璃也鉢喇底婆細薩婆
波跛差揚羯曬莎呵
七佛名號
無勝淨土善名稱吉祥王如來。妙寶淨土
寶月智嚴光音自在王如來。圓滿香積淨
土金色寶光妙行成就如來。無憂淨土無
憂最勝吉祥如來。法幢淨土法海雷音如
來。善住法海淨土法海勝惠遊戲神通如
來。淨琉璃淨土藥師琉璃光王如來
十二神將咒用前大陀羅尼印。右手作拳屈入指如鉤
又眞言印同前　唵俱毗羅莎呵
宮毗羅大將。跋折羅大將。迷企羅大將。安
底羅大將。安涅羅大將。珊底羅大將。因陀
羅大將。婆異羅大將。摩呼羅大將。眞達羅
大將。招度羅大將。鼻羯羅大將

㊟藥師如來勝定房
梵號　（裏書二四）
密號
種子　三昧耶形鉢五古
道場觀
壇上有　變成象。〻〻上有　字成蓮花臺。
〻〻上有　字成月輪。〻〻上有　字成金
剛杵。〻〻〻〻變成藥師如來
私勘安然秘錄云。澄和尚藥師法。依阿
閦法傳之〻云
右以　字爲種子。以五貼爲三昧耶形。
以象爲座。是依阿閦藥師爲一佛所觀
歟。竊案大佛頂陀羅尼云。　　
　敬禮阿閦如來
　敬禮藥師如來云〻
以之案之。可別〻尊也。稱揚諸佛功德
經說阿閦佛名號功能云。天魔波旬聞
此佛名皆成怖退去〻云五佛中阿閦是
金剛部主住降魔印。可案此旨。又藥師
偏以除病爲本願故。以阿閦佛種子三
昧耶形不可用之。然則依阿閦法傳之
者。只修行次第法則也
形像可勘本文　（裏書二五）

世流布像有二樣
一者揚右手垂左手。是東寺金堂並南京藥師寺像也。但以右足押右髀坐像也
二者左手持藥壺。以右手作施無畏。或右手曲水指。或火空相捻（裏書二六）
又有唐本持鉢錫杖
或左手持鉢。其鉢十二角。右手作施無畏云々
印
二羽內相叉。兩腕稍相去五寸許。禪智來去。散頂上
眞言

曩莫引婆誐縛帝佩殺紫野合二虞嚕吠女
里也合二鉢羅合二婆羅惹野怛他蘖多野羅
喝帝三藐三沒馱野怛儞也合二他唵佩殺
儞叟合二々々々佩殺紫野合二三沒蘗帝
娑嚩合二賀
陀羅尼集經眞言曰

唵一呼嚧々々戰馱去梨摩登祇四娑婆賀
大陀羅尼 又名結願神咒

曩謨引囉怛曩合二怛羅合二夜耶那謨金毗
羅二和耆羅三彌佉羅四安陀羅五摩尼
羅六素囒羅七因達羅八婆耶羅九摩休
羅十眞持羅十一照頭羅十二毗伽羅十三那謨
引毗舍闍瞿琉十四毗留離耶十五鉢羅合二頗
囉闍野十六怛姪他十七唵毘佉施毗舍施十八
毗舍闍十九婆嚩揭帝二十婆縛賀二十一（裏書二七）
十二神將總印咒
右手作拳屈人指如鈎
唵倶毗羅莎訶 私云。諸藥文印明也
攝眞實經云。倶謎半羅引野娑婆訶 毘沙門眞言
七佛藥師總咒
咀姪他具謎具謎醫尼謎膩哂末底末底
駿頞怛他揭多三摩地頞提悉耽帝頞帝
末帝波例波跛輪但儞薩婆波跛那世也
勃睇勃圖嗢答謎鴟謎矩謎佛鐸噐怛羅
鉢里輪但儞曇謎呢曇謎謎嚕謎嚕謎嚧
尸竭嚾薩婆阿羅栗粟覩灯尼婆頼儞勃
提薤勃睇佛陀頞提瑟佗泥娜曷洛叉覩
謎薩婆提婆三謎頞二謎三曼棱和奴漢嚾
覩謎薩婆佛陀菩提薩埵苦謎苦謎鉢頼
苦曳覩謎薩婆伊底隖波達婆薩婆毗阿
大也薩婆薩埵難者晡嚾泥晡嚾泥晡嚾
也謎薩婆阿舍薜琉璃也鉢喇底娑細薩
婆波跛差揚羯麗莎訶（裏書二八）

圖像一五

圖像一六

圖像一七

圖像一八

㊅勝定房 私成蓮院善名祥佛道場觀印明同勝定房說
善名稱吉祥王如來（裏書二九）
樓閣中有八葉蓮花臺。々上有月輪。々中有𑖥字。々變成寶珠。々變成本尊。相好圓滿。無量億衆不退菩薩前後圍繞
印 金剛合掌 眞言 普通諸佛

私云。此佛名號本誓出七佛藥師經上卷。件文云
我願來世得菩提時。若有衆生人於江海。遭大惡風吹其船舫。無有洲渚而作歸依。極生變怖。若能至心稱我名者。由是力故。皆得隨心至安穩處受諸快樂文
依之傳教大師入唐時。於鎭西造立此佛檀像四軀。安置竈戶山。件像持寶珠文

圖像一九（裏書三〇）

㊅勝倶胝院
藥師 除災。延命。產生。正大無

圖像 No. 15. 藥　　師

圖像 No. 16. 藥師八大菩薩

圖像No. 17. 藥　師　圖像No 18. 藥師三尊

善名稱吉祥

圖像 No. 19. 善名稱吉祥

壇上有[梵]字變成象。々上有[梵]字成蓮花
臺。々上有[梵]字成月輪。々々上有[梵]字成
金剛杵。々々變成藥師如來。光明具足
相好圓滿。日光月光十二神將護法聖衆
前後圍繞 諸師同之。金剛杵者或三古或五古
師說云
種子[梵] 三摩壺 名十二上願壺云々 秘亦也無本
又說[梵] 三摩五古
又說[梵] 三摩五古
大谷傳[梵] 三壺 印寶山印 言戶盧
理趣房[梵] 三壺 印寶山 羯磨會阿
閼印
諸師[梵] 三壺 印 師主云此印法界定印 秘々
又說 三獨古 印鉢印 言唵戶嚕
々々等
部主大日
諸尊 八大菩薩 觀音 左勢至 右彌勒 文殊 藥王 藥上 無盡意 法檀花
又說三十七尊
印言曰。根本印。寶山印 大咒。平救傳云。此印用唵戶盧々々等眞言
鉢印 大咒又用。此印消災軌說 戶盧々々
師說云。法界定印 用心咒又大咒。秘印也。有觀念云々
內五古印 秘々 大咒 或傳云。佛頂印 用之云々
日光菩薩印言
金剛縛二大指直竪。二食指屈中節而端相拄餘六指散舒向外三旋轉 嚕僕儞庾多
月光菩薩印言
右手作拳。左手大指小指相捻如執花竪臂向外想掌中有伏兎
[梵]贊捺羅鉢羅婆野ソワカ
十二藥叉印 十二皆用之
右手作拳。屈人指如鈎。眞言 如常

心咒曰
唵鞞殺逝々々々鞞殺社三波揭帝ソハ
カ
正念誦 用小咒云々 件僧咒 用大咒云々 御加持 用大咒
梵號 佩殺紫野廄嚕吠女里也薩他多
蘗多
密號 不動金剛
勸請句
十二上願薄伽梵 日光月光諸薩埵
發願句
本尊界會 十二淨願 醫王善逝 醫
王薄伽 日光月光 十二神將 兩部
界會 云云
勸請印言 同佛部印 二輪向身招之
唵爾蘗爾迦諾醯曳咽婆誐嚩姤 引 琵抳
舍ソハカ
禮佛 梵號也 師主云。七佛名號 可唱之
建立壇場 安置本尊 新寫藥師經一
卷置壇中 本願或隨顯七佛等 造五色幡懸五方 高四十九
尺造七層車輪燈 燃四十九燈 香花飯食隨力
所辨。以五色線結繫病人頂。所修之間每
日放生四十九頭 有水陸情 請七口僧 一人阿闍梨。二人讀經。四人念眞言

表書二二一
(朱)七本 或云。[梵]字變成金剛杵。々成本尊
或云。[梵]字變壺々々
或云。[梵]字成佛頂印
(朱)七本 或云。此尊可攝何部耶。謂佛頂部攝

之。成覺時於頂肉髻中放大光明。明
中演說大陀羅尼故也。依之先德或
用光聚佛頂印。或用金剛佛頂印
(朱)七本 南無藥師琉璃光如來 三反
(朱)或本 藥師經下卷云。藥師如來彼國中有
二菩薩。一名日光遍照。二名月光遍
照。於彼無量菩薩衆中而爲上首。又
云。爾時衆中有十二藥叉大將俱在
會坐菩薩名曰宮毘羅大將等 云云

表書二二 結願神咒曰
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]

(朱)七本 器界觀
結羯磨印。有[梵]字。變成風輪。々上有
[梵]字。變成火輪。々上有[梵]字。變成水
輪。々上有[梵]字。變成地輪。々上有[梵]
字。變成金龜。々上有[梵]字。變成八葉
蓮花。上有[梵]字。變成須彌山。山上有
寶樓閣。々々中々々
(朱)七本云 彼々眞言者。此一眞言中含十二大
願眞言故。云彼々眞言也

【裏書】二三
藥師御修法七箇日支度 (朱)以七本書入
五寶　金銀琉璃眞珠水精
五香　沈白檀薰陸鬱金麝香
藥種　黃精天門冬桂心地黃杓把
五穀　稻穀大麥小麥大豆小豆
蘇蜜。名香 白檀丁子 芥子袋。壇燈臺。
脇机。禮盤等 (朱)如常 (朱)加半壁 壇敷。佛供覆大
幕布等 (朱)如常 (朱)或無二字
檀供米御明油
供所雜具等 如常
阿闍梨。伴僧。承仕。駈士。兒丁 淨衣 黃色
右注進如件
　年　月　日

性德圓海之法帝。住月輪受法樂。應化能治之醫王。居淨剎療衆生。其體相卽無垢法身。是故號琉璃光佛。其化用卽大悲醫王。是故稱藥師如來。三身五智衆德本備於[illegible]字。不生之身體十二微妙淨願常發於大圓鏡智之心源。日月之遍照左右輔相持定惠二德。於內證十二之神王前後鎭持守持誦四衆。於外現八萬夜叉。又隨各將每時廻千界有情領利益每日進國土。卽東方遙雖隔十恒佛剎。佛眼種智力猶如月現淨水。一經其耳微少功尙有衆難悉除之益。三業相應之願何無轉業增壽之德乎。

或說不吉祥皆悉隱沒。或說一切怖畏皆得解脫。衆患卽除之願是言無虛妄之證說也。得長壽命之文非眞實不虛之金言乎。藥音樹下之誠諦告若非虛妄戲笑說者。醫王化主之能治力正智當今日感應時。白木金丹無覺。和尙有除病延算之能咒無上醫王有方便。寧無決定轉業之術乎。彼毘首羯磨摸釋迦尊容靈瑞不違忉利天像。今大上法王顯藥師尊儀功德。豈異淨土實體乎。古今雖隔。佛力無疑信心是同。大悲願何變哉

【裏書】二四
藥師　釋迦　阿閦 但佛如五佛中
阿彌陀　光明眞言法 無佛闕歟

【裏書】二五
勝語云。廣隆寺殊定日緣日事。道昌僧都時以五月五日庚寅日開眼。其時藥師佛放光給。仍于今用彼日々云
又勝語云。廣隆寺藥師緣起事。元丹波國多原寺佛也。次奉迎石造而智威法師執行佛事。其後道昌僧都奉安置廣隆寺也。道昌僧都天安年中改造廣隆寺燒失之後有勅。以道昌有祈請事。取渡石像藥師佛於廣隆寺祈請靈驗。仍永安置之廣隆寺。本佛百濟國彌勒像也。或云。攝津多原云所有老翁在宅前有梅杌。夜々放光。奇取之。爲遂宿願而造藥師像一
探手半云云其後奉移石造云云次道昌爲防大井河。依爲驗佛奉迎此佛祈請此事云々
療病院藥師佛事
藥師經四卷疏云。如來成道第三年次建立祇園寺。於療病院中有藥師等身像。此釋迦如來自與聖衆所造像。滅度見彼像諸病皆除。寺同處時像還眞佛土云々或云龍王請入海中。或云帝釋請入忉利天

【裏書】二六
私加之
不空軌云。藥師如來像。左手令執藥器。亦名無價珠。右令作結三界印。一著袈裟結跏趺坐令安坐蓮花臺。々下十二神將八萬四千眷屬上首令住。又令須蓮花臺。如來威光中令住日光月光二菩薩文
私云。不知請來。眞僞可尋之

【裏書】二七
先建立壇場安置本尊。乃至並小壇等隨時用之。已上全同成就院記
[illegible] 月日 [illegible] 七佛藥師 小野成僧都說
日[illegible]月[illegible]一[illegible]二[illegible]三[illegible]四[illegible]五[illegible]六[illegible]七[illegible]
子[illegible]亥[illegible]戌[illegible]酉[illegible]申[illegible]未[illegible]午[illegible]巳[illegible]辰[illegible]卯[illegible]寅[illegible]丑[illegible]
同僧都注
十二神將種子 [illegible]金 [illegible]和 [illegible]安 [illegible]摩 [illegible]

[梵]素[梵]因[梵]波[梵]摩[梵]眞[梵]照[梵]毗
十二夜叉印（右手作拳屈人指如鈎。十二皆用之）
藥師心咒。唵鞞殺逝〻〻〻鞞逝社
三沒揭帝ソハカ
已上彼御本書之

〔裏書〕二八
靜本裏云
[梵]日光。唵蘇利耶波羅囀耶ソハカ
[梵]月光。唵戰馱羅波羅囀耶ソハカ
十二神將
唵俱鼻羅莎呵（出集經）
陀羅尼集經十二云。一切藥叉法印
咒。以右手四指向下鈎。左手四指其
二大指直竪二大指來去。咒曰。唵俱
毘羅二莎（去音）訶三
藥師八菩薩（出述才淨土論）
文殊。觀音。勢至。寶壇花。無盡意。藥王。
藥尙。彌勒
[梵]金毘羅（是微明）卽亥神　彌勒菩
薩
[梵]和耆羅者（是河魁）卽戌神　得大
勢菩薩
[梵]彌佉羅者（是從魁）卽酉神　阿彌
陀佛
[梵]安陀羅者（是傳送）卽申神　觀世
音菩薩
[梵]摩尼羅者（是小吉）卽未神　摩利
支天
[梵]宗藍羅者（是勝光）卽午神　虛空
藏菩薩
[梵]因持羅者（是太一）卽巳神　地藏
菩薩
[梵]婆耶羅者（是天罡）卽辰神　文殊
師利菩薩
[梵]摩休羅者（是大衝）卽卯神　藥師
如來
[梵]眞陀羅者（是功曹）卽寅神　普賢
菩薩
[梵]照頭羅者（是大吉）卽丑神　金剛
手菩薩
[梵]毘佉羅者（是神后）卽子神　釋迦
如來
一行阿闍梨詮集耳

〔裏書〕二九
此行法付普通佛儀式也。無指說所。
是先德私記歟

〔裏書〕三〇
國史云。延曆二十二年閏十月二十
三日。最澄和上於大宰府竈門山寺。
爲渡海四船平達敬造檀像。藥師佛
四軀。高六尺餘。其名號無勝淨土善
名稱吉祥王如來（文）

別尊雜記　阿彌陀

阿彌陀（㊍成蓮房）（依無量壽如來儀軌蘇悉地略法）
結定印端身澄心觀。壇上有[梵]字。變成七
寶莊嚴廣大樓閣。寶柱行烈珠鬘瓔珞。其
中央有師子座。其上有[梵]字。變成大寶蓮
華王。其上有[梵]字。變成滿月輪。其中有[梵]
字（放大光明）變成蓮華形。卽變成阿彌陀如來。
身量廣大無量由旬。其色黃金。諸相好圓
滿。光明赫奕踰百千日月。大慈悲相住定
印炎。眉間白毫普照無量世界。遇斯光者
悉斷煩惱速趣菩提。觀音勢至等無量大
菩薩無量大衆前後圍繞。水鳥樹林皆演
法音。國土莊嚴備如來敎（裏書三一）
次如來拳印。左手作拳立大指。右手亦作
拳。屈左大指初分。誦眞言七遍。加持七處。
謂左膝壇上右膝心額口頂也　眞言曰
唵步欠
由此加持力。卽變此三千界成極樂剎土。
無量莊嚴如經所說　卽誦伽陀曰
以我功德力　如來加持力　及以法界
力　願成安樂剎　行者由數習此定。現
生每於定中見極樂世界無量壽如來。在
大菩薩衆會聞說無量契經。臨命終時心
不散動三昧現前。則生般（伊）土蓮花化生證
菩薩位。結觀自在菩薩印加持四處。所謂
心額喉頂。以二手外相叉。二頭指相柱如

蓮葉。二大指並竪。眞言曰
唵縛日羅(二合)達摩紇哩(二合入引) 由此加持。自
身同觀自在菩薩
本尊加持。二手外相叉作拳。竪二中指頭
相柱如蓮葉形。結此根本契已。誦陀羅尼
七遍。加持四處散頂 （裏書三二）
大咒纔誦一遍。則滅身中十惡四重五
無間罪。一切業障悉皆消滅(乃至)生極樂
世界上品上生證菩薩位
心眞言同大咒印

心中心咒

誦十萬遍得見阿彌陀佛。命終決定得
生極樂世界
又說(觀自在王如來儀軌。依金剛界蓮花部略法)
於心前觀極樂世界。琉璃爲地。功德乳海。
於其海中觀字。變爲微妙開敷蓮花(金剛杵爲其莖)。卽變爲觀自在王如來身。紅頗梨色
放大光明。結三摩地印。坐金剛蓮花座。法
利因語等四菩薩八供四攝無量聖衆前
後圍繞
印(私)堅固縛以忍願相拄如蓮花葉形

想從頂放紅蓮花光照無數世界。過此
光者能說修多法門
本尊加持時。秘密八印中印言蓮花藏。頂
後開敷花
(私)私云。行胎藏之時事歟

伴僧誦十甘露。散念誦同用之。護摩時用
心咒。相應物同之
一座念或百或千。若不滿百八反。則不充
所願遍數 文
散念誦(佛眼 大勢 〇本八 白 根本 馬 心一咒)
勸請句 蓮花部主自在王
觀音勢至諸菩薩
極樂教主彌陀尊
觀音勢至諸薩埵(或蓮花部中諸眷屬)
又
禮佛

觀自在菩薩摩訶薩
得大勢菩薩摩訶薩
極樂界會一切聖衆
壇上有字。變成孔雀座。々々上有字。成
蓮花臺。々々上有字成月輪。々々中有
字。變成獨古杵。々々變成阿彌陀如來。身色
紅頗梨放大光明。結跏趺座。住等持印。相
好圓滿 文
此法緣起
軌云。爾時金剛手菩薩在毘盧遮那佛大
集會中。從座而起合掌恭敬白佛言。世尊
我爲當來末法雜染世界惡趣衆生。說無
量壽如來陀羅尼。修三密門證念佛三昧。
得生淨土入菩薩正位。不以少福無惠方
便得生彼刹。是故依此教法正念修行決
定生於極樂世界。上品上生獲得初地。若
在家出家願生淨土者。應先入曼荼羅得
灌頂已。然後從師受念誦儀軌 云々

虛空藏 普賢 慈氏 如來 金剛手 觀音 地藏 文殊 除蓋障

如來密言 摩訶尾囉
觀音々々 縛利(二合)郝
慈氏々々 訶哩
虛空藏々々
普賢々々 若也
金剛手々々
曼殊室利々々 識
除蓋障々々 匿
地藏々々
若諸有情纔聞此密言者得長壽樂。若有
情依法建立此八一遍者。所有十
惡五逆謗方等經皆悉消滅。一切所求義
利勝願悉得成就
本尊加持 大咒印明如軌
次上品上生(定印) 次中品中生(先印中指捻) 次
下品下生(先印無名指捻) 次小咒印 先左手作
三古仰安臍。右手以無名指捻大甲覆左
印上
次決定往生印。二羽無名大指合餘開立
眞言

[illegible]
次九品往生印。定印安臍。惠大指入掌覆額。左右大指動　眞言小咒　次四十八願印。二手內縛大指小指合頭。眞言
[illegible]（裏書三三）

夫佛陀利生雖無差別。彌陀如來殊結緣於娑婆世界。寶藏比丘弘誓設安養九品淨刹。無上念王本懷導繫念一稱群類。誠三世諸佛之悲願雖深。未垂引攝於十念輩。十方淨土之方便雖廣。未許往生於五逆類。然西方淨刹彼土無嫌惡業重罪。易往無人之說憑哉。是以〻〻〻偏爲滅罪生善〻〻〻憑懸六八弘誓。往生極樂之望深。然則現世百年之間。佛所護念之誓約不謬。萬歲千秋之後。必攝取不捨之悲願莫違。仰願極樂化主彌陀如來觀音勢至諸大菩薩

㊄成就院 無量壽

壇中有[illegible]字。變成孔雀座。〻上有[illegible]字成蓮花。蓮花上有[illegible]字。成淨月輪。〻中有[illegible]字。變成八葉蓮花。〻臺有[illegible]字。變成獨古杵。〻變成無量壽佛。從頂放紅頗梨光照無數世界。遇斯光者無不得解脫。乃至四親近菩薩及蓮花部聖衆恭敬圍繞云〻

根本印二羽仰相叉。進力竪相背。禪智横其端　眞言曰
[illegible]
唵盧計濕嚩羅惹訖哩

又印火作蓮花　眞言曰
[illegible]
唵縛日羅枳惹喃訖里

㊄成就院 阿彌陀

道場觀

於面前觀安樂世界。以瑠璃爲地。中有八功德水。於其海中觀[illegible]字。放大光明。色如紅頗梨。遍照十方世界。其中有情遇此光者。悉無不罪障消滅。是字變爲微妙開敷紅蓮花。獨鈷爲莖。卽其花變成無量壽如來。在寶蓮花上。處滿月輪中。首著五智寶冠。住奢摩他印。身紅頗梨色結跏趺座。自頂上放無量光明照恒沙世界。乃至觀音勢至等諸大菩薩及蓮花部聖衆前後圍繞云〻

正念誦間當觀念無量壽佛相好圓滿在於壇中。亦想本尊心月輪上有秘密眞言。我心月輪上亦有秘密眞言。本尊念誦出從本尊御口。入從我頂。烈我心月輪上。我念誦時。出從我口。入從本尊御足下。烈本尊心月輪上。如是相續不絕。從一〻字放大光明。如是念誦陀羅尼。一遍一珠念誦數畢入珠蓮花合掌誓願三度戴納筥

次結定印

則觀。身中菩提心映潔圓明猶如滿月。復作思惟。菩提心體離一切離界處及離能取所取。法無我故。一相平等心本不生。自性空故。卽於圓滿淸淨月輪上想紇哩二合字。從字流出無量光明。於一〻光明道觀成極樂世界圍繞無量壽佛。廣如無量壽經所說

身中菩提心猶如滿月。於月輪上想紇哩二合字。從字流出無量光明。成極樂世界

[illegible]紇利二合四字合成眞言
[illegible]賀字。一切法因不可得義
[illegible]羅字。一切法離塵義。塵者五塵亦名能取所取二種執著
[illegible]伊字。自在不可得義。
[illegible]二點。惡字義。惡字名爲涅槃。出覺悟諸法本不生故。二種執著

皆遠離。證法界清淨。紇哩字亦
慚義。若具慚愧。不爲一切不善。
卽具一切無漏善法。是故蓮花
部亦名法部。由此字加持。於極
樂世界。水鳥樹林皆演法音。如
廣經所說。若人持此一字眞言。
能除一切災禍疾病。命終之後
當生安樂國土上品上生

根本陀羅尼 印外縛中指作蓮形。師說定印

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引耶一娜莫阿引去哩野引二合弭路引婆引去耶二怛他引去蘖路引夜阿囉曷合二帝三去藐三去沒馱耶三怛儞也合二他引四唵阿蜜合二帝五阿蜜嘌二合姤納婆合二吠引六微閉反阿蜜嘌合二多三去婆上吠七准上阿蜜嘌合二多蘖陛八阿蜜嘌合二多悉弟九阿蜜嘌合二多帝際反自十曳阿蜜嘌合二多尾訖磷儞二反合引下羅帝上十一阿蜜嘌合二多尾訖磷上二合引准多誐引弭寧引十二阿蜜嘌合二多誐誐曩吉引底丁以反迦𨽻十三阿蜜嘌合二多嫩上努毗必反娑縛合二𨽻四十薩嚩引羅他合二娑引去馱寧十五薩嚩羯磨訖禮引二合捨乞灑合二

孕迦𨽻引娑嚩合二賀十六引

同心眞言

唵引阿蜜嘌合二多帝際賀羅吽

心中眞言曰

阿密嘌多吽吽

決定往生淨土眞言

那莫三曼多勃陀南唵阿蜜嘌覩特婆吠 先念本師阿彌陀佛尊號後念眞言

娑嚩賀

天台說云。三世諸佛金剛不壞之身 胎藏
摩訶般若畢竟空理也 金剛界也 如々義
卽第一義僧也 兩部同體
已上一體三寶之義也

儀軌曰 此無量壽如來陀羅尼纔誦一遍則滅身中十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪。誦七遍已卽時還得戒品清淨。誦滿一萬遍。獲得不忘菩提心三摩地。菩提心顯現身中。皎潔圓明猶如淨月輪。臨命終時見無量壽如來與無量俱胝菩薩衆圍繞。來迎安慰行者。則生極樂世界上品上生證菩薩位

梵號

阿利也彌多婆野薩怛他誐多入

密號。清淨金剛。又大悲金剛。又壽命金剛

觀音

蓮花印 眞言曰

唵阿盧引力迦半音娑婆賀

種子 三摩耶形蓮花

勢至

未敷蓮花印 眞言

唵髯々索入莎訶

種子 摩耶形未開敷蓮花

阿彌陀 勝定房

梵號。密號。種子。三形。尊形等 如兩界五佛卷也 （裏書三四）

軌云。壇上張天蓋周匝懸幡。上分布八曼荼羅磨白壇香用塗聖位云々此八曼荼羅者何。或云。八大菩薩也。如經。或人此中除金剛手安大勢至菩薩

無量壽如來根本印

二手外相叉作拳。豎二中指頭相柱如蓮花葉形。結成契已誦無量壽如來陀羅尼七遍。以印於頂上散。陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引耶一那莫阿引去哩野引二合弭路婆耶二怛他蘖路引夜囉喝合二帝三去藐三去沒馱引耶三怛儞也二合他唵阿密嘌合二帝五阿密嘌合二姤引納婆合二吠微閉反六阿密嘌合二多三去婆吠七准上阿密哩合二多蘖陛八阿密嘌合二多悉第九阿密嘌合二多帝際反自十曳阿密嘌合二多尾訖

磔二合羅引帝十一阿密嘌二合多尾訖磔二合引多
誐引弭寧引十二阿密嘌二合多誐々曩吉引
底迦隷十三阿密嘌二合多嬭上努枇婆縛隷
二合薩嚩引囉他二合娑引去馱寧十五薩嚩羯磨
二合訖禮引二合捨乞灑二合孕迦隷娑嚩引二合賀十六
引

此無量壽如來陀羅尼纔誦一遍。卽滅身中十惡四重五無間罪。一切業障悉皆消滅。若苾芻苾芻尼犯根本罪。誦七遍已卽時還得戒品清淨。誦滿一萬遍獲得不廢忘菩提心三摩地。菩提心顯現身中。皎潔圓明猶如淨月。臨命終時見無量壽如來與無量俱胝菩薩衆圍繞。來迎安慰行者。則生極樂世界上品上生證菩薩位 文

小咒 [梵字] （裏書三五）

印 左右大指無名指相合當心

三尊事 陀羅尼集經云。中央著阿彌陀佛結跏趺座。手作阿彌陀佛說法印。左右大指無名指頭各相捻。以右大指無名指頭壓左大指無名指頭。左右頭指中指小指開竪。佛之右相作十一面觀音菩薩像。左相作大勢至菩薩像。依觀無量壽經說。左觀音右勢至 世流布本也 （裏書三六）

五佛事

觀音勢至加地藏龍樹曰彌陀五佛。出何文乎。答。未見本經。但大唐幷州一國人々皆念彌陀。其國人命終時阿彌陀觀音勢至地藏龍樹皆來引攝云々。見唐傳記。又有阿彌陀佛曼荼羅。號五十二身像。是天竺雞頭摩寺有五通菩薩。現身往極樂世界。問佛言。娑婆世界衆生念阿彌陀佛。無其所據像何。佛言。汝還娑婆國。於彼國可示現也。於是菩薩速還本寺。其寺樹木葉上畫佛菩薩像。菩薩採集此樹葉數之。有五十二體佛菩薩像。以之唐朝圖書人以爲本尊云々。又於密教有二種曼荼羅。一者儀軌所說。謂中央有阿彌陀。周匝八葉安八大菩薩。所謂觀自在一慈氏二虛空藏三普賢四金剛手五文殊六除蓋障七地藏八也。是不空譯八大菩薩曼荼羅經說也。或人依爲西方脇士。除金剛手入勢至菩薩云々。又善無畏譯八大菩薩曼荼羅經所說金剛手所安金剛藏菩薩可勘本經 （裏書三七）

二者惠雲僧都請來九品曼荼羅 （裏書三八） 中台有八葉開敷蓮花々臺上有上品上生阿彌陀佛。周匝八葉安八品阿彌陀。內院四隅法利因語。第二院十二光佛四攝外四供。第三院二十四菩薩。一方有六菩薩。合二十四尊也。但加內院法菩薩爲二十五菩薩云々

圖像 二〇

圖像 二一 （裏書三九）

圖像 二二

阿彌陀 勝俱胝院 覺俊平救以獨古爲三Ｉ形云々

種子 [梵字] 三開敷蓮花。以獨古爲莖云々

部主大日 胎或觀音 諸尊 三十七尊

根本印言 外縛中指如蓮葉形云々

唵阿密栗多帝勢迦羅吽

或前印用大呪。又定印。又佛母或佛眼印。

眞言大小 如常

勸請。極樂教主彌陀尊。蓮花部中諸聖衆

禮佛。南無[梵字]彌陀婆野薩怛他誐多

發願。淸淨金剛。正念誦。觀自在王呪

伴僧 大呪 御加持金界羯磨會無量壽眞言云々

（裏書三一） 壇上有[梵字]字成孔雀。々々上有[梵字]字成蓮花臺。々上有[梵字]字。成淨月輪。其中有[梵字]字。成紅蓮花。々上又有[梵字]字成開敷紅蓮花。以獨股金剛杵爲其莖。變成尊形。卽放大光明如紅頗梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者無有不得罪障消滅。相好圓滿住奢摩他印。無量衆圍繞

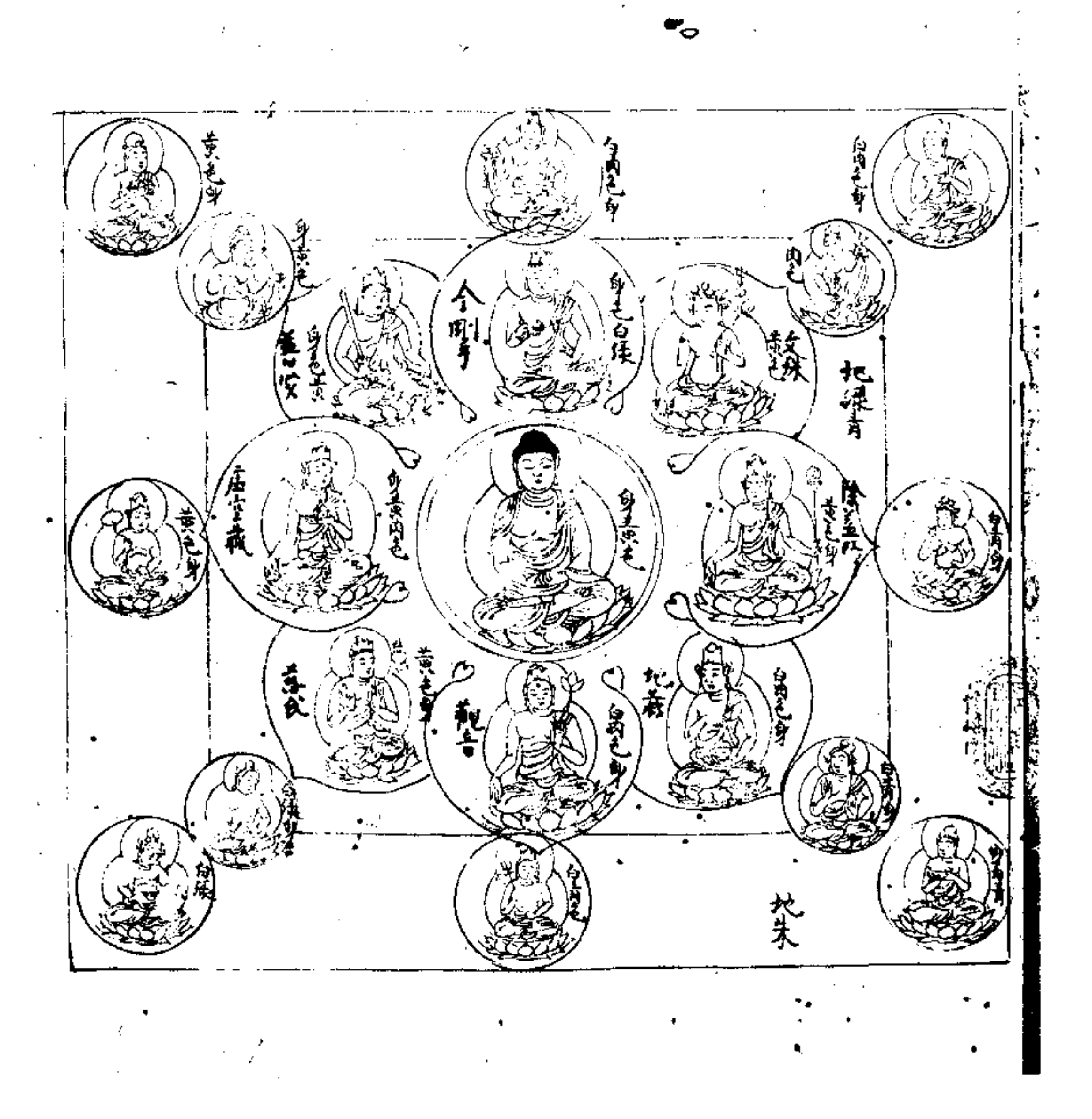
（裏書三二） 座 [梵字] 孔雀金色 種 [梵字]

三 紅蓮開敷蓮花。以獨古或三古爲莖

印 金剛界三昧耶會無量壽印

明 [梵字]

本尊加持 大呪印明如軌

圖像 No. 20.　阿彌陀曼荼羅

圖像 No. 21,　九品曼荼羅

圖像 No. 22. 阿彌陀八大菩薩

裏書三三

阿彌陀佛九品說法印（案已下以或本書入了）

上品上生　以衆色押黑道（大日也以蓮華中尊用之）。眞言曰

[梵字]

上品中生　以虛空捻炎中上輪（如上）

眞言曰　歸命[梵字]

上品下生。以大力菩薩押水自在王

眞言曰　歸命[梵字]

中品上生　以前一印仰左立右安

甘露海上　眞言曰　歸命[梵字]

中品中生　以前二印安生水上（如上）

眞言曰　歸命[梵字]

中品下生　以前三印處養生（如上）

眞言曰　歸命[梵字]

下品上生　以前一印背合立朱上

眞言曰　歸命[梵字]

下品中生　以前二印背合立火輪

面上眞言曰　歸命[梵字]

下品下生　以前三印玄武相安寶

部上　眞言曰　歸命[梵字]

已上九品印明慈覺大師口密傳云々

阿彌陀四十八願印

二拳並二空舒並立二地開立郎成。

用根本眞言

[梵字]十甘露眞言

[梵字]

裏書三四

五佛寶冠像說所可尋之

○

靜本云

種[梵字]三

印（外縛二中指蓮形）　（獨股亦貼上八葉蓮花）

十二光佛種子　阿彌陀小咒同種

子幷觀音勢至種子可用之。秘傳云々

種子[梵字]三形開敷蓮花[梵字]（觀左）[梵字]（勢右）

上品三生印（定印）　中品三生印（定印但中指）

下品三生印（定印但無名指）

已上三印眞言皆用大咒

九品往生印　左手安臍上。右手空

屈入月。左掌上覆九指各搖動之。眞

言用小呪

決定往生印　虛心合掌。二火二風

各開散。二空之頭安風之上。眞言曰

唵阿彌哩都納婆吠莎訶[梵字]

四十八願印　二手內縛二地二空

立各柱眞言曰阿尾羅吽欠

本印（左右作爪合小作三古用之中指）

心眞言[梵字]

心中心眞言[梵字]

集經云。安置阿彌陀佛像已。請四人

僧設齋。多亦無限

○又云。作壇法共四人僧結伴行道

更不得多

已上以彼御本書了

○

大日經云。西方仁勝者是無量壽文

疏云。以衆生界無盡故。諸佛方便大

悲亦無終盡。又以降四魔故名爲仁

勝者云々

裏書三五

無量壽儀軌根本印中指蓮形印也。

大咒用之。定印行者入觀時用之

觀自在王如來儀軌上印用[梵字]

[梵字]眞言也。但奧文重說根本印。復誦

七反根本陀羅尼文是大咒。可得意

歟。無量壽儀軌有此意也。同文云。變

己身爲無量壽紅ハリ色。依三摩地

印文

裏書 三六

阿嚕力迦品第十四云。中畫阿彌陀如來〇住説法印。於蓮花臺結跏趺坐。身純金色。作白焔光。右畫觀自在菩薩。左畫大勢至菩薩。皆純金色。作白焔光。二菩薩右手各執白拂。左手執蓮花。大勢至身稍小於觀自在 文 （朱）此文私加之

〇

又云。如來密言曰。唵摩訶尾羅娑嚩賀 私云。是中台如來眞言也

裏書 三七

八大菩薩曼荼羅經 不空譯 云。曼荼羅中想於如來〇即想曼荼攞中聖觀自在赤色。左手持蓮花。右手施願。頭冠中有無量壽〇觀自在後想慈氏金色身。左手執軍持。右手施無畏。冠中有卒都婆。半跏坐〇於佛背後想虛空藏。左持寶。右施願〇虛空藏左邊想普賢。戴五佛冠。金色身。右持劍。左施願〇於如來左邊想金剛手。右執金剛杵。左手安腰〇戴五佛冠。身青色〇金剛手前想曼殊室利。五髻童子形。左執青蓮中有五鈷杵。右施願。身金色〇曼殊師利前想除蓋障。金色身。左持如意幢。右施願〇如來前想地藏。頭冠瓔珞〇左手臍下拓鉢。右手覆合掌向下大指捻頭指 抄

心覺私加此文

裏書 三八

（朱）惠雲僧都誰人哉。是安祥寺惠運僧都歟。然者件請來不見云何。僧綱補任惠雲律師延暦十七年任云々

或説是大唐人云々 若此人持來歟。但不補僧都如何

裏書 三九

心覺私云。此曼荼羅八大菩薩印相持物相叶不空譯八大菩薩曼荼羅經意。但座位頗不審可尋之

別尊雜記

釋迦 定光 大日 不空成就 光明 諸佛 諸菩薩 聲聞 緣覺

（朱）成蓮房

釋迦牟尼

[梵字]中央觀[梵字]字。々變成寶鉢。々轉成尊形。其身金色具四八相。被服袈裟。應身説法相。慧手作吉祥印。理手向上而安臍前。於白蓮花臺結跏趺坐。普賢文殊觀音彌勒住於四隅。恰如胎藏境位。各坐蓮花座。半跏而居。於佛正前有如來鉢。右邊有賢瓶含花。佛後有錫杖。左方有寶螺。各安蓮葉。光焔圍繞。如來鉢印 得地獄一切餓鬼飽食諸食

先以左手當心仰掌。次以右手覆左手上。其左小指與右大指頭相柱。其左大指與右小指頭相柱

毗盧舍那化身印 師説用之

左手水空相捻。右手亦爾々々。二手水空共相著。餘指散立。眞言曰

[梵字]

[梵字]

小咒 [梵字]

又釋迦

心前有[梵字]成道場。上有月輪。中有[梵字]字。變成大鉢。々變成釋迦牟尼如來。紫磨金光聚身具三十二相。被服袈裟衣。坐白蓮華臺。爲令教流布住彼而説法。智手吉祥入寶處三昧。眷屬圍繞 （裏書四〇）

印 内縛二大中小指立合開腕。眞言

[梵字] （上字） 或[梵字] 可尋

無能勝爲結護明王

一代教主釋迦尊 十方分身諸如來

[梵字] [梵字]是有義。二點是深義也。釋迦如來除二十五有因故。應受一切人天供養故爲鉢種子也。又釋迦爲破有法王。又是諸法無所現義也

（朱）成就院

釋迦

壇中有高妙座。四方均等。其上有[梵字]字。變成八葉蓮花。々臺上有[梵字]字成淨月輪。々中有[梵字]字成寶鉢。々々變成釋迦如來。身色黃金具足三十二相八十種好。爲流布教法化度衆生住説法相。及普賢文殊觀音彌勒等諸大菩薩。乃至舍利弗須菩提等諸賢聖衆前後恭敬圍繞 云々

根本印 定惠各舒五輪空火相捻。左仰心前。右覆左上勿相著

又鉢印 或取袈裟角

眞言曰

[梵字]

[梵字]

曩莫三曼多沒馱喃婆薩嚩吃哩捨涅素

娜曩薩嚩達摩嚩反無鉢始多鉢囉二合鉢多

誐誐曩三麼三麼娑縛二合賀

梵號　[梵字]釋迦牟尼

密號　寂靜金剛

㊟勝定房

釋迦如來

梵號　[梵字]

密號　寂靜金剛

種子　[梵字]　三昧耶形　鉢

形像

圖云。黃金色。當心作說法相印。著赤色袈裟。坐蓮花

釋迦儀軌云。金色之身具四八相。被服袈裟。應身說法相。智手吉祥印。理手向上置臍前。於白蓮花臺結跏趺坐

印　定惠各舒五輪。空火相捻。左仰心前。右覆左上勿相著

眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃婆薩嚩吃哩捨涅素娜曩薩嚩達摩嚩反無鉢始多鉢囉二合鉢多誐ゝ曩三麼ゝゝ娑嚩二合賀

陀羅尼集經曰

二大中小六指各竪頭相柱。以二食指向內相叉。右押左。無名亦爾。開腕四寸與此觀印

世音心印同。亦與火頭金剛輪印同

咒曰

唵一薩婆悉底二合雞二毗輪陀囉上音泥三莎訶四

咒師若欲得供養十方諸佛。欲避一切障難。除一切鬼病。治一切病痛者。應作此法。若知有鬼病者。作四肘水壇。中心著火爐。燒柏樹枝。數ゝ誦咒卽差。若一日不差日ゝ作。到七日卽差

佛心印咒曰

跢姪他一阿彌哩二合祇二阿理波二合湯計摩末羅摩末羅四奢摩波羅奢摩五合二烏波奢摩六都奴毗都奴七都例都謨例八莎訶九（裏書四二）

若王痛時。於七日中設齋作四肘水壇。香華飲食百種供養著於壇中。其壇中心復安火爐。咒師日ゝ香湯洗浴。著新淨衣。入道場喚佛菩薩四天王等。取菩提樹。若無此樹。槃樹亦得。二百八段。一段一尺。取一段兩頭塗牛乳。其塗法者先塗其末。後塗其本。咒師面向北。誦此咒至都謨例竟。卽導王名病差。然後口導莎訶竟。燒於火中。其燒法者。木末向前。木本向身。如是一夜盡一百八段。乃至七日。王病卽差（裏書四二）

圖像　一三

㊟勝供胝院

釋迦種　[梵字]　三　鉢　諸師皆用之

印　定惠各舒五輪。空火相捻。左仰心前。右覆左上勿相著　明　如常

勸請　一代教主釋迦尊　普賢文殊諸薩埵

禮佛　釋迦牟尼薩恒他誐多

發願　寂靜金剛

正念誦　[梵字]

部主　胎大日　諸尊　三十七

如來慈護咒

[梵字]

師主云。犯土處必可誦之。亦名文殊慈護云ゝ

㊟成蓮房

定光佛　顯教云燃燈佛

樓閣中有八葉蓮花。ゝ臺ゝ上有月輪。ゝ中有[梵字]字。ゝゝ變成佛頂形。ゝゝ變成定光佛。相好圓滿眷屬圍繞

普印　[梵字]

㊟勝定房

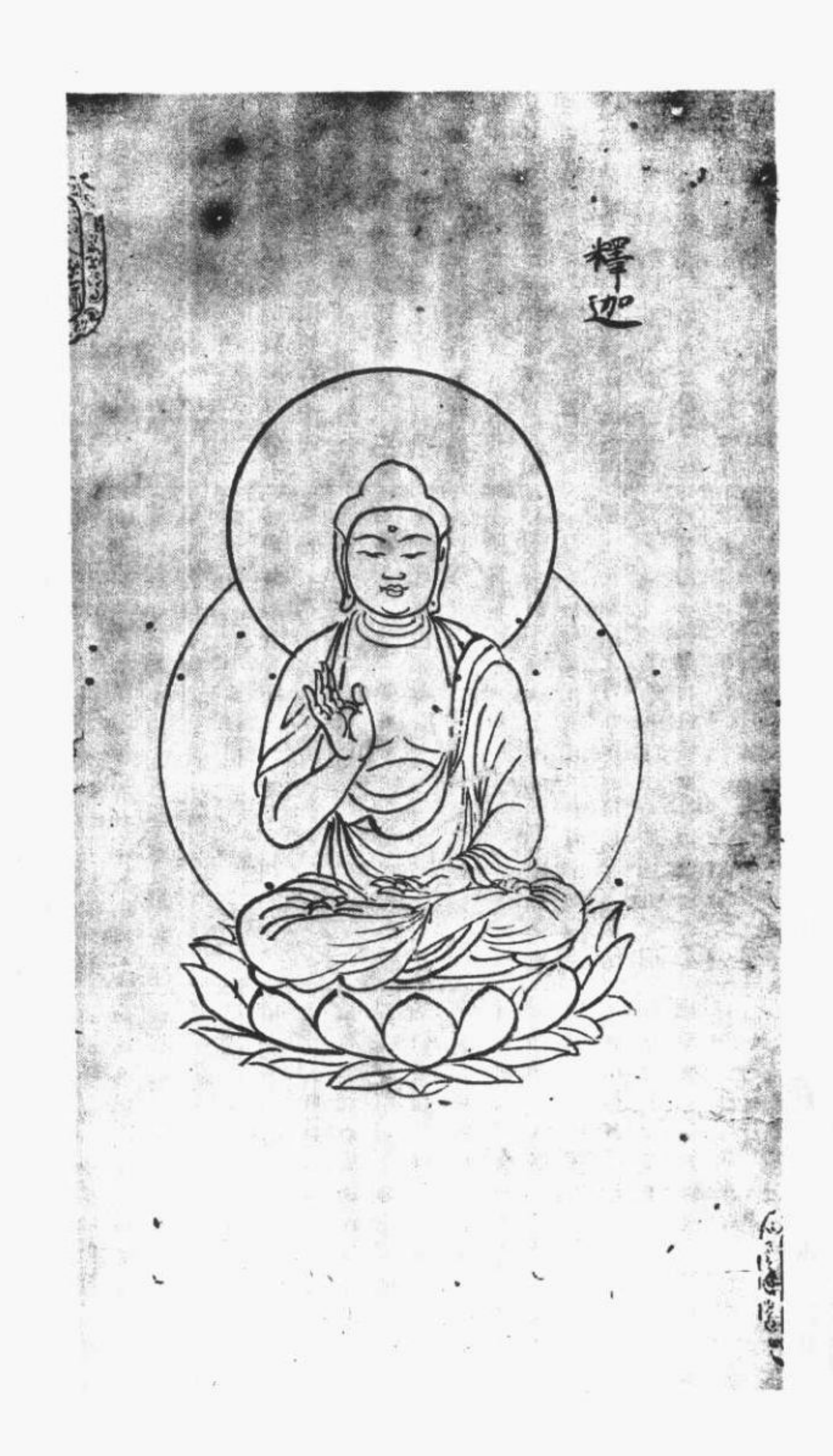
定光佛法　㊟靜本云。歸命捨鉢羅二合迦捨娑嚩羅二合多賀（裏書四三）

樓閣中有八葉蓮花。ゝ臺上有月輪。輪中有阿字。ゝ變成佛頂形。ゝ變成定光佛。相好圓滿眷屬圍繞云ゝ

讚曰　用四智讚或用佛讚（裏書四四）

印　普印　眞言　唵三摩地入縛羅娑嚩賀

私云。此定光眞言若愚人所推作歟。其故者。三摩地者定也。入嚩羅者光也。仍

圖像 No. 23. 釋　迦

以梵號爲名也。但定光佛者燃燈佛也。本用錠字。今用定字。借音歟。有不足言。錠是燈器之名也。燃燈佛梵號可勘法花經梵本也。故此佛可用諸佛通眞言也。胎藏遍知院明等也

圖像 二四

㊟成就院
大日

觀想。須彌山頂無量廣大四寶所成。其上有字。變成金剛界宮光明心殿。卽八柱四門。左右有吉祥幢。其殿五樓閣。懸繒綵珠網。其中有五部壇場。中央佛部輪想字。成八葉蓮花。〻〻上有字。左右字。變成大覺師子座。其上有字。成淨月輪。〻〻中又有字。成八葉花坐。〻上有字。成窣堵波 五大所成 轉成摩訶毘盧遮那如來。首戴五佛寶冠。放白色光明。從如來四遍放隨方光照四佛位。四邊者胸左右肩後也 幷四波羅蜜十六尊八供養四攝乃至賢劫千佛。外金剛部二十天。及自性所成內證眷屬。各住本位常恒說法教化衆生云〻 此事極多因之略 如是觀已。先印左膝。次壇。次右膝。次加持四處。眞言曰

唵步 引入 欠

印相 智拳印 眞言曰

唵嚩日羅馱都鑁

㊟成就院
不空成就

壇中有字。成迦樓羅座。〻上有字。成八葉蓮花。〻〻上有字。成淨月輪。月輪中有字。變成八葉蓮花。〻臺有字。變成羯磨杵。〻〻〻變成不空成就如來。從頂放五色光照恒沙世界。其中衆生無不成一切事業。乃至四親近菩薩及羯磨部聖衆。各持本幖幟恭敬圍繞

根本印 右羽施無畏 眞言曰

唵阿目伽悉弟噁

又印 中指入掌合面 眞言曰

唵嚩日羅枳莟喃噁

光明眞言

心前有字。變成金剛光明心殿。其內字。轉成八葉蓮花座。其上有字變成光明。〻〻變成大日 金剛界也 如來。放自然光明遍照法界衆生。上自有頂下至無間。遇此光明者皆離苦得樂。自性所成眷屬前後左右圍繞

印 ㊟高隆寺記云。光明印者。左手拳按腰。右舒掌中想現五色光普及其人上云〻

右手施無畏。從印五指放五色光。上有頂下無間照受苦衆生。卽得清涼惡業消除

左手拳安腰

㊟唵阿謨伽尾嚧左曩

摩賀母捺羅摩抳鉢納麼 合二 入嚩 合二 攞鉢羅 合二 襪多野吽 引 ム云。高隆寺記。印明功能在裏書（裏書四五）

㊟勝定房
光明眞言法

此法本尊師說不同。但付兩界可行之。有說。或人以阿彌陀爲本尊。本軌云彌陀眞言故也。予私云。本軌有二種。一本者不空羂索經第二十八卷文。是不空三藏別譯出也。一本者不知請來人。眞言功能甚多。但文字不似三藏之筆。尤有疑不可信用者也。付此軌以彌陀爲本尊者尤愚也。此眞言名號毘盧遮那頂光滅惡趣眞言故。以大日可爲本尊也。或他宗廣學人以不空羂索觀音爲本尊。用其種子三昧耶印等。尤有其理歟。種子字。三昧形索印。有千手軌 云〻 又世有光明眞言三身印。法身印用三昧耶會大日劍印。或本云。虛合二頭指付中指背小不相著。二大指並小入掌中報身印。化身印舉右手申五指。想從掌放五色光。上照非想非〻想。大左手揚掌垂五指。想從掌放光明。下及無間地獄云〻 此印或拳左手安腰〻云（裏書四六）（裏書四七）

文云 靜本

三世三劫一切諸佛。由誦持此眞言咒力。速得成正覺。此神咒是百億無數諸佛如來母。百億無數菩薩聖衆母。此大神咒。此大明咒。此無上咒。無等〻咒。依此名光明眞言。此釋迦如來常恒恭敬禮拜。昔修忍

圖像 No. 24. 定　光

辱仙人行間常誦此眞言咒時。從頂出現
百千光明。照曜三千大千世界。成正覺故。
名光明眞言
又云。依光明力。地獄餓鬼畜生阿修羅等
皆悉解脫惡趣。速得成正覺。故名光明眞
言。是故一切行人諸智者常可受持讀誦
此眞言。一切天神地祇一切靈鬼等成佛
大因緣。初阿謨賀者。此三身萬德如來心
中密言。次毗盧舍那者。此其如來眞實明
句言。次摩訶穆陀羅摩尼婆頭摩者。四攝
智菩薩等心中密言。次蘇婆羅婆羅婆利
陀耶者。是三世三劫一切諸佛如來一切
菩薩等心中密言。次吽婆吒者。此毗盧舍
那如來無量壽如來大神力威猛大勢力
密言。破裂地獄生淨土句言。次蘇婆訶者。
此證得大菩提果句言
先達云。二手金剛合掌。二中指並竪。頭
指合二頭指當二中指第三節上。少不
相著。二大指掌中相並入之
花說云
本尊大日　印五色光印　種子
三昧耶形塔
光明眞言

已上以彼御本書之
㊟勝倶胝院
光明眞言　本尊　胎藏大日
種子　三一塔

部主阿彌陀　印言金剛界三昧耶合　諸尊　三十七尊
印　外五　秘密印　眞言　如常
師主說云普通說以金剛界大日爲本
尊。印言如常。但此傳秘說
加持物咒
或云。本尊不空羂索
或云。胎藏大日　齋朝堀川院懸胎藏八葉五十日
或云。金剛界成身會曼荼羅用之
㊟成就院
普通諸佛
種子　三昧耶形智印　印金剛合掌
眞言曰
曩莫三曼多沒馱南暗薩嚩沒馱冒地薩
怛嚩乞哩捺野儞也吠者顰曩莫薩嚩尾
泥莎呵
㊟成就院
諸菩薩
種子　三昧耶形寶形　印合掌　眞言曰
蓮花部諸菩薩　曩莫三曼多沒馱喃一訖叉入二合攞
多羅閣劍婆嚩引二合賀引
又云
曩莫三曼多沒馱喃迦薩嚩他尾麼底尾
枳羅拏麼馱覩濕惹多三ゝ訶莎呵
㊟成就院
緣覺
種子　三昧耶形錫杖　印內縛立火輪二端圓合
眞言曰
曩莫三曼多沒馱南嚩
㊟成就院
聲聞
種子　三昧耶形梵夾　印二手各舒左仰右覆掌相合
眞言曰
唵計覩鉢羅底也野尾誐多羯磨儞哩惹
多吽莎呵

（裏書）四〇
㊟七本裏云
宗叡僧正印有三種說法印。其印相
者。左右手當心前。頭指大母指各相
捻者。是法身印也。次中指大母指頭
指相捻者。是應身印也。二無名指名
ゝ捻大母指者。是化身說法印也

（裏書）四一
受持此眞言人同誦一切佛菩薩眞
言。持一度至心之人滅五逆罪必往
生佛刹文

（裏書）四二
靜本云
軌云。若欲報無上世尊恩德者。先作
曼荼羅。其中央畫釋迦牟曩像。金色
之身具四八相。被服袈裟應身說法
相。智手吉祥印。理手向上置臍前。於
白蓮花臺結跏趺坐。普賢文殊觀音
彌勒住於四隅。如胎藏說。各坐蓮花
座半跏而居。於佛前有如來鉢。於佛

右邊有賢瓶含花。於佛後有錫杖。於佛左邊有寶螺。各安蓮葉上。光焰圍繞 仁錄外

(裏書)四三
或人云。定光佛眞言

但此眞言一切佛心眞言也。仍通用多寶定光等也 云々

(裏書)四四
大智度論九云。燃燈佛生時。一切身邊如燃燈故。名燃燈。舊名錠光佛
賢愚經云。阿梨密羅比丘三月開作燃燈。越日々求索蘇油供養佛僧。此功德成佛號定光佛。餘經名燃燈佛文

弘決一云。定者調直定也。光者智惠光也。定惠並擧故云定光 文 私云。弘決釋相違賢愚智論。云何會。但依此釋。光德作眞言歟

(裏書)四五
香隆寺記云。光明印○眞言○
若持此眞言者。消滅十惡五逆重罪。不更墮惡道。若爲病者加持手摩捫其身。病患悉除。又加持淨衣著之。若爲亡者加持沙土散屍骸之上。除重罪。必得光明身。具出不空羂索經第二十八卷 已上

光明眞言印如何。謂右手五輪斜舒向外。可想從印放五色光 云々
大御室御傳也

(裏書)四六
光明眞言法無佛像歟

(裏書)四七
毗盧舍那佛說金剛頂經光明眞言儀軌 不空譯
唵一 阿謨賀毗盧舍那二 摩訶穆陀羅三 合 摩尼波頭摩四 蘇婆合二 羅五 婆羅婆利六二 合 陀耶七引 吽婆吒蘇婆二合 訶

此秘密眞言呪。此萬億無數諸佛如來心中秘密呪也○此大毘盧舍那如來無量壽如來兩體如來心中呪也 私加之。此軌不審也師云
寬智律師云。池房大僧都長信。隨小野僧正傳受之件本在花藏院 云々
或說云。右五指五道當思之。左五指非想悲々想思之
不空羂索神變眞言經第二十八灌頂眞言成就品六十八云。爾時十方一切刹土。三世一切如來毘盧舍那如來。一時皆伸右無畏手。摩淸淨蓮花明王頂。同說不空大灌頂光眞言曰
唵喉中擡聲引呼一 旆暮伽上 廢無計反 嚕者娜二 摩訶畝陀能乙反 邏摩抳三 鉢頭合二 麼入 嚩攞四 跛囉合二 韈韈野吽 私加之

別尊雜記　大佛頂

㊂成蓮房

大佛頂　如來拳印　（裏書四八）

壇上有[siddham]字。成大蓮花王遍法界。其上有[siddham]字。成寶宮殿無數莊嚴充滿。其內中央有七師子座。上有白蓮花王。其上有[siddham]字。變成金剛輪。變成攝佛頂王身(即大日也)紫磨金色住法界定印。其上持八輻輪。八佛頂八兢沙俱胝諸佛七寶前後左右恭敬圍繞。如是觀了加持七處

內縛二十度縛忍願屈如頂　又業障除印

[siddham]

觀此眞言字出生從口。遍十方法界皆成佛身。各〻放無量光。加持護念行者。爾時行者身心安樂。忽得法明道。不轉肉身現證無上菩提

又道場觀　大師御次第

壇上有[siddham]字。成大蓮花王遍法界。其上有[siddham]字。成寶宮殿高廣無中邊。無數莊嚴充滿其內。其中央有七師子座。其上有白蓮花王。其上有[siddham]字。變成金剛輪寶。變成攝佛頂輪王身(即大日也)如來形紫磨金色大丈夫相也。住法界定印。其上持八輻花輪。其上右旋現八色輪。第一赤色輪。有光聚佛頂。左手持蓮。上有佛頂。第二黃色輪。有發生佛頂。持黃蓮。第三白色輪。有白傘。持白傘。第四雜色輪。有勝佛頂。持利劍。第五紅色輪。有除蓋障。持紅蓮。上安鉤。第六青色輪。有黃色佛頂。持三貼杵。第七綠色輪。有最勝佛頂。持金輪王。第八紫色輪。有無邊音聲佛頂。持白螺。八兢沙俱胝諸佛圍繞。其外女寶馬寶主藏神寶輪寶象寶珠寶兵寶四面圍繞。如此觀如例加持七處

振鈴　次大日印明　次本尊印明　次八印明(如常後〻)

正念觀我心中有[siddham]字。成八輻金輪王。其上有[siddham]字及八佛頂種子右旋住。所謂[siddham]也。一〻字明放無量雜色光射十方佛刹。爾時十方諸佛以八輻花輪擲行者頂上。此輪放光明照行者。身心三業極重罪悉消滅。忽成佛身。不假結護供養速得諸佛三昧。十方諸佛不見自身。況餘菩薩乎。如此觀出定

次本尊印　合掌二頭指屈入掌中。以二大指押之安心。從印流出十兢沙俱胝佛刹。各放大光遍照十方。雨傘鉤杵輪劍寶螺。如此觀　眞言曰(印五處)

曩謨毗盧遮那曩謨薄伽縛娑瑟捨耶阿
視嚕吽捺嚕吽謌嚕吽賀嚕吽戍嚕吽勃
嚕吽薩嚕吽

火天　本尊　諸尊(大日八大佛頂)　後火天

世天

[siddham]底書種子字

師說　智拳印

[siddham](云七)

四智讚之。次不動讚

最勝佛頂名一字金輪〻〻〻〻名大佛頂也

伴僧讚大[siddham]御加持用小呪

金輪佛頂轉輪王　八大佛頂諸轉輪

佛眼　大日　大陀羅尼　不動　難勝

忿怒

護摩一字。南無摩訶[siddham](裏書四九)

㊍已上大師御次第云〻

大佛頂法　靈巖傳

五段充五佛頂

一。金輪佛頂印　同辨事佛頂印

以二輪並立。二蓋平屈兩節。頭指相拄。

於二輪中。上結印當心。眞言曰
勃嚕唵 合三
二。普通諸佛頂印
二手虚心金剛合掌。如花在掌中。誦佛頂眞言
唵砂訖曬 合二 韈底唵吽
三。白傘蓋佛頂印
以二大指各捻二名指甲上側相合。二頭屈如蓋形。二中指微屈相合。二小指各立相合。眞言
[梵字]孌〻〻〻匿 儞翼反
四。光聚佛頂印
准前白傘蓋印。坼開二指。眞言曰
入嚩攞〻〻〻〻馱迦〻〻〻尼馱迦〻〻
〻娜羅〻〻〻微娜羅〻〻〻〻嚔娜〻〻
頻娜〻〻吽〻發吒[梵字][梵字]
五。一切辦事佛頂印
以二手內相叉。立二中指屈上節如劍形。左轉三匝辟除。右旋三匝成結界。眞言曰
[梵字]吒嚕唵　五處加持

(秘)勝定房
大佛頂法
道場觀　住如來拳印。想境上有[梵字]字。遍法界成大蓮花王。〻〻上有[梵字]字。成七寶大殿。〻〻中有七師子座。其上有白蓮花。其上有[梵字]或[梵字]字。變成金輪。輪變成攝佛頂輪王身。紫金色住定印。〻〻上安八輻金剛輪。

右旋佛身。有光聚佛頂。發生佛頂白傘蓋佛頂。勝佛頂除障佛頂。黃色佛頂。最勝佛頂。無量音聲佛頂。此外七寶圍繞。八恒河沙俱胝諸佛如來圍遶〻云
次七處加持
印　業障除印　又有師說印
眞言
[梵字]
[梵字]
[梵字]
此法有種〻功能。幷道場莊嚴懸蓋安大鏡。其可見經第七卷（裏書五〇）

圖像　二五

(采)勝俱胝院
大佛頂法　息災　增益
壇上有[梵字]字。成大蓮花王遍法界。其上有[梵字]字。成寶宮殿。高廣無中邊。無數莊嚴充滿其內。其中央有七師子座。其上有白蓮花王。其上有[梵字]字。變成金輪寶。變成攝佛頂輪王身 即大日也 如來形紫摩金色大丈夫相也。住法界定印。其上持八輻花輪。其上右旋現八色輪。第一赤色輪。有光聚佛頂。左手持蓮花。上有佛頂。第二黃色輪。有發生佛頂持黃蓮。第三白色輪。有白傘 佛頂白傘〇持白傘。第四雜色輪。有勝佛頂持利劍。第五紅色輪。有除蓋障持紅蓮花。上安鈎。第六青色輪。有黃色佛頂。持三股杵。第七綠色輪。有最勝佛頂持金輪王。第八紫色輪。有無邊音聲佛頂持白螺。八殑沙俱胝諸佛

圍繞。其外女寶馬寶主寶神寶輪寶象寶珠寶兵寶四面圍繞。如此觀如例加持七處
種子[梵字]　三八輻輪　部主[梵字]　三蓮花
印 獨股杵爲萃堵彌陀也 智拳印 大師御傳
大理趣房云。以金輪爲[梵字][梵字]頂〻云　人多用此說。大教院傳亦用之
師說云　種子[梵字]　三八輻輪 即爲本尊胎藏大日也
部主阿彌陀　三マヤ如先云〻　印智拳印　又云。秘密印 口傳 諸尊　八大佛頂　時用伴僧
誦陀羅尼　御加持用小呪 但小呪大佛頂修勸奧初傳寺
用之天小呪醍醐流用之　加持總呪用小呪。師主口傳云。
歸命[梵字][梵字][梵字]
本尊印言之次。或可用八大佛頂八大菩薩八大明王印言歟。但可隨時宜
石山內供傳云。八大明王一切持金剛印言　金剛部三昧耶印也
種子[梵字]　三金輪　師主云。大佛頂是諸佛頂總名也。攝一切佛頂輪王爲本〻云　今用之。或說云。八大佛頂云大佛頂。或說云。五佛頂云大佛頂。眞雅傳也 在小野秘抄密 靈巖傳
以白傘蓋爲摩訶頂〻云　壇置十六鏡〻云　師主不審〻云
勸請句　金輪佛頂轉輪王
八大佛頂諸轉輪
禮佛句 如尊勝法　讚四智　本尊
曩莫薩縛枳然野一摩如悉尼二薩縛若誐地三弩悉尼四野捨悉尼寧五方補縛

圖像 No. 25. 大佛頂曼荼羅

[illegible]迦曼多謎六止三三摩沙七他八尾地野知波九捨迦羅摩利寧十嚩誐攣覩帝十二怛羅他利捨迦羅縛里地嚩誐攣覩帝

攝一切佛頂曼荼羅　高野本

西
後
除一切蓋障佛頂　紅色　持蓮花鉤
黄色佛頂　青色　持三貼
最勝佛頂　緑色　持八輻輪
無邊音聲佛頂　紫色　持白螺
光聚佛頂　赤色　持如來頂印
發生　黄色　持黄色蓮
白傘蓋　白色　持白傘蓋
勝佛頂　雜色　持利劍
毘盧遮那如來　一身四面住　智拳印
馬　主藏　兵　輪　寶珠　寶女　寶馬
東
前

石山内供大佛頂圖云。中央攝一切佛頂輪王。手持八輻輪。種子字也云云師主被仰云。右件曼荼羅圖依於大妙金剛甘露軍荼利經説歟。但彼經説中央尊云。爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相。手持八輻金輪。處七寶師子座云云是法界定印上持金輪歟。若爾可字。今圖中央安字如何思之。又彼經不言一身四面住智拳印如何

尊勝儀軌不空譯并善無畏譯。倶中央佛向西。今經所説何向東耶　答。先德云。此法部主阿彌陀云云以之思之。此法可修敬愛歟。仍彼經中央尊向東方。卽此意歟。但先德此法增益或息災行之者。相濫尊勝歟。安八大佛頂雖同尊勝法。其行法不可同歟。内供圖又以光聚安中央前東方

字輪觀

一切法業因　迦羅
一切法遷變　差
一切法義語　只
一切法生垢　羅
含藏一切佛　唵
一切法言解
一切法眞如　地
一切法生滅
一切法如々　帝

八佛頂印言　如胎藏　八大菩薩印言。八大明王印言

第一大咲明王　右空押地甲立肘。左拳空風捻。眞言曰

唵嚩日羅吒賀沙耶吽發吒

第二步擲明王　右手三貼印向外。左拳上肘。眞言曰

第三降三世明王如常　二羽交臂。金剛拳檀惠相鉤。竪進力。眞言

遜婆儞遜婆吽嚩日羅吽發吒

第四大威德明王　如常　内縛立合二中指。眞言

唵吽惡吽

第五不動明王　左手爲拳。舒火風指而以空指加地水指上。右手風火指入左掌中。亦以空指加地水指如在鞘。其刀鞘。眞言

阿左羅羯拏戰拏娑馱耶吽發吒

第六無能勝明王　右手捻空風安心。左手立肘。五輪向立外

眞言

唵戶嚕々々戰拏里摩登疑ソハカ

第七馬頭明王　如常　眞言

唵賀耶紇哩縛吽發吒

第八大輪明王小金剛輪印也　眞言

唵縛日羅二合斫訖羅二合吽引

八佛頂異名

最勝金輪　諸輪王　廣大轉輪　高佛頂　無量聲　無邊聲　遍照妙聲　光聚神通放光無比

發生除障除魔摧碎　除障摧毀　白傘異相奇特　廣生極廣大事業　勝佛最高難覩　黄色

尊勝

八大佛頂　八大菩薩　八大明王事　小野略頌

最勝觀音馬頭尊　無邊慈氏大輪尊

光聚虛空大咲尊　廣大普賢步擲尊

白傘金剛降三世　勝佛文殊大威德

尊勝除蓋不動尊　極廣地藏無能勝

師主云。大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經迺餘分明説八大菩薩現作八大明王。不可有異論。但八大佛頂八大菩薩同體者。本説何處乎。答。卽彼經先説八大佛頂。次説八大菩薩。知是同也。但其佛頂其菩薩同者。彼經不分明歟。雖然尊勝一卷儀軌不空譯中央佛右邊安觀自在菩薩。次第右迴地藏菩

薩爲第八。又二卷儀軌（善無畏譯）中央佛
右邊安最勝佛頂。次第右迴廣生佛頂
爲第八。明知最勝佛頂即觀自在。乃至
廣生佛頂即地藏也
五佛頂（出于五佛頂經及胎藏軌）輪蓋高光勝（金輪儀軌以要略之）
（爲五指名大指爲輪也）
八大佛頂（如當）十佛頂者。八大佛頂加攝
一切佛頂及普通佛頂歟云々
三佛頂者（出胎藏軌并大日經云々）
發生　廣生　無邊音聲

裏書　四八

㊟七本有之仍書入了」
大消除諸難之謀圖繪曼荼無過。速
成衆願之勤持念眞言無超。是以仰
金輪佛頂之本誓。綵繪以尊像運護
摩火供養修業布以妙供加之。纔持
七反。則消極重煩惱。所修二三時最
上悉地必成就々々中今年當月曜之
行度。來十五日可有月蝕。仍爲拂厄
會於未然。兼奉勤修此法處也。所以
行願不空感應道新。本尊聖者金輪
佛頂。總一曼荼羅中諸尊各本誓無
違越。當來不祥拂未兆之。先理運天
禁退他方外殊施加持護念。內外無
邊御願必々成就給
㊟七本有之仍書入了」
注進
大佛頂御修法一七箇日支度事

合
五色糸各三丈五尺（兩壇各一筋料）
蘇。蜜。名香（白檀沈水。薰陸。鬱金。甘松）
五藥（赤箭。人參伏令。石菖蒲。天門冬）
五香（蘇合。零陵。青木。白膠。雞舌）
五穀（大麥。小麥。小豆。胡麻。粳）
大壇一面　護摩壇一面
壇敷布三端（兩壇料）
燈臺八本。脇机四脚。禮盤二脚。半疊
二枚。經机三前
燈臺三本。油一斗五升五合（五升大壇料。一斗五）
合（護摩）米十五石五斗（兩壇供料各七石。雜器等直一石五斗）
芥子袋一口。布四丈（兩壇供蓋各二丈）
阿闍梨一口。伴僧。承事三人（大壇一人。護摩壇二人）
駈仕六人。兒丁二人（各淨衣向食）淨衣白
色
右注進如件
應德二年二月十九日行事法師
阿闍梨權律師義範

㊟七本有之仍書入了」
兒（草香也）樓婆入金鉢（右者）置本尊前（中瓶後）結願後灑
施主。若令服之悉地成就々々云
若自行自以服之。又可灑也

裏書　四九
大佛頂　法花　孔雀經法
[梵字]
問。此法可修息災歟　答。然也
問。此法相應物數多也。皆可用之乎。
答。師云。不可必用之。只例息災法也

本尊曼荼羅事
中尊大日金輪。後釋迦金輪。迴七寶
左右有竹木如是也。大佛頂即大日
金輪也
問。釋迦金輪與大日金輪其相異如
何　答。大日金輪以七師子爲座。有
寶冠智拳印也。釋迦金輪螺髮形。以
須彌山爲座。是天等主也。定印上置
輪
釋迦々々大日々々雖異。其印眞言
種子三摩耶形是一也。大佛頂法（一
字金輪法用之
四智讚。不動讚。相並必可誦之也
作僧三力偈之後。可誦大[梵字]也
御加持用小呪
問。大佛頂尊（八佛頂外歟內歟　答。
師說云。金輪佛頂即大佛頂也。故八
佛頂之內也。可安置大佛頂曼荼羅。
若無可安置金輪佛頂也
印。師說云。以二中指苾於無無指後。
二大指各捻頭指相鉤。二小指博々云
々
種子[梵字]　三　金輪
印　智拳印　以此爲密印也
㊟正念誦用小呪。散念誦之時可誦大陀羅尼
大佛頂業障除印々云
眞言。大佛頂陀羅尼ノ終眞言也
勸請。一字金輪轉輪王三十七尊諸
聖衆

發願。本尊聖者一字金輪兩部界會云云
禮佛。南無金輪佛頂三反
金輪佛頂佛部尊也。一切佛頂輪王之中上主輪王故。名金輪王佛頂也
卷數眞言次第
佛眼。大日。大佛頂陀羅尼。不動。難勝忿怒王。一字
行此法伴僧誦眞言次第
三力偈。次佛眼。振鈴。次大陀羅尼。打金後一字也
誦大陀羅尼不誦啓請也
用鏡等行之。有支度不用也。只付常息災法行之。伴僧八口　可有大壇
[梵字]壇
振鈴以後伴僧讀大陀羅尼。印佛頂印
○
又説
種三　印
眞言[梵字]
師説用之。四智讚之次。可用不動讚最勝佛頂名一字金輪。云云云云
名大佛頂也
已上以御持本書了
裏書五○
本尊事
用曼荼羅也。中尊大日金輪。其後釋迦金輪。迴七寶左右有竹草等

大佛頂者即大日金輪也
○
靜本云
[梵字]種子　輪三形
印大日智拳。以此爲秘密印也
眞言用小咒如常
正念誦用之
散念誦時。可誦大陀羅尼大陀羅尼伴僧同誦
師説云。付息災可修之云云
御加持用小咒
又此法相應物衆多也。各可用之歟。
師説云。不用之。只普通息災法也。但大壇護摩壇可辨行之

別尊雜記　尊勝

㊅成蓮房
尊勝行法次第
先處立壇場安置本尊曼荼羅有二種
軌云。毎月十五日。自誦或令人誦。滿一千八遍。能除一切災殃。長壽福祿。又毎日三時。觀本尊心月輪。或觀己身爲本尊云云
次入堂普禮　次著座　次塗香　次淨三業三部被甲等如常　次加持香水灑淨
次加持供具　次淨地淨身乃至金剛持等如常　次啓白神分等　次五悔勸請若發願
尊勝佛頂轉輪王　八大佛頂諸轉輪兩部界會云云前後句如常　五大願
普供養三力偈如常　次四無量觀等如常
次道場觀器界若增上
觀想。五大所成法界空中有大圓明月輪。以三股爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央圓明中央大蓮花臺上有[梵字]字成法界[梵字]窣堵婆云云云云變成大日如來戴五佛寶冠瓔珞莊嚴身。結跏趺坐八師子床。住法界印。左圓明中有[梵字]字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有[梵字]字。成最勝佛頂。中圓明前[梵字]字變成鉤云云變成尊勝佛頂。蓮花臺上結跏趺座。白肉色。兩手當臍下。如入禪定。掌中承蓮花。於花上安置金剛鉤。大日如來後圓明中有[梵字]字。成放光佛頂。除障左有[梵字]字。成勝佛頂。右有[梵字]字。成廣生佛頂。光聚右有[梵字]字。成無邊聲佛頂。同左有[梵字]字。成發生佛頂。下左邊半月輪中有[梵字]字。成降三世尊。右邊有[梵字]字。成不動明王。前香爐。其像上有寶蓋云云兩邊有六箇首陀會天童子形各執香花云云
次如來拳印七處加持如常　次大虛空藏
次小金剛輪　次送車輅　次請車輅
次大鉤招　次降三世　次虛空網
次火院　次大三昧耶　次閼伽
次花座八葉　歸命阿引　次四攝　次拍掌
次振鈴已上印明如常　次大日智拳印言如常
次白傘蓋佛頂惠拳立風定覆爲蓋

歸命曩悉怛多鉢怛羅娑嚩賀
次勝佛頂（大惠刀印）
歸命占惹欲郞瑟尼灑莎呵
次最勝佛頂（轉法輪印）
歸命旨施尾惹欲郞瑟尾灑莎呵
次除業佛頂（右拳鈎風）
歸命訶林尼枳羅拏半祖郞瑟尼灑莎呵
次光聚佛頂（合掌地水入月火峰以風著火甲空推火側）
歸命怛陵帝儒羅施烏瑟尼灑莎呵
次廣生佛頂（內五鈷）
歸命吒嚕吽郞瑟尼灑莎呵
次發生佛頂（八葉）
歸命輪嚕吽郞瑟尼灑莎呵
次無量音聲佛頂（虛合以風絞火背以空捻火中節）
歸命吽惹欲郞瑟尼灑莎呵
次不動（刀印）眞言
唵阿左羅羯拏戰拏娑馱耶吽發吒
次降三世（印如常）唵吽惡吽
次八供養　次壇供（右）　次讚（四智）　次普
供養祈願等
次禮佛（三十七尊）南無怛隸嚕迦烏瑟尼沙怛
他蘖多（三十七反）南無悉多他半怛羅烏瑟尼
沙　南無惹野烏瑟尼沙　南無尾惹烏
瑟尼沙　南無帝儒羅施烏瑟尼沙　南
無尾枳羅拏半祖烏瑟尼沙　南無吒嚕
吽烏瑟尼沙　南無輪嚕吽烏瑟尼沙
南無吽惹欲烏瑟尼沙　南無金剛界會
一切諸佛　南無大悲胎藏界一切諸佛
次本尊印（金剛合掌以二中指蓮形以二頭指各副中指背也 眞言曰）

唵阿密里多諦惹嚩底莎呵
除障佛頂印（左拳腰右拳鈎風 眞言曰）
歸命訶林尼枳拏半祖郞瑟尼灑莎呵
陀羅尼密印（在口傳）
次加持念珠明旋轉等（如常用菩提子念珠）
次正念誦
所誦之聲不高不下不緩不急。一心一
緣觀毗盧遮那佛了了分明云云
次散念誦事具而耳　次護摩供（如常）
次入法界三昧觀（左右手重大指端合）
卽傾頭閉目。以舌付上腭。入法界體性三
昧觀心月輪。其上[梵字]字。諸佛所生母故。[梵字]
字二物譬喩不可得也。譬喩不可得故。[梵字]
字萬物如頂上不可得也。如頂上故。[梵字]字
萬物無滯礙不可得也。滯礙不可得故。[梵字]
字無言說也。無言說故。[梵字]字無諦不可得
也。無諦不可得故。[梵字]字萬物無乎召不可
得也
次八供養　次壇供　次讚（用四智）　次普供
養三力祈願　次禮佛（如先）　次隨心迴
向　次五迴向（用了段）　次解界　次奉送
次三部被甲　次出堂
卽靜室轉讀大乘經。觀第一義諦。以此
妙福迴向所求助成悉地
尊勝（不空軌向東修之）
前方便（如常）　五悔勸請　五大願普供三
力偈一丁　入佛三昧耶　法界生　轉法
輪　甲冑　不動（辟除結界）
道場觀

觀想。於須彌山頂有[梵字]字。成七寶樓閣。云云
內有大輪壇。云云上有寶蓮花。上有[梵字]字變
成塔變成大日如來。八大菩薩四攝八供
十二大天帝釋善住天子等恭敬圍繞。七
處加持
大虛空藏　送車　請車　請本尊（鈎召印明）
四明印　花座　閼伽　振鈴　五供養
印明　事供　普供　三力祈願　禮佛
入我我入觀
想心月輪中有[梵字]字。變成金剛波羅蜜菩
薩身。結印加持四處。卽以印安額上觀頂
次繫鬘（合掌明二頭）被甲　結冑　拍掌
次結本尊印（指甲相拄以二人指押二頭指如蓮花勢）誦[梵字][梵字][梵字]七反三反
次正念誦　次本尊印
次金剛波羅蜜印明（二外縛中指立）
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]　加持四處
次散念誦　次五供　次後供養　解界
等（如常）
菩無畏軌意
觀想。五大所成空中有大圓明月輪。以三
古爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央圓明中
有[梵字]字。成法界塔婆。云云云變成大日
如來。戴五智寶冠瓔珞莊身。結跏趺坐八
師子座。住法界印。左圓明中有[梵字]字。成白
傘蓋佛頂。右圓明中有[梵字]字。成最勝佛頂。
中圓明前有[梵字]字。成除障佛頂。後圓明中
有[梵字]（チリュウ）字。成放光佛頂。除障左有[梵字]字。成勝
佛頂。右有[梵字]字。成廣生佛頂。光聚右有[梵字]
字。成無邊聲佛。同左有[梵字]（シュロム）字。成發生佛頂。

下左邊半月輪中有(梵)字。成降三世。右邊有(梵)字。成不動明王。前香爐。像上有寶蓋。〻兩邊有六箇飛天各執香花〻云 ㊕降三世印左手作拳風指鉤無邊聲佛頂。商佉蓮上倒畫寶螺也

印 內縛智風鉤 (梵)(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)

(梵)(梵)(梵)

禮佛

南無(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)タ丶藥タ三反南無(梵)(梵)(梵)(梵)烏瑟尼沙白傘〻〻(梵)(梵)ウスニサ勝〻〻(梵)(梵)ウスニサ最勝〻〻(梵)(梵)(梵)(梵)ウスニサ除業〻〻(梵)(梵)(梵)(梵)ウスニサ光聚〻〻(梵)ウスニサ廣生〻〻(梵)ウスニサ發生〻〻(梵)(梵)(梵)ウスニサ無量聲

略說四攝之次

南無尊勝佛頂三反〻〻諸大佛頂〻〻八大佛頂〻〻〻(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)〻〻〻

金剛界〻〻 南無大悲胎藏界〻〻

尊勝陀羅尼翻譯異說

杜行鎧 日照三藏 二本 義淨 佛陀波利 善無畏三藏 金剛智新譯此之三藏 不空三藏等所譯本。及法崇注釋。弘法大師所傳梵本等也。之中。今以弘法大師梵本與金剛智三藏所譯加字具足漢字本所雙書也。件梵本是弘法大師在唐之日。惠果阿闍梨所授多羅葉本也。七佛觀音梵號藏于此中。異他梵本也。古今譯經圖記云。尊勝陀羅尼呪智嚴譯。智勝大師請來錄云。佛頂尊勝陀羅尼一卷實叉難陀譯

合十二本

一切佛頂輪王眞言(梵)㊕度嚕(梵)吽(梵)〻泮(梵)吒(梵)

以兩手勾內叉。十指合掌直竪二中指合頭。加持五處爲護身

㊁(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)(梵)

(梵)難勝忿怒王眞言。(梵)徵枳囉娜度那度那吽(梵)

印准一切佛頂心印。唯改右中指上節屈拄左中指上節卽是

若不得此二明王及印。作一切佛頂法則不成。要須作前件一切法等眞言印契了。仍須加此二法。爭不得上件所說諸契眞言等。但此一切佛頂印眞言。難勝忿怒王眞言印。得辨諸事業無不成就者

樓閣中有八葉大蓮花。〻臺上有月輪。〻中有(梵)字。變成金剛鉤。變成尊勝佛頂。結跏趺坐。白肉色。兩手臍下如入禪定。掌中承蓮花。於蓮花上安金剛鉤。戴五佛冠。相好圓滿。八佛頂等眷屬圍繞

兩手內叉合掌爲拳。曲鉤右風幢。卽加持五所。增益時用。或左手作。攝召時用〻云

二手合掌。以右大指押左大指上。除災時用。若調伏時以左押右

二手合掌。屈二頭指甲相背。以二大指押二頭指如彈指勢。此一印攝一切佛頂印

若是諸佛頂通印 帝釋天眞言可加誦之。又世天壇殊以可祈供也。加持供用無能勝（裏書五二）

甘露山

儀軌云大佛頂軌上也當壇作甘露山。〻中作種〻樹林花菓流泉鳥獸。山中作禪窟。〻內作釋迦牟尼佛。結跏趺座。佛右邊作天帝釋。一切眷屬圍繞。左作乾闥婆兒。名曰善住。容貌端嚴如似菩薩。頭髮衣冠亦復如是。以種〻瓔珞花冠莊嚴。又以白㲲巾斜勒左肩上。右手抱毬杖。又作乾闥婆眷屬圍繞善住。歌舞作樂。佛左右各作兩箇四天王及眷屬。又於佛左邊作大梵天并魔王。畫像了已卽須作壇受法。作壇法者。先覓淨地勿令有瓦石。以五種香湯和淨土。泥地方圓一丈。於壇中心方圓○[illegible]一肘內畫佛頂。螺髻青色。於壇四面外各安飮食。面別七分。四方安香爐一具。燒諸名香。南門安一銅瓶。滿盛五香水。南門安帝釋坐處。東門安乾達婆兒善住坐。呪師於西門坐面東。佛像面向西。又以五色綵幡立於壇外四邊。又著五盞燈。中心一盞高著。四角各一盞如下著。似塔形。壇內散諸雜花。供養物等並於壇外四面安置。勿於壇內。於三七

日之中。於道場內誦眞言數滿一萬遍了。佛頂放大光明。行者七日之內。須數〻發露懺悔起大悲願。當爾之時即得法成。更莫疑慮 ㊥乾心供養生臟無疑。或本有之

或云。曼荼羅中心尊印。大日智拳印也

眞言 [梵字] 三合 一字呪是也。此法中深秘印故。儀軌等不出。具有師口決。是尊勝佛頂中心尊也

尊勝經疏云

佛頂尊勝大心眞言曰 （裏書五二）

[梵字]

[梵字]

尊勝小心眞言曰

[梵字]

尊勝心中心眞言曰

[梵字]

印 以大日爲本尊時智拳印

業障除印通佛頂印 或鈎印

發願詞

本尊界會 尊勝佛頂 八大佛頂

諸大佛頂 兩部界會〻云 （裏書五三）

重明親王記云

天慶七年十二月十八日。大相符間云。病之次。謁右大臣語古事。大臣云。故蓮舟律師傳說云。忠仁公奉染殿大后。文德天皇之後久無娠。大臣患之。語眞雅僧正令祈之。僧正依尊勝法修之。清和天皇誕生。依貞觀之間敬重彌深。於是創建貞觀寺〻云

振鈴之次。大日八大佛頂二大明王可行〻云

[梵字] 時。誦尊段大日八大佛頂可供之

御加持尊勝陀羅尼。或說不動慈救呪

尊勝陀羅尼。七佛觀音梵號

[梵字] 句之次加之

[梵字] 毗婆尸寧怛他蘗多野 敬禮毗婆尸如來

[梵字] 尸棄褩怛他蘗多野 敬禮尸棄如來

[梵字] 毗舍浮吠怛他蘗多野 敬禮毘沙浮如來

[梵字] 迦羅拘孫馱野怛他蘗多野 敬禮拘樓孫如來

[梵字] 迦褩迦牟曩曳怛他蘗多野 敬禮拘那含如來

[梵字] 迦葉波怛他蘗多野 敬禮迦葉如來

[梵字] 釋迦牟曩曳怛他蘗多野 敬禮釋迦牟尼如來

[梵字] 阿利耶二合嚩路枳帝濕嚩二合羅野冒地薩多縛 敬禮聖觀自在菩薩

尊勝御修法所

奉供 大壇供 護摩供 諸神供

奉念 佛眼眞言。大日〻〻。本尊陀羅尼。不動〻〻。降三世〻〻。護摩〻〻。一字金輪〻〻

右〻〻

年 月 日 阿闍梨 行事

尊勝御修法七箇日支度

五寶 金 銀 瑠璃 眞珠 水精

五香 沈 丁子 白檀 鬱金 龍腦

五藥 人參 伏苓 赤箭 石昌蒲 天門冬

五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 小豆

蘇 蜜 名香 沈 丁子 芥子袋

壇燈臺 脇机 禮盤等 如常

壇敷 佛供 覆大幕等 如常

壇供米并御明油 如常 供所雜具等 如常

阿闍梨 伴僧 承仕 駈仕 見丁 上已

淨衣白色

右注進如件

年 月 日

敬白眞言教主三世常住淨妙法身摩訶毗盧遮那如來。金剛界會。九會曼荼羅。大悲胎藏十三大會諸尊聖衆。別尊勝佛頂大轉輪王。八大佛頂。二大明王。外金剛部護法天等。總密嚴世界四種法身曼荼羅聖衆。母御許驚言。南瞻部州大日本國 大上法皇。殊抽叡慮深至丹誠。排三密壇場。設息災之火壇。始自吉日良辰今日。令勤修尊勝佛頂秘法給事有御願之趣如何。夫轉禍爲福之計不如秘密眞言德。除災延算之勤護摩修善尤勝者也。就中此尊法中有大陀羅尼明呪。是則恒沙諸佛大醫王合力施術禱師和合甘露妙藥也。所以纔聞名號滅無量罪障。一稱字句者生無邊福祐。何況至心恭敬。心除年月日時厄。專念受持定感長生不老之妙術靈驗互人天。勝利遍和漢。定密藏之肝心。眞言之規模。蓋在此陀羅尼者歟。仍大皇殊仰佛頂轉輪王之本誓。專憑大陀羅尼之神驗。至誠逆志所令勤修御願給也。然則玉體無恙遙爭天長於北辰。寶算延久共地久於南山。仰願尊勝佛頂大轉輪王八大

佛頂二大明王本誓悲願令還念給。法之
新還守顯御願之勝利所令決定現前給
也

尊勝陀羅尼 加句本 （裏書五四）

問尊陀羅尼加字具足本從何所來耶 （裏書五五）

答驗記云。長慶三年四月中前奉天縣
尉馬敬就景福寺東廊。苴（子余反／白改）公邊
而傳受此加句靈驗眞言。苴公者則化
人也

尊勝 ⊛成就院

觀想。五大所成宮殿中有大圓明月輪。以
三肪爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央大蓮
花臺上有[梵字]字。成法界卒堵婆ゝゝゝ變
成大日如來。戴五智寶冠。輪鬘嚴法身。住
法界印結跏趺坐。處淨月輪七師子座。左
圓明中有[梵字]字。成白傘蓋佛眼頂。右圓明
中有[梵字]字。成最勝佛頂。中圓明前有[梵字]字。
變成金剛鉤 蓮花上安鉤也 鉤變成尊勝佛頂。首
戴五佛冠。手執金剛鉤。項背有圓光。遍身
如車輪。暉曜奕赫住三摩地。中後圓明中
有[梵字]字。成放光佛頂。尊勝左圓明中有[梵字]
字。成勝佛頂。尊勝右圓明中有[梵字]字。成廣
生佛頂。光聚右圓明中有[梵字]字。成無邊聲
佛頂。光聚左圓明中有[梵字]字。成發生佛頂。
下左邊半月輪中有[梵字]字。成降三世。右邊
三角光中有[梵字]字。成不動尊。前有香爐像
上有寶蓋。兩邊有六箇飛天各執香花ゝゝ云
根本印 二手合掌屈二頭指甲相背以二大指押二頭如彈指勢文

尊勝陀羅尼

曩謨引婆引去誐嚩帝怛囉引二合路引枳也
二合鉢羅二合底尾始瑟吒二合野沒馱引野婆
去引誐嚩帝怛儞也他唵二合尾戍馱野尾
引馱野婆上麼鼻婆麼三去滿跢引去縛
戍薩婆頗二合囉拏誐底誐賀曩婆嚩二合婆
引去嚩尾秫弟阿上鼻詵左覩翰引素誐哆
嚩羅縛左曩阿密嘌二合哆去鼻曬罽摩賀
曼怛羅二合跛乃阿引去賀羅阿賀羅阿引去庾
散馱羅抳戍引馱野戍引馱野哦哦曩尾
秫弟鄔瑟抳灑尾惹野尾秫弟娑賀娑羅

合二囉濕若合二散祖儞帝薩嚩怛他去誐哆
引去嚩路引伽顆娑上吒播合二羅弭哆引去跛
哩布羅抳薩縛怛他引去誐哆紇哩合二娜野
引地瑟妮合二曩地瑟耻合二哆摩賀母捺隸
合二縛日羅合二迦野僧伽多上曩尾秫弟薩
縛合二縛羅拏鼻播野訥哩蘖合二底跛哩尾
秫弟鉢羅合二底顆韈羅多合二野阿引去欲秫
弟三摩野引地瑟耻合二帝麼抳麼抳麼賀
麼抳怛隬哆引去部引多句引致跛哩秫弟
尾娑普合二吒沒地秫弟惹野惹野尾惹野
尾惹野娑麼羅娑麼合二羅薩縛沒馱引地
瑟耻合二多秫弟縛日里合二縛日羅引二合蘖
陛嚩日覽合二婆引去嚩覩麼〻設哩覽薩嚩
薩怛嚩引二合難引上左迦引野跛哩尾秫弟
薩嚩誐底跛哩秫弟薩嚩怛他蘖哆引去室
者合二銘三去麼引濕嚩引二合娑琰覩薩嚩
怛他引去蘖哆三去麼去鼻濕嚩合二娑引去地瑟
耻合二帝沒地野合二沒地野合二尾沒地野合二
尾沒地野合二冐引馱野冐引馱野尾冐馱
野尾冐馱野三滿哆吱哩秫弟薩嚩怛他
引去蘖哆紇里合二娜野引地瑟妮引二合曩地
瑟耻合二多摩賀引母捺哩合二娑嚩合二賀

不空軌云。所誦之聲不高不下不緩不急。一心緣觀毗盧遮那佛了了分明。誦七遍。已印頂上散。取菩提子念珠當應念誦云云

印內縛右頭指鉤　眞言曰

曩莫三曼多沒馱引喃一引訶唻合二尾枳羅

拏半祖烏瑟尼合二灑娑嚩賀

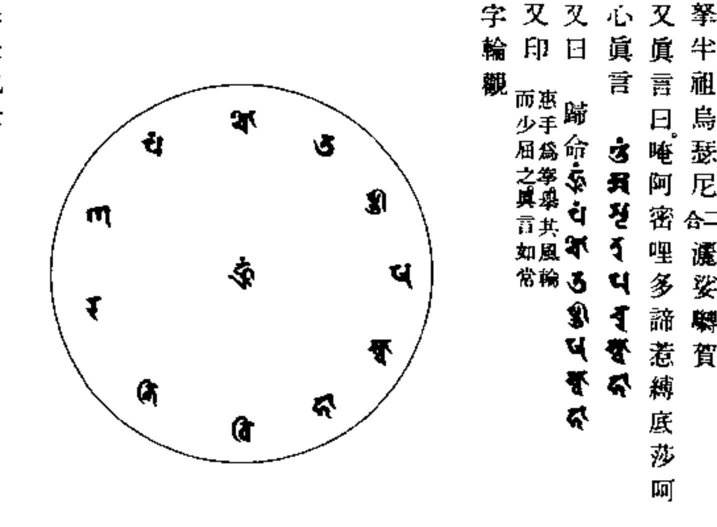
又眞言曰。唵阿密哩多諦惹縛底莎呵

心眞言

又曰　歸命

又印惠手爲拳舉其風輪而少屈之眞言如常

字輪觀

無畏軌云

以左右二手無名指及二小指相叉入掌中。右押左。次二中指直竪頭指著。其二大指相並屈。押無名指中節側文。叉以二頭指當中指側中節文上。屈相柱

即成

眞言曰

娜摩三漫多勃馱喃唵入嚩羅〻〻〻揖

下是翻音注上字摩法反　珥弁反也　揖妙彌一逕反　誐合二姤瑪

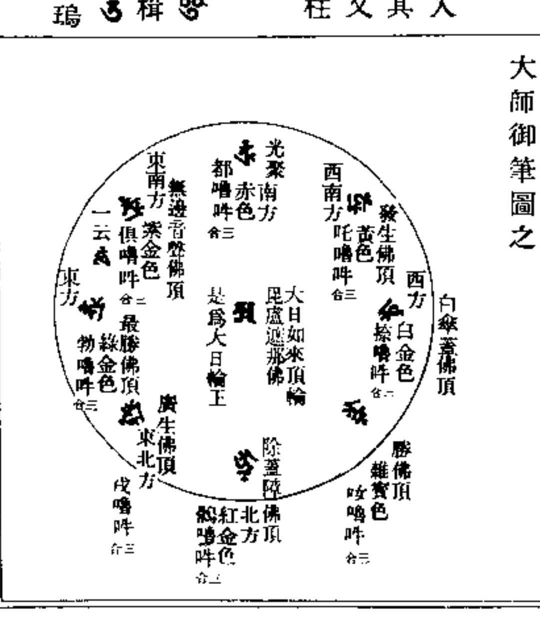
瑟膩沙度度底底娜娜計

先結此印。誦此眞言七遍。然後誦尊勝根本眞言。此印名根本印文

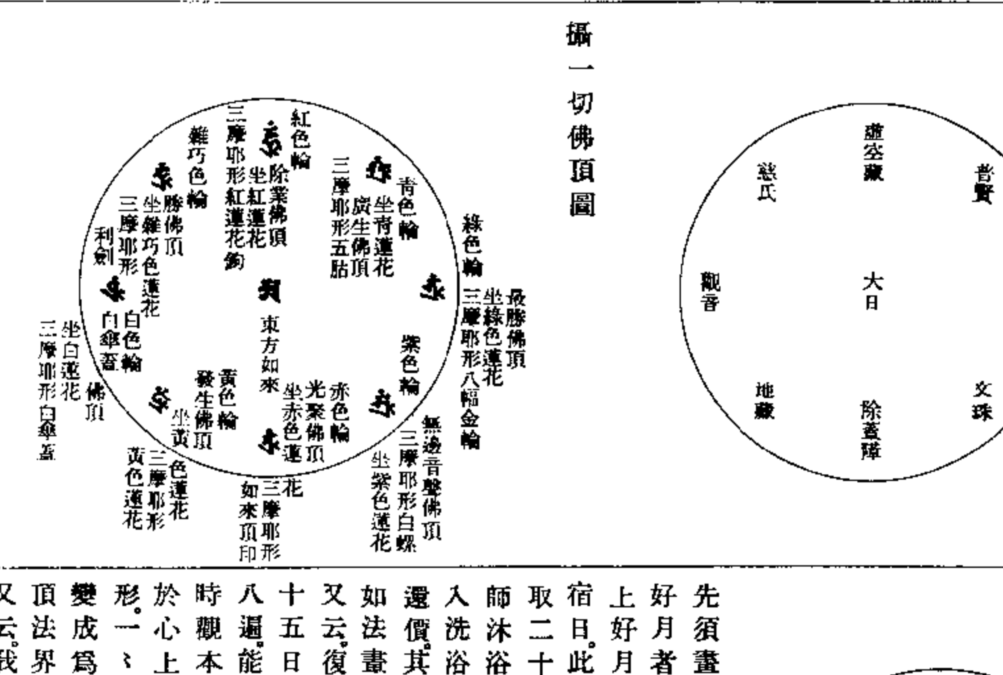
無畏軌圖

光聚
發生
無邊
大日
白傘
最勝
勝一
廣生
尊勝
不動
三世

大師御筆圖之

不空軌圖

法三圖樣
㊟朱香隆寺圖

先須畫像。擇取吉善好月時日。晨朝起畫。好月者。正二三四五六七二月〇此爲最上好月。其好日者。月日蝕時及地動時鬼宿日。此爲上好勝日。或取白月十五日。或取二十三日等。已擇取日月時節。卽喚畫師沐浴與三昧耶。或與三摩耶灌頂。每出入洗浴換衣。食三白食。不雜穢食等。亦不還價。其畫物白疊。或好細布絹等物中畫如法畫之

又云。復次我今略說修尊勝眞言法。每月十五日自觀本尊心誦。或遣人誦滿一千八遍。能除一切災殃。長壽增福。或每日三時觀本尊心上圓明中。或觀已身爲本尊。於心上圓明中旋轉安布尊勝眞言。如字形。一々字隨本法。臨時本色相應放光皆變成爲曼荼羅聖衆。卽是已身爲尊勝佛頂法界曼荼羅體 文

又云。我今略說尊勝陀羅尼法。卽是除一切障滅一切地獄傍生等身。故號尊勝佛頂之義。是故如來爲善住天子。說除七返畜生之身。卽此修瑜祇者不同事法。若於一念頃證無生。轉五智成五分。悟三密卽三身。初發心時便越百六十種心。度無數劫行。證普現色身三昧耶。是初發心時便成正覺 文

又云。淨與不淨。但發菩提心。爲淨內外緣合不擇時日 文

又云。一切佛頂心最爲勝故。一切佛頂中尊勝佛頂能除一切煩惱業障。故號爲尊勝佛頂心。亦名除障佛頂 文

又云。如法持誦。心獲無生悉地。々々有三種。下悉地者長生不死。仙中爲王。或世間一切勝事巧妙住壽萬歲。中悉地者爲轉輪聖王。住壽一劫。上悉地者證五地已上八地已來菩薩身。一念間過十佛刹微塵數佛世界。一々佛前承事供養化度衆生。如是說爲有相悉地。其無相悉地者。前三種悉地爲下悉地。若無相中悉地者。或得本尊身。若得應化身乃至十地位菩薩之身。號曰中悉地。其上悉地者。三業卽是三密。々々卽是三身。々々卽是大毗盧遮那如來智。若得如是毗盧遮那之身。若證法界普現色身。同一法界同一體性。一心之外更無一物而可得。立諸佛虛空相。虛空亦無相。心同虛空。故修瑜祇者亦同。一體一念之頃越三妄執度三僧祇行。初發心時便成正覺。卽是悉地之身也。此是無相

悉地中最上悉地之法也 文
種子三摩耶形等異說
大日 種子[梵字]又[梵字]又[梵字]
三摩耶形塔 印 智拳印 或法界定印
眞言 或用歩嚕吽三合
尊勝佛 摧碎佛頂。除蓋障除業ヽヽ。除障ヽヽ捨除ヽヽ
種子[梵字] [梵字]
三摩耶形 金剛鉤 善無畏軌一切佛頂經一鈷鉤 蓮花 小野圖鉤
印明 如常
梵號[梵字] 密號除魔金剛
善無畏軌云。蓮花臺上結跏趺坐。白肉色。
兩手臍下如入禪定掌中承蓮花。於蓮花
上有金剛鉤五智寶冠
廣生佛頂 ㊟極廣生高佛頂 ㊟地藏
種子[梵字]
三摩耶形 蓮花上如意寶。或獨古或三貼杵。小野圖又蓮花上法螺
印 內五貼右手持縛折羅。左手揚掌云ヽ 眞言曰
歸命曩吒嚕吽郞瑟尼灑娑婆賀
梵號[梵字]
密號難覩金剛
善無畏軌云。右手持縛折羅。左手揚掌。五
智寶冠 ㊟小野圖右手持三古杵云ヽ
最勝佛頂 ㊟觀音
種子[梵字] 三摩耶形金輪
印 轉法輪印 眞言曰
歸命曩施糸尾惹欲郞瑟尼灑娑縛賀
梵號[梵字] 密號最勝金剛
善無畏軌云。頭戴五智冠種ヽ莊嚴。背圓
光及以通身光狀如車輪。其種ヽ光色。右
手持蓮花。於蓮花上安八輻寶輪。蓮花上
結跏趺坐。左手揚掌。

無邊聲佛頂 ㊟慈氏
種子[梵字] 三摩耶形 螺貝
印 商佉印 眞言曰
歸命曩吽惹欲郞瑟尼灑娑婆賀
梵號[梵字]
密號妙響金剛
善無畏軌云。右手持蓮花。ヽヽ臺上畫商
佉。印左手當嬭房上揚掌五佛冠
光聚佛頂 ㊟虛空藏
種子[梵字]
三摩耶形 佛頂印
印 合掌地水入月火峰以風著火中邊空推火側 眞言曰
歸命曩怛陵帝儒羅施郞瑟尼灑娑縛賀
梵號[梵字]
密號神通金剛
善無畏軌云。左手執蓮花。ヽ臺上畫佛頂
印。㊟印上放大光明 戴五智寶冠。右手揚掌。㊟小野圖云左手執蓮花。ヽ上安印。ヽ
印內縛合立二中指云ヽ。私云一切佛頂輪王印歟
發生佛頂 ㊟普賢
種子[梵字]
三摩耶形一股或寶珠
印 八葉印 眞言曰
歸命曩輸嚕吽郞瑟尼灑娑縛賀
梵號[梵字]
密號破魔金剛
善無畏軌云。左手持蓮花。右手右膝上。半
跏趺坐

白傘蓋佛頂 ㊟金剛手
種子[梵字]
三摩耶形傘蓋
印 竪惠風爲柄閉定掌如蓋 眞言曰
歸命曩嚩悉怛多鉢怛羅郞瑟尼灑娑縛
賀
梵號[梵字]
密號異相金剛
善無畏軌云。首五智冠。左手持蓮花。蓮花
安置白傘蓋。右手揚掌半跏坐。身光頭光
如五色車輪
㊟或圖云黃色也右仰屈地水火風舒空。坐赤蓮花。左手執蓮花。ヽヽ上置傘蓋
勝佛頂 ㊟文殊
種子[梵字] 三摩耶形劍
印 大惠刀印 眞言曰
歸命曩苦惹欲郞瑟抳灑
梵號[梵字]
密號大尊金剛亦無比金剛
善無畏軌云。左手持劍。右手揚掌。五智冠
已上八佛頂三摩耶形皆置蓮花上
香
沈 白檀 紫檀 煎香 安悉 丁子
薰陸 甘松 藿香 苓陵 乳頭香
健怛羅娑 龍腦 荳蔻 堅木香
乳木 栢
尊勝佛頂 ㊟勝定房
梵號 [梵字]

密號　除魔金剛

道場觀

觀想。五大所成空中有大圓明月輪。以三肪爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央圓明中有字。成法界率覩波。〻〻〻變成大日如來。戴五智寶冠。瓔珞莊身。結跏趺坐七師子床。住法界定印。左圓明中有字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有字。成最勝佛頂。中圓明前有字。成除障佛頂。中後圓明中有字。成放光佛頂。除障(尊勝イ)左肩字。成勝佛頂。右有字。成廣生佛頂。光聚右有字。成無邊聲佛頂。左有字。成發生佛頂。下左邊半月輪中有字。成降三世。右邊有字。爲不動明王。前香爐。像上有寶蓋。〻〻兩邊有六箇飛天各執香花鬘〻云

印　二手合掌。屈二頭指甲相背。以大指押二頭如彈指勢。大陀羅尼用之

又云。二手內叉爲拳曲物。右風指竪之

又云。左拳腰。右拳鉤風

爰有師說。謂智拳印。同大日眞言用之

護摩時本尊壇

大日前輪中有字。變成尊勝佛頂。戴五佛寶冠。住定印。白肉色。入定印上有蓮花臺。〻〻上有金剛鉤。坐白蓮花臺〻云

轉一切有情決定應受之業。增長壽命倍加福祐〻云

大心呪

唵阿密㗚多鉢羅陛微布擺㮏陛鉢羅菩提娑吽悉提摩賀㮏陛覩嚕覩嚕娑婆賀

小心呪

唵阿密哩多諦惹縛底娑嚩訶

心中心呪

唵薩嚩悉底鷄輪陀羅尼莎呵

已上三眞言出尊勝陀羅尼經疏〻云

本尊印

二卷儀軌上云。除障佛頂輪王卽名尊勝佛頂。此陀羅尼本。弟子僧喜無畏。於中天竺國三藏善無畏邊口授得。佛陀波利本及諸本並闕少不足故。具本譯出流行。其眞言印相者。以左右無名指二小指相叉入掌中。右押左。次二中指直竪頭相著。其二大指相並屈押二無名指中節側文。以二頭指當中指側中節文上。屈相跓卽成。

眞言曰

那摩三曼多勃馱南唵入嚩羅〻〻〻揖(寧計反)珥(幷也反)揖妙(彌遥反)誐姤瑪瑟膩沙度〻底〻娜〻吽

先結此印誦此眞言七遍。然後誦尊勝根本眞言。此印名根本印

白傘蓋　右拳立頭指。覆左拳蓋

勝佛頂　大惠力

最勝佛頂　法輪印

火聚　外縛中指合立。頭指鉤如被甲

除障(又除業 又捨除)　內縛右鉤

廣生　蓮花印 內五肪

歸命

發生　五股印

或

廣生佛頂亦名黃色佛頂歟。大日經幷大師御次第無之。胎藏儀軌幷法王次第列之。禪林智證等說。廣生蓮印。發生杵印。慈覺傳云。廣生五肪印。發生蓮花印。是義尤可也 ㊟已上裏書歟

無邊音聲　螺印。虛合二空上二頭絞爪背合

圖像二六

圖像二七

圖像二八

㊟勝俱胝院

尊勝法　增益息災除病滅罪

種子　三鈷

部主　寶生尊　如金剛界 種子三摩耶尊形同也 小野說也

諸尊　八大佛頂　本尊印 此印言出一卷軌也

二手合掌。屈二頭押甲相背。以二大指押二頭指如彈指勢。卽誦陀羅尼　根本印。

內縛鉤右風 此印言出胎藏之。又此印出二卷軌。但用大呪　眞言

歸命訶林(二合)尼枳羅拏半祖烏瑟(二合)抳灑

圖像 No. 26. 尊勝曼荼羅（其一）

圖像 No. 27.　尊勝曼荼羅（其二）

圖像 No. 28. 尊勝曼荼羅（其三）

〔梵字〕〔梵字〕。或用智拳印陀羅尼云々禪林傳云。用
智拳印大日眞言秘々也醍醐傳云。外五貼
印。用歸命〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕深秘説也師主極秘密
云。〔梵字〕觀波印。用陀羅尼云々
正念誦呪出尊勝陀羅尼經疏下卷師主説也
〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
加持物呪此呪同用
讃四智不動　勸請句
尊勝佛頂轉輪尊　八大佛頂諸轉輪
禮佛句
南無怛隷嚕迦烏瑟尼沙怛他蘗多三反
南無悉多他々々白傘
南無惹野々々々勝佛
南無尾惹野々々最勝
南無帝儒羅施々々光聚
南無尼枳羅拏々々尊勝
南無吒嚕吽々々廣生
南無輪嚕吽々々發生
南無吽惹欲々々無量
㊥南無金剛界　南無大悲胎藏々々
後夜發願句
至心唯願　本尊尊勝　八大諸大
兩部諸尊　外金護法　還念降臨
所設哀愍　護摩薫入　護持消除
々々　增長恒受　無邊決定
殿内諸人　天下平等
伴僧念陀羅尼御加持眞言法務御房以此呪御加持勤仕之師傳也。
仍師主傳受
歸命訶林合二尾枳羅拏半祖烏瑟合二捉灑

ソワカ
梵號在別　密號除魔金剛

裏書五一
尊勝陀羅尼經地婆訶羅再譯
當作佛護身印。佛心窓陀羅法。誦此
最勝佛頂陀羅尼呪一千八遍。一切
惡業十惡等罪悉皆消滅。當得阿耨
○菩提文餘譯皆説是即當尊勝宮印也
尊勝陀羅尼經有彥悰序
長跪合掌。屈二頭指按二拇指。當於
心上○誦此陀羅尼呪

裏書五二
佛頂尊勝心破地獄轉業障法云。善
無畏三藏譯
三種悉地眞言雖佛頂尊勝心眞言。
皆是大日如來三身眞言也。由此當
知。尊勝佛頂者即是毗盧遮那如來
耳云々

裏書五三
或本之發願句
本尊聖者　尊勝佛頂　八大佛頂
兩部界會　諸尊聖衆

裏書五四
延長三年乙酉夏問。天下大旱。七月十
七日宣旨云。左小辨藤原元方傳。宣
大納言藤原朝臣清貫。宣奉勅炎旱
經旬雨澤不降。宜仰尊意大法師。始
自今月十六日七箇日間。於延曆寺
令修甘雨之法者。依勅旨引卒六口
僧侶。奉修佛頂尊勝法。尊意和尚夢
感四大龍王示現之相。至第四日正
中。從東南隅一聚之雲指正北赴。彌
滿大虛。倏然雨降。二十三日宣旨云。
所修之法已有感應。雨澤快降。天下
滂沱。禁中上下朝家諸人悉以歡喜
皆呼萬歲。尊勝秘法興隆始此矣已上傳

裏書五五
㊥ム書入之
尊勝陀羅尼世流布加字具足本也
○
已上梵本是李居正持來云々

別尊雜記　金輪　熾盛光

㊥一字金輪成蓮院大日
壇中有〔梵字〕字。變成七寶宮殿樓閣。中有〔梵字〕
字。成八葉白蓮花。花臺上日輪。々中有〔梵字〕
字。變成一字金輪佛頂。形服如素月。一切
相好用莊嚴法身。戴金剛寶冠。輪鬘爲首
飾。衆寶莊嚴具種々按飾身。持智拳大印。
處於師子座日輪白蓮花臺。七寶眷屬圍
繞（裏書五六）
二手内縛忍願竪合上節如劍形。以進力

竪禪智甲上。加持身五處 師說智拳印 ㊟若
能結此印處。諸惡魔障礙者是處不敢住
云〻七本入此文」
（梵字） 是無上攝縛義也
想滅除一切惡業障難
勝身三摩耶印
金剛合掌。即並竪中指由如青蓮葉。屈頭
指各安中指背上節。當知印相義。大指爲
結勘。中頭像佛身。名小成光焰。二掌日月
輪。腕表師子座。是故名如來勝身三摩耶。
適結此印時。一切印已成。十方三世佛所
說之密印盡在此印中。當此密語
（梵字）
此毗盧遮那佛三字密言共一字無異。
印心額口頂成四智。加持自身成法界
性智 （裏書五七）

（梵字圓輪）

禮佛
㊟或云。南無一字金輪三反。仁用之」

南無緊迦乞叉羅（梵字） 三反一字
南無陀奢尾沒馱（梵字） 十佛 南無（梵字）
（梵字） 南無（梵字） 一切佛印 南無地
瑟姹（梵字） 金剛護法
勸請 一字金輪遍照尊
八大佛頂諸轉輪 （裏書五八）
發願 本尊界會 一字金輪 八大佛
頂 諸轉輪王 兩部界會〻云
（梵字）末法經云。於三世一切諸佛是最上秘
密心呪文 七 （裏書五九）
又云。我滅度之後。分布舍利已。當隱諸
相好。變身爲此呪
弘法大師御說
若餘尊次必可誦此呪者意何。大陀羅尼
經云。經多時一切明誦修。若障重不成就。
最後念此一字眞言。以前不成就法一時
皆成就。若人臨命終時。念阿彌陀佛欲生
極樂。心數〻〇亂佛法不現前。誦此一字
呪明王本誓故。助行者心令住正念令生
彼界〻云
末法經云。若持諸呪無有神驗。爲誦此呪
一百萬遍。即得成就
修行者若爲事緣急速不能遍結十佛頂
印。但結此印誦眞言。普通於修行者無過
失
一字眞言之金一說不打 師云。一字眞
言處誦大日五字眞言
振鈴之後。佛眼一字普通佛頂八供等事
供

普通佛頂印言
二手虛心合掌稍深交至中節。如花在掌
中
（梵字）
（梵字）
那莫三滿多母馱南引摩鉢羅底賀多舍
引娑上嚢引南二唵砎訖羅巘底唵吽
散念誦加無能勝明王眞言曰（裏書六〇）
枳哩〻〻（梵字）
一字金輪御修法一七箇日支度 ㊟息災 ㊟注進 七
五寶 金。銀。琉璃。眞珠。水精
五香 沈香。白檀。龍腦。白膠。麝香 ㊟薰陸 ㊟丁字 ㊟鬱金
五藥 豆蔻。甘草。黃精。根。杓杞。天門冬 ㊟白木 ㊟人參 ㊟甘草 ㊟遠志
五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆。 ㊟荳豆 ㊟胡麻
蘇 蜜 名香 沈 芥子袋
檀一面 燈臺四本 脇机二脚 禮盤
㊟加半疊 ㊟等如常 爐桶一口 壇敷 佛供覆布等
大幕等一帖 如常
壇供米 御明油 如常 供所雜具等 如常 ㊟人供米 已上米齋具本
阿闍梨 伴僧 承仕 駈士 見丁
淨衣白色 ㊟房裝束供所雜具等 如常」
右注進如件
年 月 日 ㊟阿闍梨大法師
㊟以七本對異了

一字金輪御修法所

奉供 大壇供〇護摩供 諸神供 ㊟二十一箇度

奉念

佛眼眞言 ㊟一切佛頂輪王眞言 大日〻〻 本尊〻

〻 不動〻〻 降三世〻〻

護摩〻〻 五字明〻〻

右〻〻〻

年 月 日

敬眞言教主大日如來。金剛界會三十七尊。九會曼荼羅中諸尊聖衆。并大悲胎藏十三大會。塵刹聖衆本尊聖者。一字金輪最勝佛頂諸大轉輪。外金剛部金剛天等。總佛眼所照恒沙塵數三寶境界每驚言

某丹誠抽一心懇志專六情。莊三密瑜伽壇場。修一字金輪秘法御事有御願之趣。如何者。夫最可歸依者是秘教法。深可憑仰者亦眞言力用也。其中今此尊法者。是密藏之肝心。總持規模也。以是爲甘露妙藥。以之爲長生秘術。是故受持修行者。持壽福於長年。恭敬供養者。拂災障於卽時。何況國主頂戴寶算久保。國內平安人民豐樂。故經云。十方刹土中唯有一佛乘。如來之頂法等持諸佛體。誠憑哉頂輪之德。唯有此佛乘故。貴哉金輪之功。持諸佛體故。況哉亦三密纔相應。自身同本尊。設造極重罪。必超越惡趣說。是以仰佛頂威神。憑此法功能。爲玉體安穩寶壽長遠。所令勤修此御願結也。仰願本尊界會。大日如來。一字金輪。最勝佛頂。本誓悲願令還念。上皇御願必令成就圓滿給。承請教主大日如來一字金輪最勝佛頂兩部界會〻云（裏書六二）

㊟大日金輪智拳印是最秘事

釋迦金輪

定印上持輪著赤色衣。須彌山爲座。螺髮形。是諸天等主也

眞言曰

一字頂輪王經云。菩提子念珠決定得成就上中下悉地文 又云。餘尊呪訖。念一字明時。餘尊皆隱沒者。實體不失。但失威勢。譬如日光現衆星光沒。若念一字後念佛眼呪時。彼隱沒尊威光出現如本成就文

㊟成就院

一字金輪

妙高山頂有字。變成大寶蓮花。其上有字。成七寶宮殿。〻中有字。變成八葉白蓮花。〻臺有字。變成八輻金剛輪。輻輞皆鋒鋭。其色如檀金。過聚塵數日。金剛表極堅。圓顯福智滿。利表無戲論。光表一切智。除破貪嗔癡斷壞諸妄執。斯智輪遍周虛空。故諸佛盡入輪內。卽此輪變成一字頂輪王。形色如素月。輪鬘飾法身。戴五佛寶冠。結大智拳印。住熾盛日輪。處於師子座。放無量光明照十方刹土。當前葉上在佛眼尊。一〻葉上右繞布烈輪王七寶（金輪象馬珠女兵主藏）乃至十佛刹微塵數諸尊圍繞」

根本印 中小名握拇頭指柱大背。金剛拳乃成右握左頭指一節面當心。是名智拳印

眞言曰 勃嚕唵

三密纔相應 自身同本尊
能遍入佛智 成佛猶不難
若修此瑜伽 設現造無量
極重諸罪障 必能超惡趣
尅疾證菩提 爲顯此最上
甚深秘密義 故仕此大印

勝身三摩耶印 堅固金剛合掌。竝竪中指由如蓮葉。屈頭指合安中指背上節

常知印相義 大指爲結跏
中頭像佛身 名小成光焰
二掌日月輪 腕表師子座
是故名如來 勝身三摩耶
當誦此密語
此毗盧遮那 佛三字密言
共一字無異 適以印密言
印心成鏡智 速獲菩提心
金剛堅固體 印額應當知
成平等性智 速獲灌頂地
福聚莊嚴身 密語印口時
成妙觀察智 卽能轉法輪
得佛智惠身 誦密言印頂
成成所作智 證佛變化身
能伏難調者 由此印密言
加持自身成 法界體性智
毗盧遮那佛 虛空法界身

又云

又用本部中 無能勝明王
密言印自身 五處如前法

八指右押左　掌內各交合
大指開微屈　小離頭指側
誦此心密言　[梵字]短吽
由作此加持　於一切時處
魔寃不能侵　虎狼諸毒蟲
惡心人非人　盡無能淩屈
如來初成佛　於菩提樹下
以此印密言　摧壞天魔軍

又云

次明念誦時　瑜伽教王中
如來所稱讚　無有時方所
當知不令間　四時或三時
二時乃至一　無間一切時
三謂晨午昏　加夜半成四
二時謂晨暮　一時隨得暇
從初乃至終　皆依此儀軌
或無壇淨室　隨處作念誦
先當觀嚂字　淨身及淨處
安字於頂上　發智火梵燒
身處無灰燼　淸淨如虛空
纔住此三昧　百劫積重罪
一念頓蕩除

又云

復次又開演　極略念誦儀
爲修瑜伽者　不好樂多法
或衆世務迫　用廣法恐闕
先結智拳印　卽勝身加持
次陳供養儀　卽便作念誦
亦無所闕少　若更極駈迫
恐間闕時分　但作智拳印
誦本尊密言　七遍或三遍
卽任行住坐　隨意作念誦
若執珠記數　一百八未滿
中間不應語　若要語當觀
嚂字於舌上　縱語不爲間
或唯結勝身　大三摩耶印
便念誦亦得　支分皆不闕
何故此二印　獨用成具法
以纔結智拳　能攝諸如來
入住愛隨順　勝身三摩耶
適結此印時　一切印已成
十方三世佛　所說之密印
盡在此印中　又一切如來
同一聚密合　成此一法身
更無有二相　諸佛皆隨喜
菩薩成敬奉　天龍人非人
攝伏而歸命　由如是義故
不待諸印助　一成一切印
若如常念誦　當依廣義軌

又云

又思伽他義　一切如虛空
虛空亦無相　諸法相應故
舒遍於一切　誦此四句偈
所觀彼彼境　皆照空亦空
由勝解空體　自徹見本心
皎潔如滿月　離能取所取
自性光明成　菩提體堅固

末法中一字心呪經曰。斯轉輪王如來頂誓之法。能令他法速卽毀壞。能令自法速得成就。一切菩薩所共讚歎。念誦之處於四方五百驛內。一切惡鬼皆自馳散。一切呪師行其本法。聞此呪皆悉摧壞。一切諸天所有神通皆悉退失 文　又云。若有人食諸毒藥者。取孔雀尾誦呪十萬遍。禁毒及諸惡病皆得除差 文

本部母佛眼印（金剛合掌並屈二頭指甲合並竪大指各押頭指側當誦心七遍印）四處或五處。然後頂上散。（每處各誦一遍）密言曰

[梵字]

由部母加持　本尊并眷屬
皆共喜愛念　瑜伽者縱有
違犯闕法等　矜愍不見過
亦不違逼他　持諸密語者
若不作此法　不得微闕少
況他三摩耶

（朱）勝定房

一字金輪　（裏書六二）

梵號 [梵字] 字 [梵字] 頂 [梵字] 轉輪

種子 [梵字]

三形　八輻輪

道場觀

妙高山頂有八葉白蓮花。一々葉上右旋布烈輪王七寶。所謂金輪象馬珠女兵及主藏。當前第八葉想安佛眼尊十佛頂。眷屬前後圍遶

根本印

金輪佛頂念誦儀軌法要云

次結一字根本印　止觀密縛內叉拳。由禪智進力甲相拄。是名金剛佛頂印。想身威德同本尊。流光晃曜遍十方。印身五處頂上散　金輪頂王眞言曰

[梵字]

曩莫三漫多一母馱南二唵吽　嚕嚕合二吽（彈舌重呼）

此是摩訶印　所謂如來頂
由斯法誦故　卽同於世尊
演說頂輪明　三千六變動
山河皆涌沸　大火遍魔宮
惶怖盡歸依　地獄衆苦息
菩薩龍天衆　畏仰如佛身（文）

讚

滿寧（寧定反引）史抳（尼整反引）薩嚩若（言揭反）地帶（引）史抳（一引）栧（延反法）捨婆尾二合步（引轉音）囉（引）步二合縛（鼻音反）迦滿（引）馱吠（微同引）三（去）麼（鼻）婆多二合尾儞也二合地跛作訖羅二合麼（鼻引）里寧曩謨婆覩二合帝怛囉（引）二合怛哩作訖囉二合韈底（轉舌以丁反）寧

〔圖像〕二九

〔圖像〕三〇

㊫勝俱胝院
金輪王法　息災　產生　所望　天變
種子[梵字]　三十二輻輪（或說十二輪）[梵字]　部[梵字]（佛眼孔雀）

明王說云々秘々　諸尊　三十七尊
根本印（此印摩訶印所謂如來頂適離結作之　卽同於世尊）　先合掌。以左右二無名指二小指。右押左相叉入掌。二中指直竪屈第一節頭相柱如劍形。二大指並立。二頭指平屈兩節頭相柱於二頭指甲上（印云々出大日劍印幷同用法）　眞言曰

[梵字]

呪[梵字]（若有所求一切事者於此所請如孔雀明王）

師主云。加用眞言事究竟秘事也。安祥寺錄云。金輪王佛頂略念誦法通一切佛頂同用法。亦大日劍印（此等在之書）三寶院僧正傳用智拳印。義範僧都傳云々眞言。歸命[梵字]勸修寺法務傳云。金剛界五佛灌頂之中遍照尊印用之。眞言如上云々秘印也。大教院僧都傳用智拳印云々行法時阿闍梨用加用眞言如上伴僧歸命[梵字]。或傳云。勝身三昧耶印。金剛合掌。卽並竪中指申如青蓮葉。屈頭指各安中指背上節或云。金剛合掌。二火二風二空開散。二火面合二風二火邊不相付。二空直開立[梵字]印心額口頂成四智。加持自身成法界智。名勝身。其故如何。大指爲結跏。中頭像佛身。名小成光焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故此印名如來勝身三昧耶也。是卽大日如來印也。一切印皆在此印中。三字密言又大日密言也。一切眞言又在此眞言中云々
勸請句　一字金輪轉輪尊
八大佛頂諸轉輪

禮佛句[梵字]㊫三寶院傳　勸修寺法務傳云。南無一字金輪轉輪王
字輪觀

[梵字]

軌云。思惟其字義。諸法本無壞。無塵亦無染。淸淨如虛空（如是順逆可觀之云々）

仁海記云。大日金輪（法身）釋迦金輪（應身）我（化身）

師主云。金輪佛頂。八大菩薩中觀音也。又八大明中馬頭也。若爾以觀音幷馬頭○（略）金輪佛頂之意無歟。如何。口傳云

本尊眞言（三寶院僧正云此眞言師主授之圓宗寺御修法御加持之時用之云々）

[梵字]

金打後眞言（三寶院權僧正傳云。金界大日眞言云々今此說法務傳也）

曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩合二南阿（引）尾羅吽欠

後加持眞言（五佛頂經ニ出タリ　辨事佛頂眞言云々）

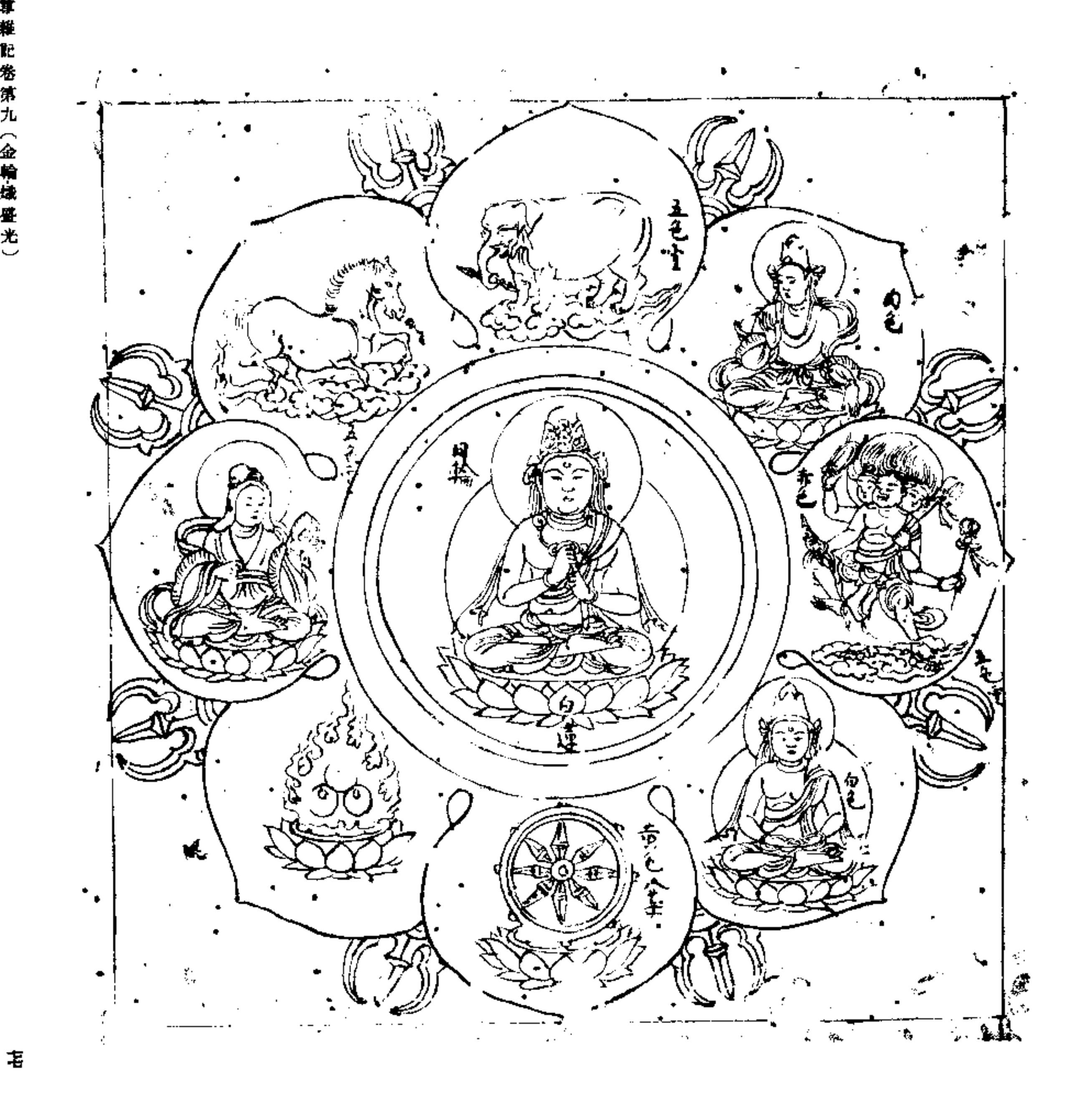
曩莫三滿多沒馱南唵吒嚕合二滿馱婆婆訶

四輪王中金輪王殊勝也。故解此尊云。金輪王。又國主寄之。奉祈稱金輪聖王云々光明輪雲海者金輪云々

㊫成蓮房
熾盛光佛頂　婆羅樹王佛　㊫未傳受
觀想。壇中有阿字。變成白蓮花座。々上有部嚕字。變成熾盛光佛頂。度疾病流行鬼神暴亂異國兵賊侵掠。是時修法消除諸災難變異。獲得一切吉祥。亦災障決定消滅福壽命圓滿云々

圖像 No. 29. 金輪曼荼羅(其一)

圖像 No. 30. 金輪曼荼羅(其二)

眞言

娜莫三曼多勃䭾南阿鉢羅底賀多捨娑
曩南唵却々佉咽佉咽吽吽入嚩攞入嚩
攞鉢羅入縛羅鉢羅入嚩羅底瑟姹底瑟
姹瑟置哩娑撥吒々々々扇底迦室哩曳
娑嚩賀

印相　二手虛心合掌。開二風指屈如鈎
形。各立火背。但合風端不合著火背也。二
空並直竪以端令著火指之內第二節卽
成。名爲三貼印云々
軌不出此佛印。或記出之（朱）私云已上印以花藏院眞言集被出
之歟
有所云。二手內相叉爲拳。竪合二中指各
屈頭指此中指後如金剛杵形。以二大指
各押中指第三節文云々

〔裏書〕五六
又樣道場觀。想曼荼羅中有香水大
海。於海中心有妙高山。七重金山周
匝圍。於妙高上有八葉白色蓮花。於
一々葉上右旋布烈輪王七寶。所謂
金輪象馬珠女兵及主藏。當前第八
葉想安佛眼尊。十佛頂眷屬前後圍
繞文
軌云。卽觀此智輪變成金輪王。遍照
如來身形服如素月。以一切相好用
莊嚴法身。戴金剛冠。輪鬘爲首飾。衆
寶莊嚴具種々校飾身。持智拳大印。
處於師子座日輪白蓮臺

〔裏書〕五七
金輪王要略念誦法不空
於自身想布一字安三處頂心舌
以字威力能成佛頂輪王尊

〔裏書〕五八
師口

金輪王佛頂同用云若用祈請所
求一切事者
於此應加孔雀王多羅尼文

〔裏書〕五九
（朱）七本云
知拳印勝身三摩耶印」

〔裏書〕六〇　○
（朱）佛眼。本尊。一切佛頂輪。難勝忿怒王。天能勝」
金輪王佛頂要略念誦法云。次結普
通佛頂印。卽前普供養印稍深交至
中節。如花在掌中已上如面眞言亦爾
又云。普通供養印。二手虛心合掌。左
右五頂各交上節
一字頂輪王念誦軌云。普通佛頂印。
二手虛心金剛合掌。如花在掌中
師口
金輪法。振鈴已後本尊眞言加歸命
句。補闕眞言用大日眞言

（朱）此一字頂輪王呪。能斷他呪一切
障礙毘那夜迦盡皆怖走。作斯壇
處方圓五百踰繕那。一切他呪悉
不成就。諸魔鬼神不中住文」
（朱）已上七本

〔裏書〕六一
ム見他流之卷數。或終出大日眞言。
本尊之前不出之。或本尊之前擧大
日眞言。終不擧之
今兩所出之如何
○
一字頂輪王是大日如來秘號。法身
衆德總稱也。一字中攝無盡秘法。一
印內含恒沙密印。摧破惡業力勝餘
佛。速疾成就功德超諸法。依之一念
淨信拔曠劫罪根。三密相應得常住
色身。加之身印纔轉。五智法王位頓
現。神呪一誦一心圓融月光朗。是故
唯佛一體勝絕不共。故得一字之名
數。勅法輪自頂流出故云頂輪王。稱
給輪德廣礫斷結使重障。七寶眷屬
圍繞。表其威德光曜逾日月。摧破煩
惱之暗瞑限量同虛空。成就作佛之
事業。凡利益無限。成世間出世之悉
地。功德殊勝。大平日月星辰之凶害
事。偏此尊本誓耳

〔裏書〕六二
集經云。若能至心隨誦一遍一經於
耳。衆罪若輕若重悉皆消滅。無願不

果速當成佛
靜本云
一字大陀羅尼經云。經多時一切明
誦修。若障重不成就。最後念此字一
眞言。以前不成就法一時皆成就云云
又云。若人臨命終時念阿彌陀欲生
極樂。心數散亂佛法不現前。誦此一
字呪。明王本誓故。行者心令住正念
令生彼界
一字頂輪王經云。餘尊呪訖。念一字
明時。餘尊皆隱沒者。實體不失。但失
威勢。譬如日光出衆星光沒。若念一
字後念佛眼呪時。彼隱沒尊威光出
現。如本成就云云
或說云。諸尊壇請佛眼尊并北斗七
星可供之。取數葉花投爐中結定印。
觀置佛眼尊并七星。卽結佛眼印招
之。供物如常。但最後蘇油之前。以小
杓七度供七星云云
又本尊呪有歸命句。御大加持同用
之。謂 [illegible] 是也。又
誦一字眞言之時。用大日五字眞言
[illegible] 是也
或又用 [illegible]
禮佛。大日次禮一字金輪
說云。振鈴之後佛眼一字普通佛頂
八供等事
普通佛頂印。二手虛心合掌稍深
交至中節。如○在ヶ花掌中歸命

散念誦加無能勝明王　字輪觀可
用之
師說極密
一字頂輪王經云。菩提子念珠決定
得成就上中下悉地文
師說云。一字眞言處誦大日五字
眞言
瑜伽儀軌云
印。二手內縛。忍願竪合進力竪禪
智甲上。加持身五處。眞言
師說用智拳印
勝身三摩耶印
金剛合掌卽並竪中指中。如靑蓮葉。
屈頭指各安中指背上節。當知印相
義。大指爲結跏。中頭像佛身。名小成
光焰。二掌日月輪。腕表師子座。是故
名如來勝身三摩耶。適結此印時。一
切印已成。十方三世佛所說之密印
盡在此印中。當誦此密言
此毘盧遮那佛三字密言共一字
無異。印四處成四智。加持自身成
法界體性智
釋迦金輪事
定印上插輪著赤色衣。須彌山爲座。
螺髮形是諸天等主也
眞言 [illegible]
已上御持本書之
○
大陀羅尼經云。若人臨命終時。念阿
彌陀佛生極樂。心數散亂佛法不現
前。誦此一字呪。明王本誓故。行者心
令住正念令生彼界
○
佛眼修行儀軌云
次結一字佛頂明王印。二羽內相叉
作拳。竪二中指屈上節如劍形。並竪
二大指屈二頭指捻二中指上節。卽
以印加持五處。眞言曰
歸命部嚕唵三合
由結此印及誦眞言故。一切惡鬼皆
不敢近○若持誦呪無有神驗。爲誦
此呪一百八反。卽得成就文

別尊雜記 法華經

成就妙法蓮華經次第 圣 （裏書六三）
先建立壇場安置本尊曼陀羅
入堂觀行 如例 著座普禮。塗香。淨三業。護
身等 如常 加持香水。灑淨。加持供具。淨地
淨身等 如例
神分心經等 任意 五悔。勸請 歸命摩訶毘盧遮那佛四攝八供
五大願。普供。三力。祈願。四無量等行法 如常
道場觀
觀想。大曼荼羅壇場中有百寶莊嚴八葉
大蓮花臺。其中央花寶上有高妙寶塔。微
妙莊嚴不可勝計。其中有師子座。々上有
[illegible]字。成釋迦如來。傍有[illegible]字。成多寶世尊。
互依往昔久遠願力。竝座共演說妙法蓮
花經。其外八葉上有普賢文殊觀音彌勒
藥王妙音常精進無盡意等諸大菩薩。舍
利弗目連等諸大聲聞。內外八供外部天。
及自界他方菩薩聖衆前後圍繞。珠瓔
珞供養雲海充滿虛空 云々
從普供等至振鈴 皆如例 次藥王等五種陀
羅尼 金剛合掌 摩尼供。塗花燒等 次第如例 讚 四智
普供三力。祈願禮佛 三十七尊 次釋迦等
三反
普賢印 外縛立中指 唵三曼多鉢捺羅耶莎呵
五智寶冠 大日劍印 唵薩嚩怛他櫱多羅怛曩
鼻職迦惡
寶鬘印 唵嚩日囉鼻詵左羚鑁

結背 唵砧 拍掌等
住定印修普賢行。次入文殊師利菩薩般
若波羅蜜三解脫門所謂入空三昧運心。
遍法界無有一法。可謂須臾間澄心靜住
此觀門。則除滅一切見。爲除空執則入無
相三摩地。須臾頃住此觀門。滅空相入無
願三摩地。於眞如智本無願求。住此觀則
自身中觀圓明一肘量。猶如秋月澄淨。仰
左心中則誦普賢陀羅尼 又說法花陀羅尼 卽此陀
羅尼文字右旋布烈心月輪上。一々皆金
色。又一々字中皆有[illegible]字。若能悟此法從
緣生法門。則證得無量三摩地無邊般若
波羅蜜 云々
次旋轉念珠 正念珠 大日 唵阿尾羅吽劍
釋迦 歸命婆
多寶 歸命暗薩嚩沒馱冒地薩怛嚩訖
哩捺野儞也吠舍儞曩莫薩嚩尾
泥莎呵
無量壽命決定如來眞言
曩謨阿跛哩弭跢 引 欲枳孃曩尾顙室者
也羅逝捺羅也怛他櫱多也唵薩嚩僧塞
迦 二合 羅跛里秣馱達摩帝摩訶曩也跛里
嚩隷莎呵
次普賢三昧耶印明 次願我生々々々
次諷誦經 一部或半部若壽量品
讀經之間觀。舌端有八葉蓮花。々上有佛。
結跏趺坐猶如入定相。妙法蓮花經一々
文字從佛口生。皆金色具光明遍烈虛空。
一々文字皆變成佛身遍滿虛空 云々 作是

觀時。漸々身心輕安。卽定中了々得見一
切佛。說甚深妙法得聞。已思惟則入法身
眞如觀。一緣一相平等猶如虛空 云々
次結定印 觀[illegible]字歸命
次後供養 普供 三力 禮佛 迴向
等 皆如例 次解界 奉送 解結護身等
出堂 已上遍照寺
[illegible] （裏書六四）
觀想。大[illegible]壇場中有百寶莊嚴八葉
大蓮花臺。其中央花寶上有高妙寶塔微
妙莊嚴。其中有師子座。々上有[illegible]字。轉成
釋迦如來。傍有[illegible]字。成多寶世尊。其外八
葉上有普賢文殊觀音彌勒藥王妙音常
精進無盡意等諸大菩薩。舍利弗目連等
諸大聲聞。內外八供外部諸天。乃至自界
他土菩薩聖衆前後圍繞 七所加持如常
大日 外五貼 [illegible]
釋迦 智拳印 歸命[illegible]
多寶 無所不至 [illegible]
正念誦 散念誦畢
次讀經 一部或半部若壽量品
讀經之間專觀。舌端有八葉蓮花。々上有
佛。結跏趺坐猶如在定想。從佛口出法花。
一々文字皆金色有光明。一々變成佛身
遍虛空 云々
一乘教主釋迦尊 多寶分身諸如來
普賢文殊諸薩埵 身子迦葉諸聲聞
梵釋多聞十羅刹 靈山會中諸聖衆

南無釋迦牟尼佛　南無多寶佛
〃〃妙法蓮花經　〃〃普賢菩薩
〃〃文殊師利菩薩　〃〃觀世音菩薩
〃〃彌勒菩薩　〃〃藥王菩薩
〃〃勇施菩薩　〃〃無盡意菩薩
〃〃妙音菩薩　〃〃多聞天王
〃〃持國天王　〃〃十羅刹女
護摩本尊段。釋迦多寶相並供之。勸請供
養用多寶印明　諸尊段。八菩薩
世天段 加供持國十羅刹等

法花　（裏書六五）
儀軌云。但建四肘曼荼羅。乃至十二肘量。
如前所說。若廣十二肘。高厚可十二指量。
於東北隅稍令熟下。是大吉祥速疾成就。
壇既成已。壇中央穿一小坑置五種寶 金銀眞珠瑟瑟〃頗梨 五藥 沙賀者羅沙賀〃羅嚩建吒迦梨擬哩謁羅擊二合勿哩二合賀底若無此藥以大唐所出五藥如赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬等代之 五香 沈香檀香丁香鬱金龍腦香等
五穀 稻穀大麥小麥菉豆白芥子等 如是五寶五藥等。各取
小許。以小瓶子盛。或小瓷合盛之。一處。以
地天眞言加持一百八遍。眞言曰
曩莫三去滿多沒馱引喃引旱里合二體以町反微成合二娑嚩合二賀引
又以如來慈護眞言加持一百八遍。眞言
曰
唵沒馱每引怛哩引二合嚩日羅羅乞叉合二憾
又以無能勝明王眞言加持一百八遍。眞
言曰
那莫三去滿多沒馱引喃引唵戶魯戶魯
戰拏引上理摩引鼻蹬儗反研以娑嚩合二賀引
既加持已。安置壇中坑內。塡藥令平。以隨
時香花飲食幷二閼伽以用供養。修行者
面向東方長跪。以右手按於置香藥處。誦
告地天偈三遍或七遍。偈曰
汝天親護者　於諸佛導師
修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅
又云。其壇上張設天蓋。四面懸幡三十四
口。又於四角各竪幢幡。安四賢瓶。底不黑
者滿盛香水。於瓶口內雜揷種〃時花枝
條。於壇四門兩邊各置二閼伽器。滿盛香
水中著鬱金。泛諸時花。極令香潔。又於四
門置四香爐。燒五味香。以用供養。又於四
隅各置銅燈臺。蘇油爲門。於西角外各針
佉陀木橛。如無此木。鑄銅作橛代之亦得
文
五相成身觀。次應結三摩地印。二手金剛
縛仰於跏趺上。以二頭指屈中節相拄甲
相背。以二大指頭相柱於頭指甲上。閉目
澄心誦通達無礙心眞言七遍
唵喞答鉢羅合二底吠反無同劉迦嚕引銘
誦眞言已則靜慮。專注尋求自心。今我此
心爲靑爲黃爲赤爲白。爲方爲圓爲長爲
短。爲是過去。爲是未來。爲復現世。良久推
求知此心了不可得。則能通達空觀。我法
二執亦不可得。則能悟入人空智法空智。
則於此無所得心觀於圓明淨無塵翳如
秋滿月。炳現於身仰於中心。此則是本源
淸淨大圓鏡智。作此觀已則誦菩提眞言
七遍。眞言曰
唵冒引地喞多母怛播引二合娜夜銘
誦眞言已。當於圓明滿月面上。觀五鈷金
剛智杵漸引遍舒普周法界。以淨光明照
觸一切有情界。客塵煩惱自他淸淨平等
同一體性。作是觀已誦眞言曰
唵底瑟姹合二縛日羅合二
良久諦觀。復漸收斂其金剛杵如己身量。
誦眞言曰
唵嚩日羅引二合怛麼合二句憾
復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身。光明
皎潔猶如月殿。戴五佛冠。天衣瓔珞而自
莊嚴。身背日月輪。白蓮花王爲其座。右手
持菩提心五鈷金剛杵按於心上。左手持
般若波羅蜜金剛鈴用按於胯。一切相好
具足圓滿。作是觀已復自思惟。一切有情

如來藏性。普賢菩薩身。遍一切故。我與普賢及諸有情無二無別。審諦觀已誦眞言七遍

[悉曇字]

唵三滿多跛捺嚧二合憾

誦眞言已則結普賢菩薩三昧耶印。二手外相叉合爲拳。合竪二中指卽成。以印ミ心誦一遍。次安於額。次及喉頂。各誦一遍。

眞言曰

[悉曇字]

唵三去麽鼻音野娑怛鑁三合

道場觀　觀想。妙高山上有百寶莊嚴大蓮花臺。花臺上有高妙塔婆七寶所成。其中有師子座。ミ上有[悉曇字]字。變成八葉蓮花。其上有[悉曇字]字成淨月輪。ミミ中有[悉曇字]字變成釋迦如來。光明赫奕住說相。傍有[悉曇字]成多寶世尊。依久遠願力並座共演說妙法蓮花經。八葉上右旋有普賢文殊觀音彌勒藥王妙音常精進無盡意等諸大菩薩。又舍利弗目連迦葉須菩提等大聲聞及內外八供養四攝薩埵。四大明王外金剛部護法天等前後圍繞。供養雲海充滿虛空

又樣　見儀軌

結寶山印　二手內叉極合深二肘開臂　眞言曰

[悉曇字]左攞吽引

由結此印加持力。卽此寶山於其壇中轉成鷲峯山頗梨爲地。寶樹行烈。其上有八葉蓮花中心有七寶莊嚴高妙寶塔。無數幢幡萬億寶鈴而嚴飾。四面皆出旃檀之香。寶塔內有二佛種子左右各變成三昧耶形。三昧耶形變成多寶釋迦。依久遠願力花臺並座。八葉上彌勒文殊等八大菩薩。中院四隅有迦葉須菩提等四大聲聞。第二院四攝四供并滿月等八大菩薩。第三院有四大明王金剛天等。乃至分身如來。於寶樹下坐。塵數聖衆八方周遍ミ云

釋迦根本印　定惠各舒五輪空火和捻。左仰心前。右覆左上勿相著

或鉢印　可尋之又在口傳　眞言

曩莫三曼多沒馱南婆薩嚩吃里捨濕素娜薩嚩達摩嚩始多鉢羅鉢多誐誐曩三摩三摩莎呵

多寶印　定印又在口傳　眞言曰

[悉曇字]

[悉曇字]

曩莫薩嚩怛他引孽帝驃尾濕嚩目契弊薩縛他阿阿暗惡　又有眞言可尋之

無量壽命決定如來眞言曰　定印又在口傳

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

曩莫引阿跛哩弭路引欲枳孃引二合曩尾顆室者引二合也羅引逝引也怛他引孽路引也唵薩嚩僧去捺羅二合也跛哩秫馱達摩鼻音帝摩賀引塞迦二合羅跛哩嚩引詩律反嚩引娑嚩引二合賀引

誦此眞言七遍。能延壽命。能滅決定夭壽惡業。獲得身心輕安。離諸昏沈及以懈怠。

受持此妙法蓮花經速得成就

法華肝心眞言　誦一遍充法花一經八萬四千十部

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

曩莫三曼多勃馱喃　歸命普佛陀耶　唵　三身如來也　阿　如虛二　開阿引示　暗　悟　惡入　薩嚩勃馱　一切佛也　枳攘　合　曩　知也　娑乞蒭　二合　毗耶　見也　誐ミ　曩　娑　嚩　空性　囉乞叉　儞　離相也　薩達摩　正法也　浮　陀　哩　迦　白蓮花也　蘇馱覽　經也　入　吽　遍也　鑁　住也　護　救也　喜　縛　日羅　堅固　囉乞叉　拾　擁護也　吽　空無相無願也　娑婆訶　決定也

字輪觀

普賢菩薩陀羅尼曰

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

[悉曇字]

怛儞也他　合二　上阿難　上　難上　引　嫻引二　上難上　㮈跛

底　轉舌引二　帝上　三　難上　犛引　轉舌呼　二　上帝六　難上　犛

引　轉多　上　顆上五　難上　犛矩捨梨　六　難上　犛素

馱(引)哩(七)素馱(引)哩素馱(引)羅鉢底(九)母馱鉢始也(二合)顯(十)薩嚩馱囉抳(十一)阿(去引)襪多顯(十二)薩嚩婆灑襪多顯(十三)素阿襪多顯(十四)僧(去)伽(去)跛哩(引)乞史(二合)帝(十五)僧(去)伽(去)濕(單反)逸具灑寧(十六)薩達(轉舌呼之)麼(鼻音)素跛哩(引)乞史(二合)帝(十七)婀僧(上)契(十八)僧伽跛誐帝(十九)底哩(二合)遏路吠(二合)僧(去)伽咄里野(二合)鉢羅(二合)沒(轉舌呼之)帝(廿一)薩嚩僧(去)伽(去廿二)三(去)麼(鼻音反)底訖嬾(二合引)帝(廿三)薩縛達麼(廿四)素跛哩乞史(二合)帝(廿五)薩縛薩怛嚩(二合)嚕(轉舌呼之)多(廿六)嬌(引)設里野(二合)努(鼻音)誐帝(廿七)僧(顯反)賀尾訖哩(二合)膩(上)帝(廿八)婀努(鼻音)襪帝(廿九)襪底顯襪路(去引)里娑嚩(二合引)賀

又藥王等五種陀羅尼可加誦之。觀想我既成普賢菩薩大印身。即結普賢印。修普賢行。則觀自身中有圓明月輪。猶如秋月澄淨。仰在心中。即誦普賢陀羅尼。即此陀羅尼文字右旋布列心月輪上。一一字皆金色。又一一字中皆有□字。若能悟此實相緣生法門。則證得無量三摩地無邊般若波羅蜜云云。讀經之間。觀舌端有八葉蓮花。花花上有佛。結跏趺座。猶入定相。妙法蓮花一一文字從佛口生。皆金色具足光明。遍列虛空。一一文字皆變成佛身。遍虛空云云。作是觀時。漸身心輕安。即定中了了得見一切佛說甚深妙法。得聞已思惟。則入法身眞如觀。法一緣一相平等猶如虛空云云

讚曰(用四智讚又用金剛薩埵讚)　欲讀誦經。先結密印。誦密言(子細在口傳)。次誦如來壽量品。或全一部云云。思惟品中妙義。如來常在靈鷲山。演說妙法化度衆生。次當即誦無量壽命決定如來眞言七遍(眞言如常)

儀軌云。如來方廣大乘經說。一切衆生身中皆有佛性。具如來藏。一切衆生無非無上菩提法器。若欲成就如此法者。應當先具四緣。一者親近善知識。即是灌頂阿闍梨也。二者聽聞正法者。即是妙法蓮華經王。三者如理作意者。即是瑜伽觀智。四者法隨法行者。謂修奢摩多毗鉢舍那。則堪任證無上菩提　文

又云。若行者爲求六根淸淨滿足六千功德成就法花三昧。現世入初地。決定求證無上菩提者。應一七日三七日乃至七七日。或三箇月。應依儀軌隨其力分　文

勸請

歸命摩訶毗盧遮那佛
四方四智四波羅蜜　十六八供四攝智
教令輪者不動尊　大恩教主釋迦尊
證明法花多寶佛　兩部界會諸如來
外金剛部威德天　不越本誓三摩耶
降臨壇場受妙供　護持云云

第一(序品　方便品)

歸命緣起初序品　光中能縮因果事
福德智惠至究竟　一乘實相勝義門
歸命善巧方便品　甚深難測如來智
言語道斷離心境　是故方便說三乘

第二(譬喩品　信解品)

歸命火宅譬喩品　如(今稱イ)來先授菩提記
有情不覺三界苦　佛以三車誘令出
歸命厭悔信解品　於自劣乘而愧恥
深生渇仰難遭遇　我等皆獲無上寶

第三(藥草喩品　授記品　化城喩品)

歸命療疾藥草品　生盲丈夫開惠眼
獲彼智光如日輪　於無上乘得善巧
歸命最初授記品　四大聲聞同記莂
各隨奉事諸世尊　當來咸證菩提果
歸命化城巧喩品　佛慇懃說昔因緣
爲權止息於化城　至大涅槃爲究竟

第四(五百弟子授記品　授學無學人記品　法師品　見寶塔品)

歸命五百弟子品　大聲聞僧咸授決
則悟身中如來藏　無價寶珠今覺知
歸命授學無學品　佛記阿難羅睺羅
則表法王無偏黨　漸攝定性及不定
歸命傳經法師品　若有未來諸有情
持此法花一句偈　佛皆與彼而授記
歸命多寶佛塔品　示現淨土集諸佛
二佛同座說是經　若暫持者爲甚難

第五(提婆達多品　勸持品　安樂行品　從地踊出品)

歸命提婆達多品　檀主持仙經千歲
提婆達多授佛記　龍女得成無上覺
歸命勸持經典品　姨母耶輪蒙記別
諸大菩薩及聲聞　咸願末法勸持此
歸命修行安樂品　說經先住安樂行
現世獲得殊勝報　於佛菩提不退轉
歸命從地涌出品　八恒菩薩願持經
如來密意而不許　爲顯涌出菩薩故

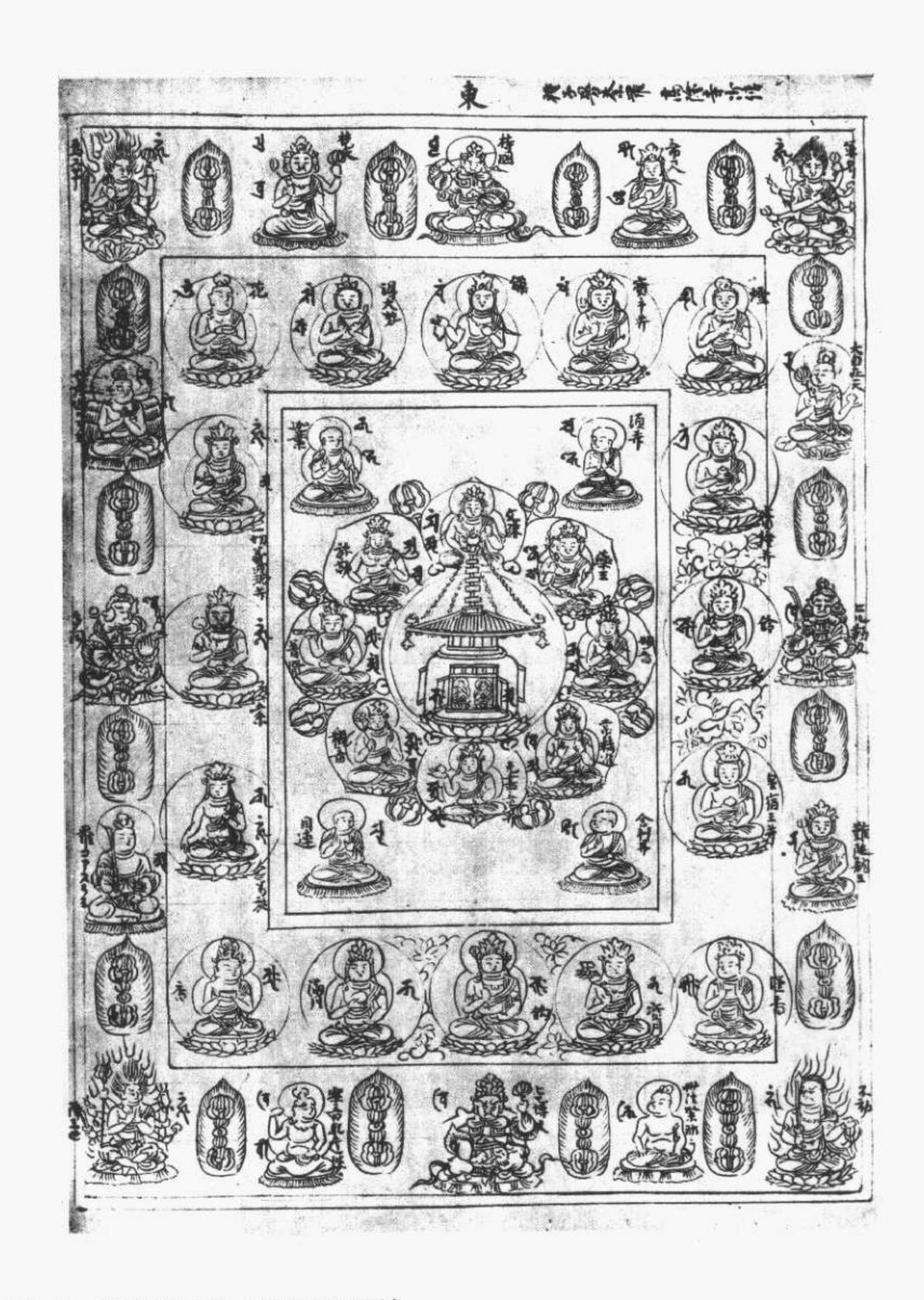
第六（如來壽量品 隨喜功德品 分別功德品 法師功德品）
歸命如來壽量品　佛已成道無邊劫
爲治狂子現涅槃　常住靈山而不滅
歸命分別功德品　無數微塵菩薩衆
聞佛宣說壽無量　各超地位證菩提
歸命隨喜功德品　校量世出世間福
若聞此經一句偈　超彼速證無上道
歸命法師功德品　若能授持此經典
於現父母所生身　獲得神通淨六根
第七（常不輕菩薩品 藥王菩薩本事品 如來神力品 妙音菩薩品）
歸命不輕菩薩品　往昔難行苦行集
得聞此經增壽命　度脫無量無邊衆
歸命如來神力品　佛現廣長妙舌相
猶豫不信令淨信　見此瑞相獲菩提
歸命藥王本事品　爲求法故幷三昧
燈身供養淨明佛　難遇經王表慇重
歸命妙音菩薩品　從彼佛刹來此土
而聽妙法蓮華經　既蒙法益還本國
第八（觀世音菩薩普門品 陀羅尼品 妙莊嚴王本事品 普賢菩薩本事品 囑累品）
歸命觀音普門品　說是菩薩悲解脫
悉皆除遣諸災難　顯現常住如幻定
歸命陀羅尼妙品　二菩薩及二天王
幷羅刹女說眞言　爲護持經法師故
歸命妙莊嚴王品　藥王藥上本因緣
由斯二士善知識　而不退失菩提道
歸命普賢勸發品　若有於此蓮華經
於三七日專持習　普賢爲現淨法身
歸命最後囑累品　如來付屬諸菩薩
當於未來末法時　流通宣說無悋惜

㊟勝定房
法華經
或人口傳云。儀軌云。無量壽命決定如來者多寶佛也云云私云。此說不審其故者。新譯無量壽決定光明王如來陀羅尼經云。西方有佛名無量壽決定如來其佛陀羅尼與法花儀軌無量壽如來陀羅尼一同也。多寶佛東方寶淨世界佛也。無量壽決定如來者西方佛也。然則以西方佛號東方多寶佛如何。法花曼荼羅諸尊形色持物未見說處。但世間流布有二本不同威儀形色經雖說曼荼羅尊位形色等。不似普通本。隨件經眞僞未決之。爲指南如何
儀軌說。曼荼羅塔門四開
又云。修行者面向東方云云（依此等文。付增益可修之歟）
此曼荼羅中八菩薩幷第四四大弟子四大明王等事。委在入唐成尋阿闍梨記（抄有別）（裏書六六）

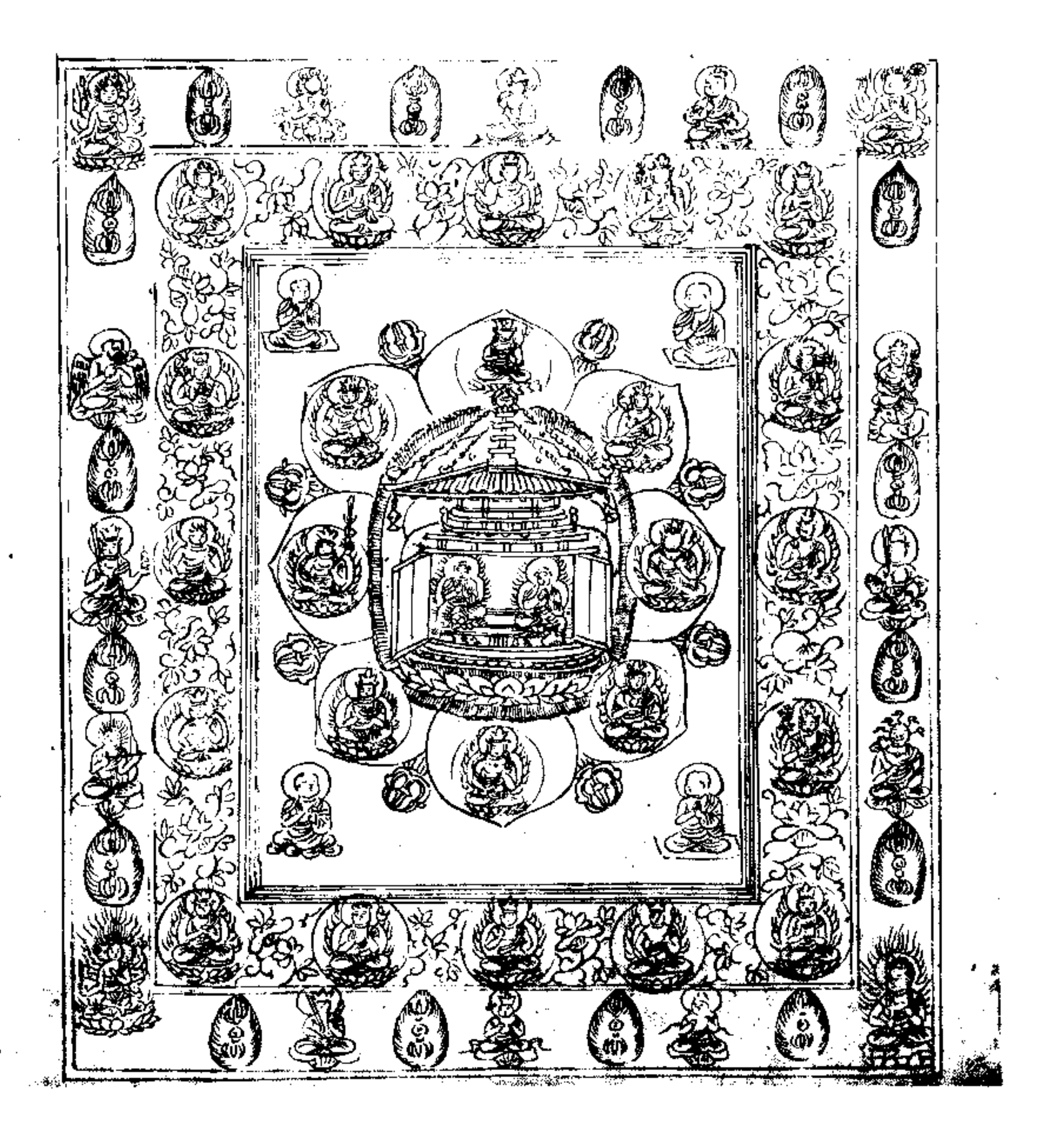
圖像　三一

圖像　三二

㊟倶胝院
法華法（檀場莊嚴可見儀軌）
種子[梵字]　三昧耶五輪塔
極深秘說云。胎藏大日爲本尊。八大菩薩卽八葉。九尊也云云曼荼之內塔是法界宮中一大塔也云云
師主口傳云云（是小野秘說也究竟）三十七尊
部主（不動）諸尊　梵號　密號
御加持可用不動慈救呪（故辨事云云）
正念誦　眞言
[梵字]莫薩縛怛他（引）蘖帝（引）毗庾（二合）尾濕縛（二合）目契毗藥（二合）薩栗縛（二合）他（引）[梵字]
印
智拳印
若求法之志有功者。金剛界大日印。此智拳印二字明可授之。師主說也。二佛共成名毗盧遮那故。雖二佛卽是一佛也。法身佛故。一切諸佛皆是大日如來也
眞言　唵嚩日羅駄覩[梵字]
此故金輪儀軌云（不空譯）
十方刹土中　唯有一佛乘
如來之頂法　等持諸佛體
是故名智拳（故以金剛界大日爲本尊云云）
塔印
塔印之內觀二世尊。右釋迦。左多寶。二佛同座演說妙法蓮花經觀
極深秘々々々。或用攀覩波印。極深秘說云云
師主口傳甚秘々々印是法界大塔也云云
釋迦胎大日。多寶金大日也
眞言
歸命[梵字]
前四字如次開示悟入也。又因行證入

圖像 No. 31. 法華經曼荼羅(其一)（東寺寶菩提院本）

圖像 No. 32. 法華經曼荼羅(其二)（東寺寶菩提院本）

之義。第五惡字是方便善巧智圓滿義
也。故以此五字眞言爲至極究竟
經文云　定惠力莊嚴　以此度衆生
故本尊卽金剛界大日。眞言卽胎藏也。
以定惠配兩界。又妙法蓮花經之題目
卽胎藏八葉九尊也
香藥用事　苑樓婆香者草香也。煎之入鉢備壇上云々
勸修寺法務說云。或人御加持用金剛界
大日眞言。有人用普賢眞言。有人用自我
偈云々此法息災　傳受了　散念誦之時可讀
誦經王云々
禮佛 [illegible]

裏書六三
法花略次第
建立壇場安置本尊布烈供具　如常
入堂觀行。著座普禮。塗香。淨三業。三
部被甲等　皆如常　不動護身　劍印　加
持香水。灑淨。加持供具　不動淨地　淨身。金剛
起。金剛持。遍禮。表白神分。九方便
勸請
歸命摩訶毗盧遮那佛。八葉蓮臺諸
如來。十三大會賢聖衆。教令輪者不
動尊。一乘教主釋迦尊。多寶分身諸
如來。普賢文殊諸菩薩。身子迦葉諸
聲聞。梵釋多聞十羅刹。靈山界會諸
聖衆。不越本誓三昧耶
五大願。普供養。三力。祈願。結五古印。
觀九重[illegible]字。地結。方結。遍視廻吒。入
佛三昧耶。法界生。轉法輪。金剛鎧。合
掌。觀[illegible]字。大力大護。不動。辟除結界。
地神。如來拳。灑淨。諸佛慈愍有情類
云々合掌。召請持地。五輪觀　羯磨印當頂種子普印
寶山。大海。金龜等
道場觀
結定印。觀想。寶山上有大曼荼羅壇
場。轉成鷲峯山。其中有百寶莊嚴八
葉大蓮花臺。其上有[illegible]成釋迦牟尼
如來。演說妙法蓮花經。其地頗梨爲
沙。衆色寶花以敷其地。寶樹行烈。枝
葉花菓次第莊嚴。微風吹動出和雅
音。寶塔踊現。釋迦多寶同座。無量菩
薩聲聞緣覺天龍八部。圍繞前後而
爲說法。分身諸佛各座八方寶樹下。
其前賢瓶閼伽珠鬘瓔珞供養雲海
充盈虛空云々
如來拳。普供。三力。小金剛輪。治路勸
請。怖魔大界。無堪忍四方。不動結護。
虛空網。火院。示三昧耶。閼伽。花座。振
鈴
次藥王等五種陀羅尼
次塗花燒飲燈印事供。讚。普供三力。
祈願
禮佛
南無摩訶毗盧遮那佛。南無寶幢佛。
南無開敷花王佛。南無無量壽佛。南
無釋迦牟尼佛　三反　南無多寶佛。南
無妙法蓮花經。南無普賢菩薩。南無
文殊師利菩薩。南無觀世音菩薩。南
無彌勒菩薩。南無藥王菩薩。南無勇
施菩薩。南無無盡意菩薩。南無妙音
々々。南無多聞天王。南無持國天王。
々々十羅刹女。々々大悲胎藏界會
一切諸佛。々々金剛界會一切諸佛
次五大種子。十二眞言王。普賢印。五
佛寶冠印。唵薩嚩怛他蘖多囉怛曩
鼻曬迦惡　寶鬘印。唵嚩日囉鼻說
左羚鑁唵砧　拍掌。都史也斛　正
念誦　大日　釋迦　多寶
曩莫三曼多沒馱南暗薩嚩沒馱冐
地薩怛嚩紇哩捺耶儞也吠舍曩莫
薩嚩尾泥涉呵
次普賢三昧耶。次誦經　願我生々々一部半部又壽經
品並讀經之間專觀舌端有八葉蓮花。
々上有佛結跏趺坐。猶如在定相。從
佛口出法花。一々文字皆金色有光
明。一々變成佛身々々云
結定印。觀[illegible]字。歸命[illegible]。次佛眼。次五
供事供。讚。普供。三力。祈願。禮佛。振鈴。
迴向方便。迴向閼伽。解界。奉送。解結。
三部。護身。不動尊。禮佛出堂
已上遍照寺御本

裏書六四
多寶佛威儀形色　法塔品云。如入禪定文　全身不散多寶佛
入普現色身三昧依之畫入定相歟

裏書六五
天壇中心奉安置法花經一部

本尊法花[梵字]

花法肝心眞言 誦一遍當四十萬部法花經

[梵字] 歸命佛陀耶 [梵字] 開 [梵字] 示 [梵字] 悟 [梵字] 入 [梵字] 一切佛 [梵字] 知 [梵字] 見 [梵字] 如虛空性 [梵字] 白 [梵字] 離塵相 [梵字] 正法 [梵字] 蓮花 [梵字] 經 [梵字] 入 [梵字] 遍 [梵字] 住 [梵字] 歡喜 [梵字] 堅固 [梵字] 擁護 [梵字] 空無相無願 [梵字] 決定 [梵字]

散念誦可加誦之

結八葉蓮花印。迴轉頂多心上。運在十法界頂上解散之。傳教大師口決

無量壽命決定如來者多寶也

彼眞言散念誦時可誦之

多寶 左理 釋迦 右智

御加持

[梵字]

[梵字]

振鈴以後可用大日釋迦多寶普賢等明印

若廣用可用八大菩薩印明

法花儀軌誦壽量品 文 二十八品之中何殊誦此品乎。答。此品可說釋迦本門壽量。當大日三世常住之義。而此法以大日爲本尊。仍此義相叶歟。甚深〻〻

【裏書】六六

入唐成尋闍梨記云。問。八大菩薩次第何意。答。聖意難測。誰知旨趣。且以一義試解釋者。依對揚故有此次第。彌勒文殊序品問答。藥王卽是法師品對揚也。妙音提婆品文殊也。山王院大師云。智積問妙音言〻云常精進以下四菩薩如經次第可見。又以八大菩薩相對四佛四菩薩頗有其義。中臺是胎藏曼荼羅。二院三院卽金剛界也

問。四大聲聞居中臺四隅有何意趣。答。有論云。四大弟子號四賢瓶。故居中臺之四隅也。經云。我等今者眞是聲聞。以佛道聲令一切聞〻云 佛道聲聞此意歟。四大弟子如本方次第。發心修行菩提涅槃其義相叶

問。四大明王中列烏蒭沙摩有何故乎。答。此法卽是觀染淨不二早得六根淨故。不淨金剛成辨其事業故。本經云。若暫聞者一切事業皆悉成就。一切密言皆得成驗。所以此法異本儀軌。最後烏蒭沙摩眞言。修行此法人最可持念之 可見大佛頂經火頭金剛文

問。二十四幡有何所表。答。依方等懺悔表流轉還滅十二因緣。今私案之。十二因緣不出三道。〻〻卽是三身如來。亦是三部諸尊功德。此曼荼羅三部合行。故知三部各有八色。都合卽爲二十四流歟

靜本裏云。道場觀可觀曼荼羅之

大日 外五古 [梵字] 歸命 [梵字]

釋迦 智拳印 歸命 [梵字]

多寶 無所不至 [梵字]

正念誦 散念誦了 次讀經 一部或半部若壽量品

讀經之間專觀。舌端有八葉蓮花。〻上有佛結跏趺坐。從佛口出法花。一〻文字皆金色有光明。一〻變成佛身〻云

本尊段 釋迦多寶相並供之

勸請供養用多寶印明

諸尊段 八菩薩 世天 加供多聞持國十羅刹等

已上以御持本書之

別尊雜記 六字經

（朱）成蓮院

[梵字]

先結定印當臍下。次[梵字]字爲八功德水。廣遍法界無有崖際。其中心欠字變爲寶山王四寶所成。其上有大寶樓閣。高無中邊。諸大妙寶王種〻嚴飾。其中有[梵字]字。變成蓮花座。上有[梵字]字。轉成獨古杵。轉成觀自在菩薩。蓮花部聖衆乃至天龍八部等前後圍繞 如來拳印等如常 （裏書六七）

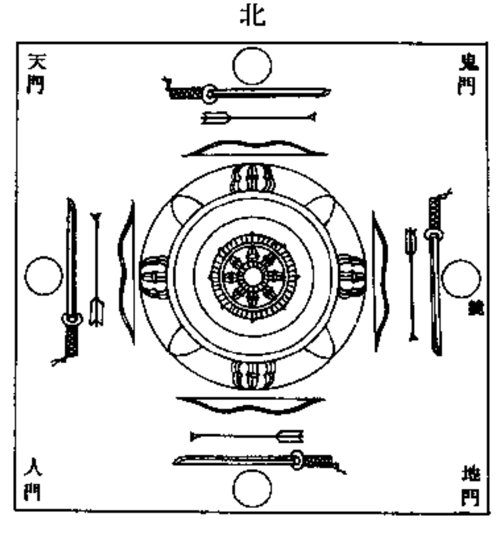
二小指二無名指內相叉。二中指直立頭相跓。以風付中指背。以二大指押二無名

指
[梵字]
㊟佉知佉知佉吒知佉吒知械壽〻〻多知婆知
又印（親宿僧都傳。此印名輪印。摧破義也）
二手各以大指捻中指頭而左手仰掌。右手以掌覆頭指入左大指中指間。又以左小指入右大指中指間。以右小指入左無名指頭押。以右無名指左頭指頭押成。加持
四處
御加持（經咒）
散念誦（佛眼。大日。六字。正觀音。八字文殊。如來慈護。馬頭。不動。大威德。一字）
[梵字]段〻次第　火天　大威德　觀音
六觀音（金輪中央）　世天（圓米）（師說向鬼門方）
結線（百遍一結。萬遍百結也。結畢灑香水。薰香置之。十四餘爲一繩。○爲行右合之爲繩也。處細長。短可計定之結願。後可送施主許也）
解線（施主所願成辦了。更備香花等三禮啓白。師自解之。柾越儲齋會等云〻。楽埋生氣方近來不行車歟）（裏書六八）
三類形次第　先燒天狐。次地狐。次人形也
時〻可調備（七本可字止也）乳木微妙物。三類形。芥子次第燒之。但本尊段終即用之。本法以麵和毒藥汁。可作三類形也。師說以紙摸之（儲形木摺之）人形怨家形也。隨男女可作之。各三分折之燒之。師說可書呪詛人姓名。若不知之者。其字若亦注其在所。乃至國郡舍宅其條其防男女。每時取各灰少計。結願之後可送施主。以粥湯可服之莫入酒等。師云。不送灰尤好（師說）云。不作三類形以觀行用之　非是欲損彼身斷其命根。

爲燒滅其惡作心所。消除三毒煩惱也。外現降伏相。內發慈悲心。不然者自損〻他（裏書六九）
壇場莊嚴所入物等
倒弓一張
同箭十二隻（之中四隻相副四角橛二。爲居立之。六相副弓立之）
大刀一腰
桑弓八張
蘆矢各六（之中弓七并矢置壇。弓一矢六射料。施天壇畢即射之。東南西北上下六料）
（合也。師云。只射爐內。可想方〻次第也）
㊟（或云但箭一雙三有。四歟此說失七具歟）
蘆矢百八又十二（乳木料。但生氣方也）

調伏壇
弓一張箭六矢并橛
本尊
弓矢結
餘同之
矢　矢　矢　矢
㊟私云。古摩時。前方弓矢非便宜云何。北方但可隨便

息災壇
弓矢壇書之若無ハ可畫護摩壇也

六字河臨略記
先任例護摩七日。其中第六日後夜時畢後。阿闍梨番僧承仕檀越雜役人等。相共臨河乘船。其船二艘如一船也。以幕引圍壇所。幕中心置壇。〻中心置火爐。前關伽一前。并護摩支分等皆悉安置。向壇掛本尊像供養法念誦護摩等如恒。但伴僧之中念誦讀經振鈴寶螺錫杖。又念誦人中結線打金灑水檀越。經呪滿百遍了一結。俱時打金。俱時灑水。此間中臣祓一人解切繩。祓了後檀越七金人形藁人形藁人形取合摩自身。吹繫息氣於人形然置之。一人以茅輪繫檀越身。從身下拔出之。以散米人形投於河中。此間振鈴吹螺振錫杖。阿闍梨并念誦人讀經人怒音嗔目。內

起慈悲歎唱吽發。此即護摩畢後行之也。
後五供養乃至發遣。次移他瀬。如是七瀬
也

六字經御修法七箇日支度
五寶 金 銀 瑠璃 眞珠 水精
藥種 附子 呂補 赤箭 射干 巴豆
五香 安息 麝香 丁子 甲香 鬼白
五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 小豆
蘇 蜜 名香 丁子安息 芥子袋
白練糸少々 上紙三帖 弓一張 箭
十二隻 大刀一腰 蘆少々 取生氣方
桑木少々 取生氣分 御明油 如恒 壇供米 如常
壇一面 加爐桶 脇机二脚 禮盤 加半疊
燈臺四本 壇敷布 佛供覆布 大幕
一帖 經机 小燈臺并油 可隨伴僧數也 閼伽
桶 (朱)加二杓 二柄二口 供所雜具等 如常 阿闍梨
伴僧 (朱)六口 承仕 (朱)四人 駈仕 (朱)四人 見
丁 (朱)二人 己上淨衣鈍色
右注進如件 (朱)以他本比較示異
年 月 日 行事
阿闍梨 （裏書七〇）

六字經御修法所
奉供
大壇供々々
護摩供々々々
諸神供 一七箇日三箇度供之也
奉讀
六字神呪王經々々
奉念

佛眼
大日
本尊 (朱)三本無之
聖觀音
八字文殊
如來慈護
馬頭
(朱)不動」
大威德
護摩
一字金輪
右
年 月 日 阿闍梨 （裏書七二）

結定印當臍下。觀有[illegible]字爲八功德水。廣
遍法界無有崖際。其水中有[illegible]字。變成寶
山王四寶所成。其上有大寶樓閣。高無中
邊。諸妙寶王種々嚴飾。其中有[illegible]字。變成
開敷蓮花。々變成觀自在菩薩。蓮花部聖
衆皆在壇上。乃至天龍八部前後圍繞調
伏
以桑作弓七張。各相具蘆箭七隻。三角爐
迴置一張。最（師說四面方約了尤能云々）上横置。餘六張。左右迴置 說云。
件桑蘆等可取施主生氣養者之方 倒弓一張。箭十二隻。之中
六隻檞并鳥居等料也。六隻相具倒張弓
佛左方立之。大刀一腰。佛右方立之。乳木
用蘆箭貝百八又十二如常
又桑弓一張。蘆箭六隻行者左方置之。每
護摩畢可射料也。紙三類形各七枚 天狐地狐
人形。以上紙影五寸許之插蘆 百八乳木之後可燒之。天地
人以獨古加持之。眞言七遍如次燒之。可
誦六字呪。其次燒芥子如常 有觀 三類形
之灰本尊段之終可取之。若有施主者糸
端令取可結之。百結糸一時五結。散念誦
之時結之。一時五百返。百遍初一遍一結
之。一七日合百結也。但結願時不結之。件
糸以白色練糸取七行長短八尺許右合
之

觀想。五大所成空中有大圓明月輪。中央
圓明中有[illegible]字變成金輪佛頂。法界定印
持輪。前圓明中有[illegible]字。成正觀音。青色二
臂。右圓明中有[illegible]字。成千手觀音。黃色六
面二臂。後圓明中有[illegible]字。成馬頭觀音。青
色二臂。上圓明有[illegible]字。成十一面觀音。肉
色二臂。左圓明中有[illegible]字。成准胝觀音。青
色二臂。下圓明中有[illegible]字。成如意輪觀音。
白肉色二臂。下右有[illegible]字。成不動明王。左
有[illegible]字。成大威德明王。前有圓鏡。六箇神
等圍繞。上有寶蓋。兩邊有飛天。各執香花」
印 內三古 眞言如常 （裏書七二）

河臨略記 （裏書七三）
先於本所修六字法。息災調伏可依便宜
河之趣方也。臨結願夜。初夜時畢本尊大
壇移船行之。必以本尊向下不得向上。若
有從南流北之河者。調伏尤吉。本尊向北
故。若有從北流南河者。息災行之。本尊向
南故。但雖本尊向南亦用調伏尤吉。降伏
怨家呪咀故。壇所之船可用大船 若無者二艘結合。

（並置壇）厨船一艘相並具足（供所料）七瀨各一
時行之。時間番僧之中有秘師一人（七時別反）
（讀中臣秘）番僧之中無之者。別請陰陽師。念誦
四人（誦不動呪怒音用之）讀經四人吹螺振鈴（鈴者スナリス）
振錫杖擊大鼓各二人（番僧數少者承仕等勤其役云々）結線
師一人（向壇越結之壇越取片端）壇越解繩（如昔通秘或番僧一人解）
繩打一字金以後止諸音。瀨々如此七時
同備佛供等。仍一夜支度。同七箇日修法。
七時畢後還本所行。後夜日中時結願云々
凡修此法。其河必用壇越之家下所以木
律河向北流下行調伏法。雖有便宜向王
城流下所以不可用之。壇越若有南京用
之尤吉云々七時必從下行之至上修畢。々
々以後還本所不下流之末云々能々可得
心之。又云。日來番僧其數雖少。河臨之夜
別請加無咎云々
又云。結願之夜日次不宜者。可用第六日
夜云々
同護摩作法
其日番僧二十人（ナラハ）四人念誦。四人讀經。
念誦人中一人結線。一人打磬。一人灑水
檀越（如常）其念誦讀經之畢護摩之後。雜
役人中堪能者中臣秘令讀。又一人（アレテ）令
解繩。中臣秘間四人。番僧口誦六字呪。振
鈴四人亦誦呪。振錫杖四人。吹螺又一人
不間斷打磬白（ロイ）誦呪二人。打大鼓。檀越應
嚮卽取鐵藥藁人形。各取七。取合。摩身息。
次繫置之。卽有一人茅輪一枚繫檀越後
越。而後以散米加彼人形卽解繩。并

人形流河中入。螺錫磬鈴等音止之。然迴
向等（如常）次瀨々亦如此。第七瀨（ニテ）如此
河臨法支度
大船一艘（壇所料。若無者可並二艘）厨船一艘。護摩壇一
面（廣五尺許可有爐桶）禮盤一面（可有半疊）脇机二前。燈械
五。壇敷布二段。大幕二帖。鐵人形四十九
枚。藁人形四十九枚。藁人形四十九枚。菅
秡七枚。解繩少々。大小鼓一口（若二口）寶
螺四。錫杖四。鈴四。磬四。米七石（乃至十石五斗）人
供可計戴之（可有油七升用之）

㊟勝定房
六字經法（㊟校本題云六字觀音）
種子 [梵字]　三形 獨古
道場觀
先結定印當臍下。觀想。[梵字]字成八功德水。
廣遍法界無有崖際。其中心欠字變爲寶
山王四寶所成。其上有大樓閣。高無中邊。
諸大妙寶王種々嚴飾。其中有[梵字]字。變成
蓮花座。々上有[梵字]字。轉成獨古杵。轉成觀
自在菩薩。蓮花部聖衆乃至天龍八部等
前後圍繞
印（二小指二無名指內相叉。二中指直立頭相拄。以風付中指背。以大指押二無名指）
眞言 [梵字]
又印。二手各以大指捻中指頭。而左手仰
掌。右手覆掌。頭指入左大中指間。又
以左小指入右大中指間。以右小指
左無名指頭押。以右無名指左頭指
押成。加持四處（是觀宿僧都傳也）（裏書七四）
護摩
火天　大威德　觀音　六觀音（中央金輪）
世天　結線（百反一結。萬反百結也）
三類形（天狐地狐人形也）
道場莊嚴壇樣等（有別）師說云。此法念誦
者可用聖觀音法云々
本尊曼荼羅有多種。一者醍醐方所用。中
尊一字金輪。周匝安六觀音。其觀音形像
持物未知本說。法成寺被造六觀音之尅。
仁海律師進勘文云。依先師所傳注進之
云々其文可尋之。貞觀寺經藏有種子曼荼
羅。中央[梵字]字。從前右匝[梵字]六
字也。是聖千手馬頭十一面准胝如意輪
種子。但馬頭種子[梵字]是[梵字]字歟。胎藏馬
頭種子[梵字]二字隨一用之。以[梵字]爲種子
之條未見本說。成尊僧都自以貞觀寺本
所書寫本。紙一枚有種子七字。先年於勝
覺僧正壇所披見之。更無不動大威德月
輪天等像

二者或人所持圖曼荼羅。中央書聖觀音
種子。周匝有胎藏蓮花部諸尊種子
三者又古六字次第云。以五大明王爲本
尊。懸五大尊像云云
四者又古次第云。以焰曼德迦明王爲本
尊云云　私案之。此明王現六頭六手六足。
又降伏怨敵消除呪咀故用之
五者山前唐院有曼荼羅題云六字天王。
其中尊六臂立像。左右第一手作印或云六代
返閉印云云今四手持物如本圖。是尊未見本說。
山人云。是尊像雖有唐院。全無調度文書
云云鳥枒殿丈六像是也

圖像三三

圖像三四

圖像三五

㊟倶胝院
六字
種子□行不可得　三弓
尊像。左右第一手印。左第二戟右刀。左第
三月右日
印。觀宿大僧都說曰
以二大指捻中指頭。仰定掌覆惠掌。以惠
頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。
以惠小指捻定無名指頭。以惠無名指捻
定頭指

以此印爲根本印。或說觀音印也。又陰
陽反閉印云云
又印　內縛二中指相立。屈二頭指捻中
指上節。二大指並立　眞言如常
金輪
□如來形。黃色。法界定印。上有輪光。有七
輪
六觀音
□變成獨古杵。云云變成聖觀世音菩薩
根本印。二外縛頭指蓮花□□□□ソ
ワカ
□八葉蓮花。變成千手千眼觀世自在菩
薩　八葉印　唵嚩日羅達磨吉里
□變成寶形。云云變成如意輪觀自在菩
薩
有三種印眞言
□變成羂持。云云變成十一面觀自在菩
薩　合掌　唵嚕慶入縛羅吉里
□變成甲冑。云云變成准胝觀自在菩薩」
印。二手合掌。二地二水交入掌。屈二風著
二火背。二空著風側
□莫颰多南三藐三沒馱倶胝南怛儞也
他唵者禮主禮准胝娑婆呵
□印　眞言如常
禮佛　南無六字章句觀世音
觀請　六字章句觀世音
六大八大諸觀音

觀宿僧都圖

不動

大威德

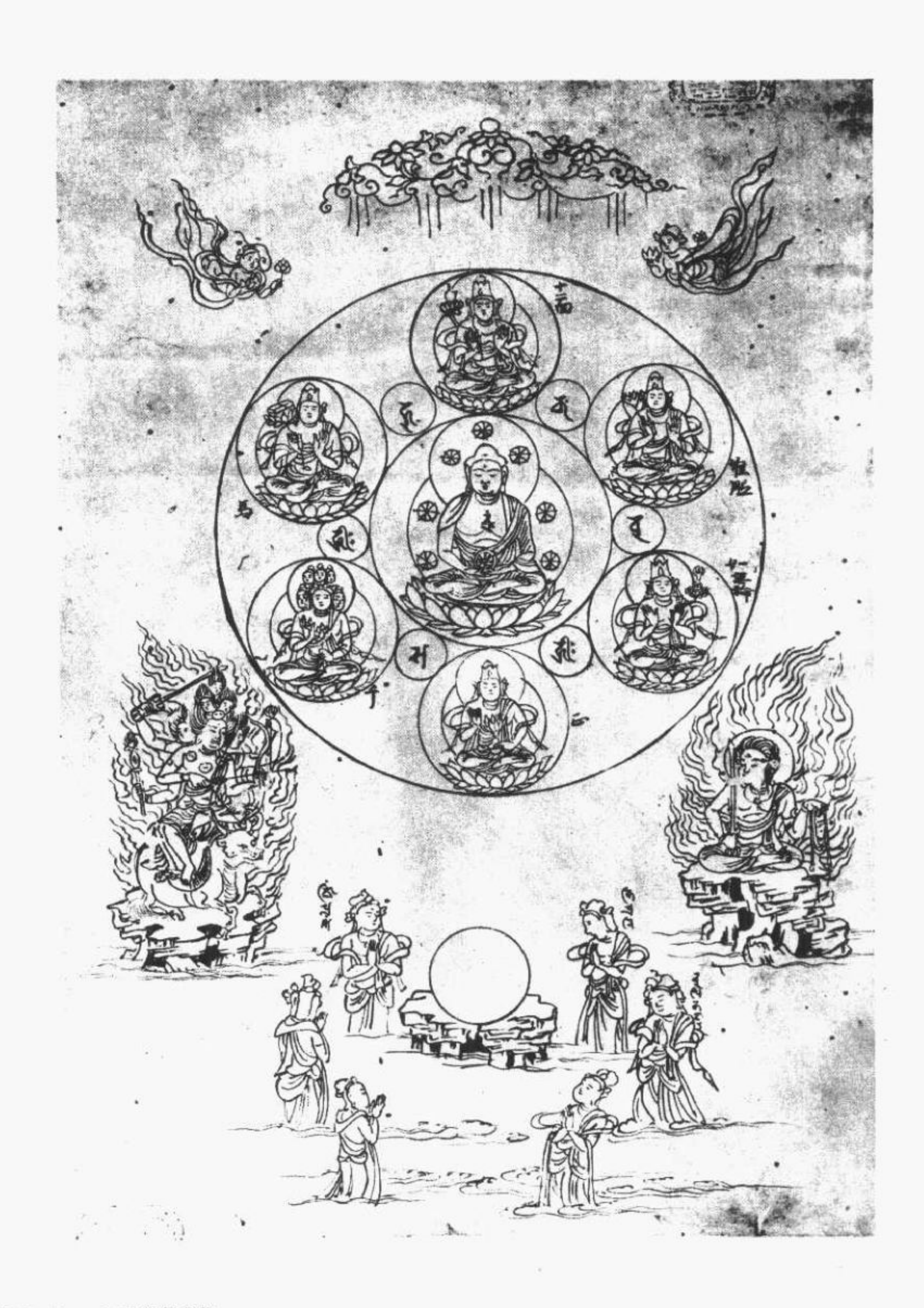
明仙僧都圖

或本此月輪邊有人形六人

賁布禰須比賀津良等呪咀神云云

支度
蘇　蜜　名香安息香
五寶　金。銀。眞珠。虎珀。瑟云云
五香　龍腦。鬱金。白檀。丁字。沈香
五藥　赤箭。人參。伏令。石昌補。牛黃
五穀　稻穀。大麥。小麥。綠豆。油麻
小燈臺伴僧座讀經料。其數可隨人數。　弓一張佛右立之
矢十二隻六隻副弓佛前立之云二六隻鳥居料四隻標料
已上倒乃
弓箭也
大刀一腰佛左立之　桑弓七張
蘆箭四十九隻弓一張各具矢七隻壓週爐邊。或此弓箭不載支度

圖像 No. 33. 六字經曼荼羅

圖

圖像 No. 34、 六字天王(其一)

圖像 No. 35. 六字天王(其二)

葦七束箭幷乳木等料。百八幷二十一乳木皆以萩造箭形以紙爲羽云々

白練糸一兩結線料

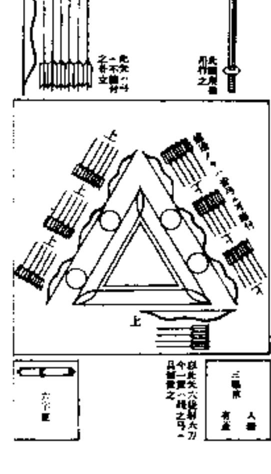
紙五帖三類形矢羽等料。三類形者天狐地狐人形如常。各以紙彫之

淨衣鈍色

已上委注子細支度不可有此注書樣

左別紙

壇樣四角橛。以矢立之。不用倒橛。左右鳥居又用矢云々

嚴覺奉仕院御修法承仕。前行備物具之間。佛前大弓此圖定張立之。而院被仰承仕云。弓ハ弦ハツシテ可立。故僧正サタセシト云

護摩作法

調伏行之。餘家之說。或息災修之。不可然之由。僧正示給之

初火天段如常

次部主段聖觀音專用之。或金輪。或馬頭

次本尊段六字天

次諸尊段六觀音如弘陀羅。或以六之時。諸尊段用五大尊又三觀音十七尊爲本尊云々

次世天段如常

後火天段。加修之又如恒

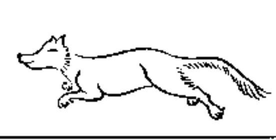
次燒三類形　護摩了未置鈴杵以前燒之。先燒人形。次天狐。次地狐也。夾箸燒爐火以器本入三類形之器也受其灰覆蓋不令散件灰。七日了後相具結線送壇越令服之。服怨敵之心也。以湯可服之。以酒不可服之

次以蘆箭桑弓射拂六方。東南西北上下

其次第也上方矢天幷射立之天　結線供養法了之後。護摩之間以件僧一口令結線。一時以一筋百八遍結之。三時三筋凡七日之間二十一筋也本書云。三尺五寸爲法。若長日修時。不足四五尺亦得云々七日一筋可結之歟云々有解線法。悉地成之後解之。但故僧正仁海云々僧都成尊倶不被行之云々件僧時間讀經臨護摩末。各令滿六觀音眞言

已上以小野口傳造紙書寫了

宗意律師說云。護摩終。鈴等未置本所中間。右脇机小土器入置。取三類形置金剛盤上。先以不動慈救呪一百八遍誦ナシ。次以六足尊呪一百八遍誦ナシ。然後誦降三世眞言。以獨古二十一遍加持。其後爐延上三形置誦佉知眞言燒之。燒間觀云。想一切衆生依作業輪迴。淨除此業得解脫灌頂名

裏書 六七

六字勸請

大聖慈悲觀世音。蓮花部衆諸薩埵

發願

本尊界會。大悲大聖。觀自在尊。蓮花部中。諸大薩埵。六字神呪。甚深妙典。

兩部々々

禮佛　南無六字章句

或云　南無阿利耶縛嚕枳帝

南無蓮花部衆諸大薩埵

七六臂青黑色忿怒像。師說付調伏法

可修之七

弓變成弓或矢

裏書 六八

覺意僧都說云。以糸七筋爲一行。以二片右合爲繩也。長或五尺許爲吉云々十四條者二片也
師云。燒天狐地孤人孤形時想。一切衆生依三毒作業輪迴不盡。淨除此業卽得解脫灌頂名云々
正燒之時。先以杵加持之。用大威德眞言[illegible]云々
先灑香水。以鉤召印明。稱末怒沙姓名。彼五大此五大不相離。由印明力招彼命遍入是中矣（三類形燒了觀誦）
明力招彼命遍入是中矣
（佛眼眞言七反）
或師說云
初火天之次金輪爲部主（或供大威德）除後火天段。諸尊段供六觀音也。但中央金輪供也（已上或師說）
或人云。貞觀寺寶藏。大師御筆種子六字曼荼羅有之云々
但中尊金輪。六觀音種子許云々。餘二明王等無之云々
於六臂像者。叡山前唐院本云々今鳥羽院丈六造立像是也

裏書 六九
三類形燒作法（以印抄私加之）
先取天地人形各三枚。入合掌中屈進力與呪來去三返。是召罪印明也
起大慈悲心想。進力端各有種子。變成劍形。曳一切有情及自身罪障。召入掌中。黑色如雲。衆多鬼形。卽不解印。進力召之一誦。弱（印劍）進力入掌一誦吽（印索）六指內縛一誦鏁（印鎖）次摧罪印明不解印。忍願中如針現獨古杵。身變成降三世明王。心起慈悲想。願端有怛羅字。忍端有卓字。從字發生火焰。次取彼罪障摧破焚燒。以忍願三拍。吽字一拍。怛羅一拍。吒字一拍。次護身定羽把三類形。惠羽執杵。誦本尊呪。左右轉杵辟除結界。印身五處。然後取人形三枚。合聚卽三段引切誦降伏呪。前後二度投火呪曰。[illegible]次取芥子。誦大日五字眞言呪。火一返（已上人形）又天形三枚及地形三枚作法不誤。如前人形。或人取三類形。結召罪印。先誦四字明。而後誦召罪呪

裏書 七〇
夫以化度利生之方便三世佛陀之悲願。降伏魔怨之本誓六字明王殊勝而有。獨惡不善之怨家結嫉妬怨讎之懷念。修阿毗舍之行法降伏內外舍都嚕處也。是以擇相應之時分建立三角之火壇。調實相之供具。勤修六字秘法。將今此尊者怨家降伏之明王。厭魅退散之薩埵也。制伏旃陀羅惡心。而爲引入大菩提。正路施普現色身之化用。現摧伏魔怨之像貌。纔仰本誓怨家歸伏忽成親友。適念悲願厄會轉增壽福實晝夜常安之。願言無虛妄之證說也。得壽百歲之文。豈非眞實不虛之金言乎。祇陀林中誠諦之詞。非虛妄戲論之說者厭魅呪咀消除之誓可決虛實。於此時彼乾括樹木之無識心。已依呪力生花果。況有情含識有覺知。何持神呪無効驗乎。然則嫉妬怨敵之作憎還蕩妄心致護天魔惡人之窺矩忽除迷執而作歸依矣。仰願本尊聖者六字明王蓮花部中諸尊聖衆智見。此淸淨御願內外無邊之悉地必令成就給。抑々

裏書 七一
六字　禪定二品親王御傳
六字略秘法
若欲修瑜伽者依聖觀音儀則。先於靜處建立曼荼羅。以香水散灑。以種々時花散在壇上。先須澡浴。著新衣。次入道場而對尊像。五輪投地。發慇重心。頂禮一切如來及諸菩薩。卽結跏趺座。觀想。諸佛如在日前供養法竟。卽登高座。每誦眞言結作白線百遍。一結而爲萬遍。以十四糸右搓爲繩三尺五寸。爲法懸無名指結之。師向鬼門人向人門阿闍梨云。三尺五寸以爲五結猶不足者以四五尺爲好。卽以線著於施主無名指（男右女左）但呪師右無名指著之萬呪百結已竟卽取線更復加持與授施主著臂（男右）

女左每結白線則灑香水於施主頂爲萬遍竟卽下高座而向火壇召請火天依軌供養燒相應物燒供已竟發遣火天次召供養本尊如前發遣取少許灰用之還登高座讀經三遍更著本座作供養法祈願發遣乃至供養諸尊施天如常

六字眞言曰 [梵字]

佉知佉住佉毗知緘壽

緘壽多知婆知

印相二小指二無名指相叉入掌直竪二中指頭相合各屈頭指於中指後如金剛杵形以二大指押二無名指卽此印左旋三遍卽成辟除右轉三遍卽成結界加持五處爲護身也具如廣軌

已上以遍照寺大僧正自筆御本書寫之了　兼意

裏書七二

印

二小指二無名指內相叉二中指直立以風付中指背以二大指押二無名指

眞言如常

有密印　觀宿僧都傳秘中之秘密也非入室者不可傳之

散念誦　佛眼大日本尊五百　正觀音大威德馬頭一字

右摩段　火天本尊六觀音　中尊金輪　後

火天世天

裏書七三

忍海次第云

先行者發虔誠之心莊嚴道場燒香散花法如常　但壇邊禮盤之外設一高座爐壇高座三尺五寸　爐壇如儀軌　先上室觀行如恒　次起合掌右遶壇三匝更著座禮佛次塗香淨三業三部被甲等如常　加持香水灑淨加持供具驚覺及金剛持等次神分心經等任意　五悔一切恭敬々々禮常住三寶淨三業普禮歸命十方々々云　菩提心三三昧耶勸請若發願五大願普供養三力勝願大金剛輪地結四方結

道場觀

結定印當臍下觀有[梵字]字爲八功德水廣遍法界無有崖際其水中有欠字變成寶山王四寶所成其上有大樓閣高無中邊諸妙寶王種々嚴飾其中有[梵字]字變成觀自在菩薩及蓮花部聖衆皆在壇上乃至天龍八部前後圍繞々々云　如來拳印七處唵步欠

次普供養三力小金剛輪送車輅請車輅鉤召二羽內縛右大指如鉤招之　唵阿嚕力迦壹醯枳涉呵

馬頭逆須虛空結火院示三昧耶閼伽花座振鈴摩尼供五供印明　車供讚四智普供養三力祈願禮佛

次登高座次取念珠加持

唵吠盧舍曩摩羅涉呵

次根本印二小指二無名指內相叉二中指直立以風付中指背以二大指押二無名指

佉知々々佉毗知緘壽々々多知婆知

次取珠念誦眞言每滿百八一結則灑香水於病者百結已了令退施主用線結線十四條爲一繩七爲二片片十四條右合爲繩三尺五寸爲法師以三尺五寸爲百結其線不足以四五尺亦得師向鬼門彼向人門糸繫施主無名指男右女左　師繫右無名指不論男女之別百遍一結萬遍百結以其結線如經所說可著施主之身

次師從高座下向火爐坐請火天供養燒相應物護摩儀式如後具說相應者天狐七地狐七人形七各以麵染槳作之愼莫知他人師密自說小許麵作之又以墨書其呪咀怨家姓名若不知著其字若不知字注其在處乃至國郡鄉其宅其條其坊男女先燒天狐次燒地狐次燒人形如是能內護摩

投爐護摩非是損人身斷其命根但爲燒滅其所作惡事不令成就消除彼種々不善貪瞋痴爲本所起妄想分別之垢不復動作也心懷慈心能

應觀內護摩義也。作調伏法慈心爲先內無慈悲自損。々他不識佛意何堪護摩思之。燒了發遣。次取小許灰用之。天狐地狐人形灰斫未知於灤令服不可和酒服之。然不令彼知其是色師猶知之。若護摩數度每度用之

次還登高座。先結根本印讀經若九遍多讀爲好。復說之護摩之間令傍人讀經。是阿闍梨方便左右能思行之。次下自高座亦就念誦座作供養法

次讚。普供養。三力。祈願。禮佛。迴向。五悔。闕伽。解界。奉送。解結。三部。被甲等。出堂。天供。神供。解除。皆以口傳。念誦法者用聖觀音法云々

〔裏書〕七四

又印（口授）觀宿僧都傳也

散念誦。佛眼。大日。六字。正觀音。八字。如來慈護。馬頭。不動。大威德。一字

別尊雜記　童子經

（朱）成蓮房

〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕供々（白月八日十五日書寫供養。師說件兩日若凶惡用餘吉日）

先平旦酌井花水（用閼伽幷硯水）

調閼伽一前

儲五色線

次三部護身

次向東方唱栴檀乾達婆名（百反）

次十五鬼神名（各七反）

（裏書七五）

次以新硯筆書寫經（以墨誦法垢明加持。次取筆〔梵字〕〔梵字〕二字加持。各二十一反）

次取筆書寫畢幷備供具

小壇一面　閼伽一前　御明二燈（入蘇蜜）

洗米（大一坏小十五坏）　菓（大豆黑）　師著座　加持香水　三禮　如來唄　啓白　神分　題名發願等　〔梵字〕字　淨土變　大鈎召（梵天）　栴檀大鬼王十五鬼神　普供養　讚　〔梵字〕比旨々々

南無釋都帝ソハカ

禮佛　南無摩訶毗盧舍那佛　南無釋迦牟尼佛　々々大梵天王　々々栴檀大鬼神王　々々十五鬼神王　々々一切三寶

次發菩提心　〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕

次三昧耶戒　〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕

次結縒陀羅尼（誦此呪百八結一）

多姪他阿伽羅伽寗那伽伽寗婆㵘隸祇隸婆伽隸婆隸不隸羅收禰修羅俾遮羅俾波陀尼婆羅訶昌利沙尼那易彌那易蘇婆呵

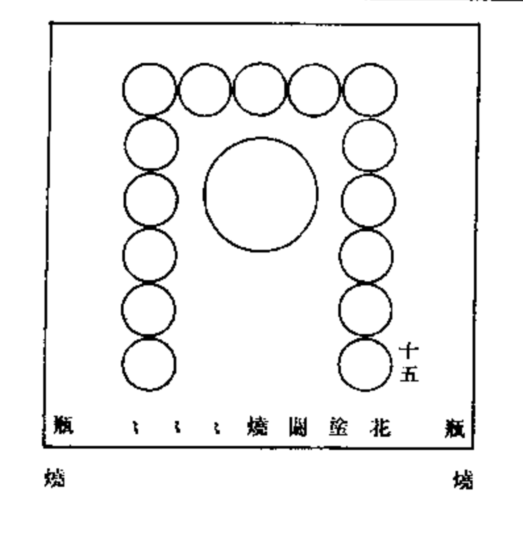
次加持五色線陀羅尼（二十一反）

多姪他菩陀菩陀菩陀菩陀雀摩帝菩提菩提摩隸式叉夜婆舍利婆多禰波羅陀頭隸頭隸婆臘多頭隸舍摩膩收鞞求隸婆臘帝收藍舍禰帝婆翅婆訶膩陀膩祇摩膩蘇婆呵々々々々膩婆羅膩蘇婆呵

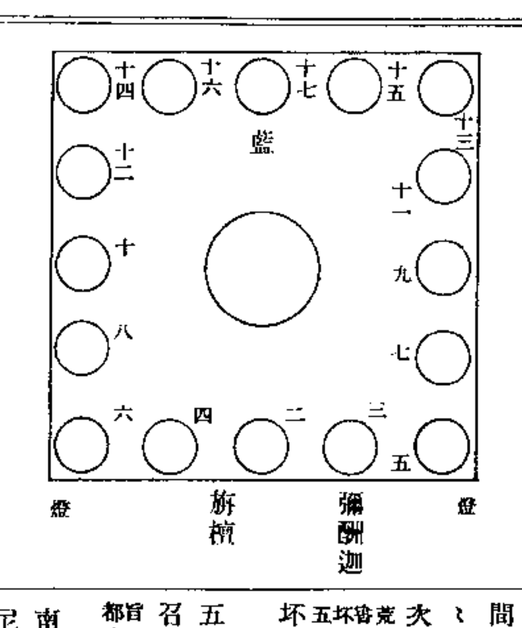
總加持呪（二十一反）

南無佛陀成就此呪護諸童子、不爲諸鬼神之所燒害。一切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵

次六種　迴向　發遣　三部被甲　出道場

師説。諸鬼神供物可埋生氣養者方。莫
令食鳥犬。但可避天一帘白方。埋時可
誦鬼神遠行大呪云〻

十三　十五　十六　十四
十一　旃檀乾闥婆王二坏　不動一坏　十二
九　十
七　八
五　三　四　六
燈　燈

童子經作法（或説）
以白黑月八日十五日（用白月多分説）晨朝酌花（裏書七六）
水則加持（覺鑁二字如常）次洗手澡口著法衣、三
部護身等　次燒香一坏置臺上、寫經之
間不絶燒名香等　次以新筆等書寫經。
〻了令母受齋戒之　次定梵天座（可用机可用盤）
次定大鬼神王座（可用薦之）次定十五鬼神（可用）
（莞薦。每座名香可立）次備閼伽等一前（如例）洗米（一大）
（坏小十五坏）乳粥一坏（大）菓子一坏（大豆）御明二
坏辨供　次加持供物（如常）次三禮唄等
次表白　次揚經題名　次發願　次
五大願　次誦經　次小神分　次大鈎
召　次淨土變（欠唵步）次獻供運心　次讚（唵比）
（官〻〻南謨都帝ソワカ）次普供養眞言　三力祈願
次禮佛
南無摩訶毗盧遮那如來　〻〻釋迦牟
尼如來　〻〻大梵天王　〻〻栴檀大

鬼神王　〻〻一切三寶
次以經中後眞言加持五色線（二十一反）
次以經初眞言誦結線百反（每誦一結）
次大鬼王名號一結（口傳也）次誦十五鬼神
名字結線　次封經　次後供養　次讚
（如常）普供　三力祈願　禮佛　迴向　發遣

十五童子供（理）（裏書七七）
壇上有我字。變成荷葉座。〻上有對字。變
成淨月輪。輪上有𑖀字。〻變成杵。〻變成
大鬼神。栴檀乾達婆王十五鬼神列坐示
承命相。永離女大施主邊。令胎內子安穩。
生鬼施威力可令得母子共安穩〻云
印明（在口傳）又呪在經內縛申水輪勿頭合」
囌莫三曼多沒馱（引）南（一引）尾戌馱薩囉（二合）
羅囉（引）係儞婆囉（二合）賀

注進　十五童子神供支度事
蘇蜜　名香（白檀）壇一面（方三尺五寸）脇机
一脚　半疊一枚　壇供米五石　油五
升　壇敷布一段　阿闍梨　承仕一人
駈仕一人（淨衣白色也）
右注進如件
年　月　日　阿闍梨（裏書七八）

㊟成就院
童子經供養法次第
先白黑月八日十五日（用白月多分説）晨朝酌花
水則加持（除垢）用供料等　次洗手澡口

著法衣三部護身等　次向東方立唱梅
檀乾闥婆名字(百反)　次十五鬼名(各七反)　次以
新筆等書寫經(但水入硯用除垢明。次取筆誦覽鑁二字)　寫經之
間盛儲燒香一坏置臺上不絕煙(香名等)　次
書寫經畢備閼伽等一前(如常)洗米(大小十一坏十五坏)
(坏)乳粥一坏(大)菓子一坏(若黑大豆)辨供畢
供師合掌心中禮十方佛(又大鬼王神)○(普禮切)　次加
持供物(如常)　次三禮唄等　次表白　次經
題名　次發願五大願等　次三力偈
次大鉤召　次獻供(心運)
次讃曰　唵比旨〻〻南無攣都帝莎呵
次普供養　三力祈願　禮佛
南無摩訶毗盧遮那佛　南無釋迦牟尼
佛　南無大梵天王　南無栴檀大鬼神
王　南無一切三寶
次以經中後眞言加持五色線(二十一反)　次以
經初眞言誦結線百八反(毎誦一結)　大鬼王名
號一結口傳也
次誦十五鬼名字結線(各一結隨加汝今疾去行速如風云〻)
次封經(或說取芥子。以經裏言加持毗母授經)　次藥師散花
次六種　次迴向　次發遣

童子經法

白黑八日十五日。先晨朝酌花水則加持
(去垢)覽鑁二字等如例　次燒香一盃(不絕煙名香)
書寫經畢令母受持八齋戒之　次大小
十六盃供物(洗米一盃)　乳粥蘇蜜若菓子等
次加持物如例　次三禮如來唄事由神
分等　次經題名　次發願(至心發願云〻五大願三力書)

供
次勸請印　次燒閼迦花次第供之
次讃經　次誦眞言百八反(五色糸)　次呼
十五鬼(結十五)　次禮大鬼王　次後供養
次迴向　次封經畢

佛說護諸童子陀羅尼經

爾時如來初成正覺。有一大梵天王來詣
佛所。敬禮佛足而作是言
南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。我
禮兩足尊照世大法王、在於閻浮提最初
說神呪
彌酬迦。彌迦王。騫陀。阿波悉摩羅。牟致迦。
摩致迦。閻彌迦、迦彌尼。梨波坻。富多那。曼
多難提。舍究尼。揵吒波尼。目佉曼茶。藍婆」
南無佛陀成就此呪。護諸童子不爲惡鬼
神之所嬈害。一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵」
時梵天王聞此呪已歡喜奉行
護諸童子經

佛說護諸童子陀羅尼經

三藏法師菩提流支譯

爾時如來初成正覺。有一大梵天王來詣
佛所。敬禮佛足而作是言。南無佛陀耶南
無達摩耶。南無僧伽耶。我禮佛足尊。照世
大法王。在於閻浮提最初說神呪。甘露淨
勝法。及禮無著僧。已禮牟尼足。卽時說偈
日世尊諸如來。聲聞及辟支。諸仙護世王。
大力龍天神。如是等諸衆。皆於人中生。有
藥叉羅刹。常喜噉人胎。非人王境界。强力
所不制。能令人無子。傷害於胞胎。男女交
會時。使其意迷亂。懷任不成熟。或歌羅安
浮。無子以傷胎。及生時奪命。皆是諸鬼神。
爲其作嬈害。我今說彼名。願佛聽我說
第一名彌酬迦。第二名彌迦王。第三名騫
陀。第四名阿波悉魔羅。第五名牟致迦。第
六名魔致迦。第七名閻彌迦。第八名迦彌

尼第九名梨婆坻第十名富多那第十一
名曼多難提第十二名舍究尼第十三名
犍吒波尼ゝ第十四名目佉曼荼第十五名
藍婆此十五鬼神常遊行世間爲嬰孩小
兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖
形相令諸小兒皆生驚怖彌酬迦者其形
如牛彌迦王者其形如師子騫陀者其形
如鳩魔羅天阿波悉魔羅者其形如野狐
牟致迦者其形如獼猴魔致迦者其形如
羅刹女閣彌迦者其形如馬迦彌尼者其
形如婦女梨波坻者其形如狗富多那者
其形如猪曼多難提者其形如猫子舍究
尼者其形如鳥犍吒波尼者其形如雉目
佉曼荼者其形如藨（音乎灘反草麻葉方莖赤花黑實裝）狐藍婆者其形如蛇
此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我今當
復說諸小兒怖畏之相彌酬迦鬼者著小
兒眼精迴轉彌迦王鬼者著小兒數嘔數
吐騫陀鬼者著小兒兩肩動阿波悉魔羅
鬼者著小兒口中沫出牟致迦鬼者著小
兒把棒不展魔致迦鬼者著小兒嚙其舌
閣彌迦鬼者著小兒憙啼憙咲迦彌尼鬼
者著小兒樂喜著女人梨波坻鬼者著小
兒見種ゝ雜相富多那鬼者著小兒腹中
驚怖啼咲曼多難提鬼者著小兒喜啼喜
咲舍究尼鬼者著小兒不肯飲乳犍吒波
尼ゝ鬼者著小兒咽喉聲塞目佉曼荼鬼
者著小兒時氣勢病下痢藍婆鬼者著小
兒數噎數噦（乙劣反逆氣 乙戒反飽出息） 此十五鬼神
以如是等形怖諸小兒及其小兒驚怖之

相我皆已說復有大鬼神王名栴檀乾闥
婆於諸鬼神最爲上首當以五色綖誦此
陀羅尼一遍一結作一百八結幷書其鬼
神名字使人齎此書綖語彼使言汝今疾
去行速如風致於四方隨彼十五鬼神所
住之處爲栴檀乾闥婆大鬼神王令以五
縛ゝ彼鬼神兼種ゝ美味飲食香花燒明
及以乳粥供養神王
爾時大梵天王復白佛言世尊若有女人
不生男子或在胎中失壞墮落或生已奪
命此諸女等欲求子息保命長壽者常繫
念修行善法於月八日十五日受持八戒
清淨洗浴著新淨衣禮十方佛至於中夜
取少芥子置已頂上誦我所說陀羅尼呪
者令此女人即得如願所生童子安穩無
患盡其形壽終不中夭若有鬼神不順我
呪者我當令其頭破作七分如阿梨樹枝
即說陀羅尼呪
多姪他阿伽羅伽寧那伽伽寧波漏隷祇
隷伽婆隷婆隷不隷羅收彌修羅俾遮羅
俾波陀尼波羅呵昌利沙尼那易彌那易
蘇婆呵
世尊我今說此陀羅尼護諸童子令得安
穩獲其長壽故爾時世尊一切種智即說
呪曰
多姪他菩陀菩陀菟摩帝菩提菩提摩隷
式叉夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭隷頭隷
婆臘多頭隷舍摩膩收鞞求隷婆臘帝收
藍舍彌帝波翅婆呵膩陀膩祇摩膩蘇婆

呵蘇婆呵膩婆羅膩蘇婆呵
此十五鬼神常食血肉以陀羅尼呪力故
悉皆遠離不生惡心令諸童子離於恐怖
安穩無患處胎初生無諸患難誦此呪者
或於城邑聚落隨其住處亦能令彼嬰孩
小兒長得安穩終保年壽南無佛陀成就
此呪護諸童子不爲諸惡鬼神之所嬈害
一切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時
此梵天聞說此呪歡喜奉行
護諸童子陀羅尼經
大麥　小麥　大豆　米　麻油　用
紙少ゝ　土器少ゝ　相向方面安
布神座　布烈供物　親有票承東面
供之備物後書寫經

童子經供養作法
以月八日若十五日若他吉日中夜先子
母洗浴著新淨衣禮十方佛次定梵天
座（可用机之類）次定大鬼王座（可用薦）次定十五
小鬼神座（可用荒薦）次每座書鬼名立之次
備供物洗米二坏燈明二坏閼伽一前種
ゝ味美菓子飲食先供梵天次供大鬼王
就中十五小鬼神供乳若五穀粥堅而盛
枚手散供加盛每枚手各座充定先弊二
捧梵天以散供少ゝ打散諸鬼神充如財
施　次三禮唄散花　次表白　次祈願
次奉爲梵天誦心經　次四弘　次訓
讀童子經一反　次取小芥子導師捧頂
上拜後置壇上　次以五色糸付師左手

糸末令持他淸淨之人五縛。呪一結盈一
百八反。後唱種種寶號等所詞任意　次
供養眞言　六種　次若呪願　次以淸
桶梵天供物少〻諸鬼神供併入儲桶內。
尋子生氣養者方掘穴深入件物。不可爲
烏犬令食之。但可避天一太白方。卽頌
鬼神遠離大呪　次廻向　次件經百八
結糸并芥子等令持生子枕方者。大安樂
更無病患。俗不知此旨大底皆持者無殊
驗耳。梅檀乾達婆神王形如冥官甲冑形
也。坐石上垂右足。以右手押膝。左手持
戟利毛形也。頂上有牛頭。耆年宿德形
也。有王相〻云蹇陀者形忿怒利毛形也。裸
形也。著天衣坐石上。左手持三古戟。右手
劍印。半跏坐也。魔致迦者如文。右手持長
刀。左手橫心前。首有雲冠。迦彌尼者如文。
首有玉鬘目佉曼荼者如文
支度　名香。蘇蜜。五色糸 若白色糸 經料紙。
芥子少〻。墨。筆。小刀。紙一帖 錢形料 五穀各
二升 用香隨意 白米一斗。時菓子少〻。柏葉百
枚 用香隨意 土器 大五十口 小七十口 薦二枚 一枚壇敷料 一枚阿闍梨座
料 油五合。折敷二枚。閼伽桶二口 加杓 淨
衣一領 白色

㊟勝定房 十五童子供 付不動法供之 可用白月八日十五日
辨備供物如圖
道場觀
中央不動尊 右說 前梵天。後梅檀乾達婆王。
繞三方十五鬼神周匝〻云各有種子

印
不動 如常
梵天 左水空相捻 右掌安腰
乾達婆 內縛申水輪
眞言
不動 如常
梵天 唵沒羅唅摩寧曳莎呵
乾闥婆　歸命尼戍馱薩囀係〻ソハ
カ
古說云。五色加持用經第二眞言。結
線時用經初眞言。但口傳云。以不動
呪可結之云〻
以結線并芥子安置生子枕方者安穩
無患也
圖像 (裏書七九)
不動梵天 如常
乾達婆王形如冥官甲冑形。坐石上垂
右足。以右手押膝。左手持戟利毛形。頂
上有牛頭耆年宿德形〻云但說所未勘
之。現圖叉異此說 文
十五鬼神形像 如經
第一形如牛。第二如師子。第三如鳩魔
天。第四如野狐。第五如獼猴。第六如羅
刹女。第七如馬。第八如婦女。第九如狗。
第十如猪。第十一猫子。第十二如烏。第
十三鷄。第十四薰狐。第十五如蛇

圖像 三六

圖像 三七

裏書 七五
師云。兒生氣方水寅尅令汲爲硯水。
東桑木東差枝。切。硯水ニ入加〻云

裏書 七六
梅檀乾達婆供次第
先應辨備五穀粥 入香花蘇蜜油 次以香水
灑供物。次以去垢眞言。印右手以大
指押小指甲上頭。中指無名指直竪
相去安腰。左手作右印。加持三七遍。
眞言曰。唵枳哩〻〻縛日羅吽發吒
出軍荼利法 次法界淨印。眞言。二手先作
拳二頭指直舒端橫拄之。拳中節各
相拄。以印順三度轉之。明曰。歸命藍
出胎藏法 次淨地印明。金剛合掌當胸。三
反心頂散之。眞言曰。羅儒 引 波誐哆
引入薩囀達莫 出金剛界法 次淨三業印明
出十八道法 次被甲護身印明
次作壇 如左 次辨供 具如壇圖 次請大梵天
王述事由供之。而後三匝誦讀滅火
之間誦眞言。慇懃祈願。但未了火滅
知不應 出護摩法
次請乾達婆王。先以淨一器置於壞
外。次以香水灑之。次入閼伽次塗香。
次花。次於五穀粥入油盛之。祈願丁
寧供耳。但燈明與美味等盛別器如
本誓供之。行道儀式如天供〻云次取

圖像 No. 36. 童子經曼荼羅（其一）

圖像 No. 37. 童子經曼荼羅(其二)

作盛粥等供加遣粥。先加持如前供
十五鬼神等。又以淨水灑地爲坐耳。
次普召集印眞言（出施餓鬼法。別念十五鬼來）次念
開咽喉印眞言（出施餓鬼法）次啓事由次念
無量威德光明自在勝妙眞言印（出施餓鬼飲食法。亦號普供佛菩薩鬼呪）次念施甘露水呪印（出施餓鬼飲食經）次施無畏印眞言。次念毘盧
遮那心轉親乳海眞言（出胎藏法）但酌十
五杓想。供十五鬼神以遣布施一切
大龍鬼神等耳。次懺謝偈所設供具
可咲麁惡惱亂冥道布施歡喜。但不
頂禮運心誦偈。大阿闍梨口傳也。次
授三昧耶戒（如右）次稱七佛寶號（如左）次
誦般若。次發遣遣粥悉灑散供。次護
身結界如先（洗手口入堂歟）

以法親王御手跡本書寫了

兼意

裏書七七

梅檀乾達婆神王形如冥官甲胄形
也。坐石上垂右足。以右手押膝。左手
持[illegible]戟利毛形也。頂上有牛頭者
年宿德形也。有王相云云

裏書七八

童子經書寫供養支度（㊟以他本示異）
五色糸。名香（沈白檀）壇一面（三尺二寸）
燈臺二本。脇机一前。半疊一枚。米一
石。油二升。大豆三升。色紙三枚。硯一
面。黑一廷。筆一管。小刀一柄。折敷二
枚。淨衣一領

右注進如件

年　月　日

易產生陀羅尼（出陀羅尼雜集）

[illegible]
[illegible]
[illegible]

唵母素母哩藥始孃羅婆（二合）䟦羅護
室者（二合）娜羅寫母紫野穆訖䟦薩嚩
婆野曩哩野婆嚩（二合）訶怛儞也他阿
努吠婆嚩（二合）賀
女人產難者說之。不能說者但把
呪一心念及頂帶紳卽自易生云云

治小兒夜啼方
取大頸下毛縫裏囊。以繫兒兩手立
正。又書臍上作四字

裏書七九

東　一牛　二師子　三クマラ女　四野狐　五ミコ　六ラ刹　七馬　八　九狗　師子　十豬　十一猫　十二鳥　烏歟　十三鷄　十四瀟狐　十五蛇　梵　梅

○

㊟三井寺法輪院本　唐本　追加之

別尊雜記

寶樓閣　無垢淨光　壽命
理趣　寶篋　無邊門　心
經　守護　菩提場

㊟成蓮院

寶樓閣（可准釋迦道場觀）
種[illegible]　三鉢　印言（在本經）

根本印
屈二頭指及二大指相捻如環。二中指竪
屈如寶形。竪合二無名指開立二小指（文）

根本眞言
曩莫薩嚩怛他（引）孽多（去）南（一引）唵（二）尾補
攞孽陛（三）麼抳（四）鉢羅（二合）陛怛他孽多（五）
儞捺捨寧（六）麼抳ゝゝ（七）蘇鉢羅（二合）陛（八）
尾麼黎（九）娑（引）孽羅（十）儼鼻隷（十一）吽（十二）吽
入嚩（十三）攞入嚩（二合）攞（十四）沒馱尾盧枳帝（十五）
虞呬夜（二合）地瑟耻（二合）多（上）孽陛（十六）娑嚩（二合）
賀

心印
先以右手仰掌安心。大指無名指相捻。餘
三指平舒。次左手大指捻小甲。餘三亦直
舒。覆左膝上（文）

心眞言
唵（一）麼抳嚩日禮（二合）吽

隨心印（此印能成辨一切事業。滅一切罪。除一切煩惱。不久決定當得佛菩提）
准前心印相。大母指與頭指相捻如環。左
依前置膝上（文）

隨心眞言
唵（一）麼抳馱（上）禮（二）吽泮吒

予曰。今法以釋迦爲本尊也。仍種三如

彼。但本尊加持以根本印可用心眞言也

又道場觀之作法。依本經所說可觀之云々

問。此法四種護摩中何付ニナカ修

答。師云。息災也

又云。此法爲亡者修之

敎令輪無能勝々云　名香沈　麝香

執金剛　四天王眞言加用之

㊝勝定房

寶樓閣法　此[梵字]朝歟。私云。此法有儀軌見未渡歟。不空譯歟。表製集文也（臺密八〇）

本尊釋迦　又付牟利曼荼羅經可行之歟。其故可口決云々

壇中有[梵字]字變成鉢。々々變成釋迦牟尼佛。住大寶樓閣内。右邊有金剛手菩薩。黃白色十二臂四面具足。坐蓮花上。左邊有寶金剛菩薩。四面十六臂。鈎棄尼天女有八臂金剛使者天女。花齒天女。吉祥天女二臂四大天王等。四方恭敬圍繞。於樓閣上方有梵天毗紐自在天等。散花供養

根本印　二手合掌。應置於心上。屈二頭指二大指相捻如環。二中指蹙屈如寶形。豎合二無名指。探開二小指

心印　先以右手仰掌安心。大指無名指頭相捻。餘三指半舒。次以左手大指捻小甲。餘三亦直舒。覆於左膝上

隨心印　准前心印相。大母與頭指相捻猶如環。依前左膝上

伴僧誦大呪　護摩　小呪

大陀羅尼曰

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

曩莫薩嚩怛他引蘖多去南一引唵二尾補攞蘖陛三麼抳鉢囉合二陛四怛他誐多儞捺羅捨寧六麼抳々々七蘇上鉢羅陛八尾麼黎九娑引蘖羅々々十儼鼻𡃤十吽十二吽十三入嚩合二攞入嚩合二攞十四沒馱尾盧枳帝十五虞呬夜合二地瑟耻合二帝上蘖陛十六娑嚩合二訶引

心眞言

[梵字]

唵麼抳嚩日禮一二合吽

隨心々々

[梵字]

唵麼抳尼反彌駄上禮二吽泮吒半音

金剛手菩薩印

先以二手合掌。二中指右押左內相叉。二頭指幷二大指如金剛形。豎二無名指々々面相著。二大指直豎二小指探開。擧其左肘。下其右肘。顧視左肘。右脚押左脚半跏。微展左脚作頻眉怒目嗔相。以齒咬下脣。喉中稱吽聲。意誦眞言。觀己身如金剛手

[梵字]

[梵字]

唵薩嚩怛他蘖多摩訶嚩日羅合二賀嚩耶覺薩相違可尋

馱囉々々吽々泮吒

寶金剛菩薩印

准前印。唯探開二頭指安卽當心。結跏趺坐。起慈心眼寂靜而視。誦眞言。隨其意思所求滿足

[梵字]

[梵字]

唵杜嚧合二々々摩尼々々摩訶麼抳密儞與合二怛末尼合二娑嚩訶

次結四天王印

先以右手安於臍上。屈大指入掌。以頭指捻大指頭。餘三指直舒。左手安左胯上。直舒頭指。餘三指握大指爲拳。作擬勢身。向前微屈眼視右手。住忿怒形。怒目不轉睛。

眞言曰

[梵字]

唵嚧迦播里低惹耶惹耶吽

吉祥天女印　先以二手虛心合掌。二頭指二中指二無名指散開微屈。如開敷蓮花形。眞言曰

[梵字]

唵尾摩羅蘖羅合二縛底三婆羅吽

鉤棄尼天女印　以右手近右乳邊。頭指直豎大指屈入掌中。以中指無名小指慢爲拳。左手覆左膝。觸膝上。曲身向前。怒日而視。眞言曰

[梵字]

唵能上瑟置哩合二抳平尾娑羅吽

使者天女印　先以右手仰掌當心。半展

下其肘。次以左手平展覆掌。於右手下二手背相背。擧其臂肘引頭向前微曲身。眞言曰

唵阿誐𠌫野地羅門上者吒訶悉儞吽

花齒天女印　先以右手屈五指。如蓮花形。安左耳上。左手准前安於心。眞言曰

唵娑囉〻〻尼娑囉吽吽

曼荼羅中一切聖衆印

以二手指相叉鈎結安於臍。展左脚按地即成。眞言曰

唵三曼多迦羅跛哩布羅抳馱迦馱迦吽吽

㊋倶胝院

寶樓閣法

種 縛入字　三鉢印智吉祥　言寶樓閣大呪

本釋迦　梵號　密號寂靜金剛　部主

胎藏大日　諸尊三十七尊

〔圖像〕三八　（裏書八一）

〔圖像〕三九

㊋成蓮院

無垢淨光陀羅尼經法

種　眞言陀羅尼　三開蓮　印八葉

本尊聖者無垢光　蓮花部中諸聖衆

爐八葉。底畫八葉蓮花。蓮花八筋順繞爐上書之

本尊淸淨光佛　敬愛修之

㊋倶胝院

無垢淨光法明聞

以阿彌陀爲本尊　誦彼陀羅尼勸

部主觀音　諸尊三十七尊

㊋勝定房

壽命經法　（裏書八二）

此法以普賢延命陀羅尼經所說三臂延命菩薩而爲本尊。但依師說用二十臂像讀壽命經。是即普賢延命法也。以一法或名普賢延命法。或名壽命經法故。兩所不注之。修法儀式等具在下卷

㊋成蓮院

理趣經

第一段印　二手作拳左置腰。右拳當乳間三度上下

第二段印　同金剛界羯磨會大日尊印相。但三度上下頂散〻

第三段印　即降三世印也

第四段印　先二手作拳。左拳仰當乳上。以右頭指開。左拳五指始自少指至于大母指開之。一〻開時。口誦訖利〻〻

第五段　二手作拳。即相合之頂散之虛空藏

第六段　二手作拳。左拳上置。右拳頂散之金拳

第七段　二手作拳。右拳置右膝上。想持劍。左拳置左乳上文殊

第八段印　二手作拳。側二拳三度轉之轉法輪菩薩

第九段印　二手以大母指捻無名指。以右覆左仰上即舞之。即先稍舞即擧上。又同舞。次右次左次右次左舞。即散之虛空庫

第十段印　二手作拳。左拳上置。右拳即頂散之摧一切魔菩薩即金剛藥叉

第十一段印　印相同上㊋三印同

第十二段印　普賢印又同上

次七母天段印　二手作拳。左拳置左腰。右拳舒頭指。向身三度稱毗臾招之

次末度迦羅印　同七母印

㊋次四姉妹女印　同七母印」

次段無印明。但師曰。准餘者此段亦可有印明。眞言用吽明。印用金剛藥叉印

終段印　二拳作之。左拳置左乳上。右拳仰置右乳上。三度上下

大理趣初印　二手虛合。二大指二小指共大開散

圖像 No. 38. 寶樓閣曼荼羅(其一)

圖像 No. 39. 寶樓閣曼荼羅(其二)

次印　左手同月天印。右手作拳置腰
次印同第二印　同理趣初印。但以大指博著
般若縛印　頭指側
右印最極秘事也

㊉俱胝院
理趣經法
本尊金剛薩埵　種子　三五古
部主大日　諸尊三十七尊
印　內五古　眞言　如常

梵號　　密號眞如金剛
師主口授云。振鈴之次段々印一々可結之云々
形像肉色。左手作拳當左胸。右手當心持五古坐赤蓮云々

㊉成就院
法教引經
五大所成虛空中有字。變成七寶珠妙塔婆。其內有字。成八葉花座。上有字。變成如來舍利。々々變成釋迦法身如來。相好莊嚴圓滿具足。十方諸佛金剛手等大菩薩前後圍繞　七遍加持
印智拳印

唵薩嚩怛他蘖多塢瑟抳二合沙馱覩畝捺羅二合尼薩嚩怛他蘖單婆馱覩尾部使多引地瑟恥帝吽吽娑嚩二合訶　㊉ム云。取大陀羅尼與用小呪歟」

㊉成蓮院
無邊門經法
種子　三々々々羯磨
印　右施無畏。左安腰
眞言　唵羯磨嚩日哩嗯
本尊像　羯磨會　羯磨波羅蜜菩薩
委細事等有口傳　以花藏院經藏本書了
功能
修習此陀羅尼者。得四種功德。何者爲四。所謂十方一切諸佛如來咸皆攝受。無諸魔事。業障速得遠離。獲得無礙辨才文
出生無邊陀羅尼經文也　（裏書八三）

㊉成蓮院
觀想。心前有字。成寶樓閣。壇上有字。變成師子座。上有字。變成梵函。々々變般若菩薩。通身白色。面有三眼。形貌端正。如菩薩形。結跏趺坐。頭戴天冠。著眞珠寶瓔。兩臂屈肘。左仰五指中展。掌中持七寶經函中有十二部經藏。右手施無畏。左右有梵天帝釋十六神王無量聖衆前後圍繞
般若無盡印　又名般若根本印
以二大指各捻二小指甲上。平屈小指下節中節相背博之。二中指二無名指各相背博直竪向上。各屈二頭指相背令平。中節背相著與二小指相稱令平。如高座上安置經藏。當心著之。當誦呪時專想繫念一切經藏皆從印出入中心
一切通用

㊉俱胝院
心經
本尊般若菩薩　部主不動　諸尊卅七尊
印言　如常

㊉成蓮院
守護國界經法　行法如金剛界或身會委有次第㊉或無之
房中作法如常。至堂之間。我身想迦樓羅。降伏一切煩惱有情非情毒。結迦樓羅印。行步入堂戶時。入無能勝定。三度彈指。二手拳左安腰。右中頭指。誦短
結界印十方　（裏書八四）
堂場觀　七本并現本無大字
觀想。以五大輪成立器界。其上七大金山八功德水。海金龜三層蓮花妙○山高イ等。如常可觀想
次結印誦明。亦復如是
次結如來拳印

觀想須彌山頂無量廣大平等也。想五字變成七寶宮殿。懸繒綵珠網。其莊嚴無量。其中有五部曼荼羅壇。其中有如來部輪懸(想カ)。字成八葉蓮花臺。其上有三字。中央。左右字。成大覺師子座。其上有字變成大寶蓮花。其上有字。變成塔婆所成五大。轉成毘盧遮那如來(三身佛果)自受法樂故流出三十七尊。及外部天等被圍繞恭敬說三密法。誦字。印七處。振鈴以後如羯磨會

次能與無上菩提最尊勝印(智拳印)

唵吽惹護(平)娑

以字觀月輪中置於頂上。字色如珂雪。此懸(想カ)成已卽見自身坐月輪中。便得成毘盧遮那

次能摧伏(左手取袈裟二角。右手觸地印)。吽惹護(平)娑

以字處月輪中置於頂上。字色青色。此身卽成阿閦如來

次滿願(左如先。右與願印)。吽惹護(平)娑

以惹字處月輪中置於頂上。如融金色。此觀成已卽成寶生如來

次第一最勝三昧耶(定印)吽惹護(平)娑

以護字處月輪中置於頂上。如紅蓮花色光。觀成已。此身卽成阿彌陀如來

次施無畏(左手取袈裟。右手施無畏)。唵吽惹護(平)娑

以娑字觀月輪中置於頂上。作五色。觀成已自身卽成不空成就如來

凡五佛皆放隨方光(中方普照十方)以無數百千億光照其方恒河沙世界。衆生遇斯光者悉入三昧

本尊契(智拳印) 吽惹護(平)娑

讃(四智) 禮佛(如金剛界)

以石山傳寫本書之

永治元年十一月十九日賜之

(朱)勝定房

菩提場陀羅尼法

本尊曼荼羅 (裏書八五)

金剛使者

金剛手 釋迦佛 東方天 南方天

吉祥天女

文殊 西方天 北方天

又作壇畫曼荼羅(敷壇也)

南辨才天女

東吉祥天 中央佛 西門商棄尼天女

北門花齒天女

根本印

二手平展。以右手押左手。仰掌安心上。名爲菩提場莊嚴陀羅尼根本印

(朱)曩謨婆誐嚩帝尾補攞嚩娜曩建賀努得訖使(合三)鉢多(合二)鉢羅(合二)娑(引)娑計覩母囉馱寧(合二)薩怛(合二)怛藥哆寫曩謨婆誐嚩帝捨(引)枳也(合二)母曩曳怛他(引)藥多(引)夜(引)囉賀(合二)帝三藐三沒馱(引)野怛儞也(合二)他(引)唵冒地冒地冒地冒地薩嚩怛他(引)藥多(引)者梨馱羅馱囉賀囉々々鉢囉(合二)賀羅鉢羅(合二)賀囉摩賀(引)冒地郎多馱羅主嚕主嚕捨(合二)怛囉濕弭(合二)散祖儞帝薩嚩怛他(引)藥多毘色訖帝(合二)虞顰虞拏嚩帝沒馱虞拏嚩娑細弭里弭里誐々曩怛麗薩嚩怛他(引)藥多地瑟耻(合二)帝曩婆薩多(合二)麗捨麽鉢羅(合二)捨麽捨麽鉢羅(合二)捨麽薩嚩播(引)跛鉢羅(合二)麽寧薩嚩播(引)跛尾輪(引)馱寧虎盧虎盧摩賀冒地末(引)誐三鉢羅(合二)悉體(合二)帝薩嚩怛他(引)蘖多鉢羅(合二)底(以十反)瑟耻(合二)多秋第娑嚩(引二合)訶(引)(裏書八六)

心陀羅尼曰

㊅唵薩嚩怛他引蘖多尾也合二嚩路枳帝惹野惹野娑嚩引二合訶

心中心陀羅尼

㊅唵虎嚕虎嚕惹野穆契娑嚩合二訶引

三種陀羅尼可滿呪遍等。具可見本經

右法引合寶樓閣法可得心也（裏書八七）天女等印明見彼法。彼此以釋迦爲本尊。其種子三昧耶形印明如胎藏

圖像　四〇

〔裏書〕八〇

師云。寶樓閣經。牟利曼荼羅經同本異譯歟

㊅已下〻以七本書入之

寶樓閣經法

修行此法不段簡擇吉祥宿曜齋戒。於舍利塔前。白月十五日潔淨著鮮淨衣。隨力供養

觀想。心前有（梵）成大寶樓閣。垂諸瓔珞繒綵幡蓋寶柱行烈。其內壇場四面各有階道。其壇場上有（梵）字。變成八葉蓮花。上有（梵）成鉢。轉成釋迦牟尼如來。相好莊嚴具足圓滿。金剛手觀音曼殊師利彌勒菩薩四大天王等一曼荼羅聖衆前後左右恭敬圍繞。香雲普雨雜花奏諸音樂。寶瓶閼伽飲食摩尼爲燈。如是觀已。以印加持七處。每處各誦眞言一遍（梵）加持故。想。由結如來拳印誦眞言加持故。變此三千大千世界卽成清淨樓閣剎土。具足無量寶莊嚴

印

二手作合掌應置於心上。屈於二頭指及以二大指相捻猶如環。二中指竪屈猶如寶形。竪合二無名指。摽開二小指。是名根本印

心眞言

以右手母指與無名指相柱。餘三指展之。仰安右膝上。次以左手大指捻小指甲。餘三亦置舒覆於左膝上。名心印

隨心眞言

普遍光明寶清淨一切如來心印

結印誦二十一遍

先以右手拇指捻頭指甲上如環。餘三指展之。次以左手展其頭指屈展大拇指押三指甲上。二手相對置於心前

得一切如來心印成就獲得福德身

〔裏書〕八一

寶樓閣經中云第八畫像品樓閣中畫如來。作說法相。坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩。十二臂。黃白色。其像四面〇頭冠瓔珞種〻莊嚴。於蓮花上半跏而坐。左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂〇於蓮花臺上半跏而坐。於其坐下畫餉棄尼天女。有八臂跪坐合掌。作供養佛相。金剛手菩薩座下作吉祥天女。跪坐持寶器滿盛種〻寶供養如來。於吉祥天女後畫金剛使者天女。作笑面四臂〇餉棄尼天女後畫花齒天女。身著素服。以手持花瞻仰如來。於如來前畫作七寶花其花百葉〇上畫作百輻輪〇於蓮花根本畫四大天王。悉被甲胄手執器杖。蓮花下畫作水池。於池岸上畫持誦人。跪坐手持香爐幷持花枝。又持念珠跪坐。瞻仰如來。於寶樓閣上。於虛空中畫梵天毗紐天大自在天廣抄文可引見之

又云建立曼荼羅品第七於小壇中畫七寶樓閣。於樓閣中畫一佛形像。作說法相。佛前作一蓮花。七寶莊嚴。於蓮花臺中畫作一輪。其輪百輻〇佛左邊畫金剛手菩薩。而作忿怒形。右手執金剛

圖像 No. 40. 菩提場曼荼羅

杵。左手執白拂。右邊畫摩尼金剛菩
薩○左手執持寶珠。右手執白拂。四
角各畫四天王（抄。是數曼荼羅文。廣可尋見之也。）

〔裏書〕八二
以二十臂普賢延命像爲本尊。種三
印如例。讚（先四智大金剛薩埵）
勸請。三世常住延命尊。金剛部中諸
聖衆　伴僧二十口。轉經每日一千
卷（口別五十卷依本軌四十九卷說）
念誦每日三十萬反（口別每時五千反）
大壇上有天蓋。々々四角各懸幡二流。
各黃色
七層輪燈（長七八尺許）　每層燃七燃（晝夜不斷。）
（任本說四十九燈）
經百五十卷（各一卷複五金剛智譯）
已上靜本裏也

〔裏書〕八三
山王院大師雜記云。　出生無邊行
經八字
[梵字]跛（勝義無我一切法入）　[梵字]擺（相好無相隨入一切如來法身隨形好）
[梵字]縛（凡聖無二）　[梵字]惹（無生無滅）
[梵字][梵字]迦馱（法界）　[梵字]捨（一切法隨入一眞如）
[梵字]吃灑（二合一切刹那無盡無壞無二身本寂故隨一切法涅槃）
已上私勘入之。梵字可尋書之
心覺記之
㊟或云。件法世不行用之。
但出陀羅尼集經云々

〔裏書〕八四
守護國界經法事
種子[梵字]

三昧耶　五輪攣都婆
眞言　[梵字]
散念誦之時。五大尊十二天眞言誦
之
理性房本

〔裏書〕八五
菩提場莊嚴陀羅尼經云。我今說畫
像法○當中釋迦牟尼佛。於寶樹下
坐師子座。釋迦牟尼佛上又畫一佛。
作說法相。其菩提樹種々寶莊嚴。釋
迦牟尼右邊畫聖文殊師利菩薩。種
々寶瓔珞莊嚴。於蓮花上雙膝跪座。
二手捧鉢作獻佛勢。佛左邊畫聖金
剛手菩薩。面貌忿怒相。手把金剛杵。
作旋轉勢。於蓮花上雙膝跪坐○文
殊後畫寶幢○於幢中畫如來○金
剛手後畫菩提場莊嚴陀羅尼經夾
置於寶篋四面周匝畫佛。於寶篋下
畫金剛使者。作威怒形。於寶幢下。畫
吉祥天女。於佛當下畫四大天王。皆
被甲冑○天王下畫持誦者。左手執
香爐。右手把念珠（抄）
又菩提場經云。其畫壇人淸淨澡浴。
然後令畫四門四角。々々畫四天王。
中央畫佛形像。於門之中畫寶樹。於
東門畫吉祥天女。南門畫辦才天女。
西門畫商棄尼天女。北門花齒天女
文

〔裏書〕八六
此陀羅尼御請來本ニハ梵漢但少々
相違之

〔裏書〕八七
小野仁海僧正抄云
從師口傳授　是菩薩莊嚴
前所三眞言　能仁所開演
有斯秘明處　是佛全身塔
已成就制底　及諸尊形像
書寫此三明　置之於其內
卽同造十方　若人一瞻禮
已瞻禮百千　誦此眞言者
是名眞身塔　能行佛制底
解語攣覩波　持明者瞋怒
惡言呵罵人　皆成妙法音
彼犯極重罪　當時便除滅
略說其要旨　廣演如梵本

別尊雜記　請雨經法

請雨經法
釋迦如來印。眞言如常。種子[梵字]
金剛手菩薩如例。種子[梵字]
正觀音印如例。種子[梵字]
一切龍印　二羽覆空絞　眞言曰
[梵字]
[梵字]
[梵字]

諸事在口傳之
長曆三年二月十九日
傳授阿闍梨僧正法印大和尚位仁海
已上別紙
大雲壇具
懸曼荼羅一幀　數曼荼羅一幀
青色幡二十一流（一流長一丈六尺）
右依禪命付定額僧聖紹奉送如件
長久四年五月十五日僧正仁海
㊟已上比交威德寺本了
進上　仁和寺宮御室侍
此書御室候書也。而爲知物數長短中
下寫了（已上別紙）
薰陸　沈水　蘇合　旃檀　安息云云
四角各懸幡七枚合二十八。長一丈。菓子
蘇酪乳糜安四面。燒香不斷。瓶水日別新
不得宿
青幡十三流。中央長一丈。十二流四尺許。
立舍上也
不空成就印　諸龍印
以仁海僧正本書寫了
已上前師大僧都御房觀意御手跡。兼意記之　（裏書八八）
血脈（小野僧正授成尊自筆雜記也）
弘法大師　眞雅僧正　聖寶（不雨）　寬空
僧正（不雨）　元杲僧都（雨）　元眞僧都（不雨）
僧正仁海（雨）
番僧坐方上下十五日
可奉掛弘法大師御影也
甘雨普潤五　穀成就　三白食乳酪飯

自五日初夜（被始行日參最）一度百遍　嚴本緣在口決」
五龍祭七日之間何夜可祭。中間三夜也。
任陰陽寮不知作法也　又何度哉
金色龍以何物可作。又入池以頭置何方
哉
密事阿闍梨內々作法之。以本用金薄
神供之。次假令始修後二三日大雨。可
終修七日哉不
年來之間七日內雖降雨。九箇日奉
修。何況七日之內不雨。亦可延修
幡竿可用何木哉　木工寮所進
請雨　先五龍祭（公家沙汰）　（裏書八九）
釋迦（金剛手 正觀音）種三印言（如常）　諸龍印（二羽覆交稜）
之眞言
於神泉池邊北。借屋修塗壇等（作法如本說）　有
大曼荼羅并數曼荼羅（三尊五龍）圖有之　本
尊段釋迦（印言如台等）　諸尊段末觀音輪蓋等。
世天段五龍（如胎）　行者向北方息災修之
閼伽水事（丑寅泉）　神供所事。堂莊嚴事（在別）
伴僧二十人皆著青衣（有上下番）
五色不引說有之。龍成怖故云云　但小野
僧正以箭爲檝。方五色有靈驗云云
龍供事
盡新折數小垸佛供五坏置。親弟子一兩
相具。乘筏至中嶋龍穴。誦三種眞言護身
等（三種眞言事諸龍々々有迴向明云々）
夜又以二十種物。具佛舍利而入龍穴
二十種者（五寶五藥 五香五穀）

稱云。護持聖朝除不祥。甘雨普潤成御
願云云
强不雨時事（有口決）
觀音院根本大僧都手跡本云
始自長久四年三月二十三日至于五月
上旬。天下災旱。國土人民農業悉絕。愁歎
無極。公家付內外雖被成種々祈禱。已無
其感。仍海僧正可被行請雨經法由被遣
宣旨。而稱老亂之由（九十）被辭申云云於房
又雖有　宣旨。依身病辭退。仍猶僧正御
許重被遣　宣旨。依其旨甚重。遂始自五
月八日被奉仕之由云云　然而有方々事憚
暫不詣之間。從十三日早旦甘雨尤盛。因
之大雨不憚。俄詣神泉薗爲道爲法。隨堪
言語稱美已了
柳借屋并壇上作法頗違於先年。卽爲不
審。又々習學又了借屋立子午卽俄被申
直云云　南端一間宿所。第二間懸本尊并建
立大壇。作法如常。但中心有手筥一合。并
裹紙物等。密々問申之處被答云。偏爲繫
馮從。二十年所奉持大日藥師木像各一
體并兩部種子曼荼羅。可然持經持呪等
爲不令顯露。或入筥或裹紙所安置也者。
本尊左方奉懸大師御影。奉供閼伽等。又
其意也者。又奉問。大壇四角立箭從波須
乃程曳五色糸意如何。答。於龍衆爲令得
出入自在不立。例檝依有所見隨宜所用
也。本法直護身作。莫作結界者是其意也。
又奉問。五瓶之花栢一枝柱一枝志岐美

一枝被立也意如何。答。至于栢者如本法。
於他者依色香所用。又問。壇敷布之上更
敷茅草意如何。答。以青色爲宗。仍重所用
也者　第三間護摩壇作法如常但無幡
五色是皆不可結界意也者　第四五間
聖天壇（南）十二天壇（北）作法如常。西庇四
間伴僧之座。東庇五間同僧等宿所隨便
宜各有隔等。有南西北戸壇所母屋四間。
每柱懸青幡以墨書梵字。卽諸龍之梵號
或種子也者（如胎藏云々）屋上八九尺青幡立
十三基。書八方天梵天地天日天月天之
種子。中心幡書金輪佛頂種子幷輪一枚。
爲法成就也者　又茅龍放池內事七箇
日之間一度許也者。此度借屋去池邊事
纔二丈餘許也。又西去一段許有二間借
屋（卯酉）供所（云々不幾去）供所北有三四間。借屋
（子午）阿闍梨伴僧等弟子童子等住所（云々）棚
白事被陳之次被示云。大唐雖非請雨經
法。昔金剛智三藏依所雨靈驗眞言道始
被歸敬。日本弘法大師亦以如此。次々人
々皆有其靈驗。隨分非無不次賞。但此中
聖寶僧正之時無指靈驗。仍孔雀經法被
改修之時。卽大雨尤盛也　又寬空僧正
之時無指靈驗。結願之次參候內裏。被候
御前之間有小雨。令隨喜御無限（云々）及末
代相加此度四箇度。勤仕每度。不空是只
大師恩顧也者
同月十四日秀才藏人（不知名）給七十五
戸封之由有宣旨　又十六日有輦車

宣旨之由傳以聞之
卯酉借屋五間三面也。以青幕四方幷屋
上等引帳。西端三間壇所南北庇伴僧座。
東端母屋幷庇等阿闍梨宿所。總以青幡
每間數立屋上幡。長八九尺許也（云々伴僧二十）
（人云々上下番相分）
從中嶋辰巳隅三尺許ノキテ水底面七
八尺許石（云）九尺許茅龍ヲユヒテ其石
廻マトフ（云々）但八寸許金色龍。造伴茅龍
頭ニユヒツク（云々）其石四方中央辨供物（云々）
阿闍梨嶋上辰巳向供具。一前相
具座（云）半疊相具（云々）（㊟私云已上五十二行者觀音院根本僧都延尊）
（日記也濟延以之載二四字聊令消息）
敬白眞言教主大日如來。四方四智四波
羅蜜十六尊四攝八供。殊分大恩教主釋
迦牟尼如來觀音金剛薩埵等諸大菩薩
摩訶薩埵。三千世界之主輪蓋龍王難陀
拔難陀等之諸大龍王。幷五大龍王等之
不可說々々々。若干大小龍王等。總兩部
界會諸尊聖衆。外金剛部護法天等御前
每驚申（某）
歸命摩訶毗盧舍那佛。四方四智四波羅
蜜。十六八供四攝智。教令輪者降三世。大
恩教主釋迦尊。觀音普賢諸薩埵。輪蓋龍
王難陀等。五大龍王諸眷屬。兩部界會々
々々護持國主成御願。增長福壽恒受樂。
甘雨普潤成五穀。國土萬民常安穩。已上
如例（五大願了云。諸大龍王增法樂護持國主成御願）
至心發願　眞言教主　大日如來

四方四智　四波羅蜜　十六菩薩
八供四攝　大恩教主　釋迦大師
觀音普賢　輪蓋龍王　難陀拔難
五大龍王　諸大龍衆　兩部界會
諸尊聖衆　外金剛部　護法天等
還念本誓　降臨壇場　所設妙供
哀愍攝受　護持國主　消除不祥
消除災難　增長寶壽　恒受快樂
甘雨普潤　五穀成就（或二句二三反）
國土安穩　萬民豐樂　天下法界
平等利益
五大願（如常）
南無摩訶毗盧舍那　南無阿閦　南無
寶生　南無無量壽　南無不空成就
南無四波羅蜜　南無十六々々々々
八供々々四攝々々々沒駄
々々々々釋迦牟尼佛々々々觀世音
々々々々金剛薩埵々々々輪蓋龍王
々々々難陀拔難陀々々五大龍王
々々諸大龍王　々々金剛界々々々
々大悲胎藏々々
所修功德。廻向三寶願界。々々三界天人
々々輪蓋龍王。々々難陀拔難陀。々々五
大龍王。々々諸大龍衆倍增法樂離業證
果（或二句二三反）々々國內明神。々々行疫神等。
々々一切神等。々々登霞々々。々々貴賤
々々々々聖朝々々（二反）
唯願本尊　大恩教主　釋迦牟尼如來
觀音普賢　輪蓋龍王　難陀拔難

五大龍衆　諸大龍王　兩部海會
諸尊聖衆　外金剛部　護法天等
還念本誓　同心加持　同心加護
消除不祥　消除災難　增長寶壽
恒受快樂　除災旱拔二反　甘雨普潤
五穀成就二反句　國土安穩　萬民豐樂
迴向天下安穩　迴施法界
迴向大菩提 ㊟以花藏院本比校合點　（裏書九〇）
注進　請雨經御修法一七箇日支度
合
大壇護摩壇小壇二禮盤燈臺脇机半疊
五色糸
五寶　金銀瑠璃眞珠水精
五香　沈●入香薰陸白檀鬱金龍腦
五藥　赤箭茯苓天門冬甘草石昌蒲
五穀　胡麻大麥小麥綠豆　小豆
蘇蜜名香金青
芥子袋　壇敷布　油　佛供　淨衣青色
阿闍梨　伴僧二十口　承仕二人　駈
仕六人　見丁　神供　供所雜具等
青幕大壇寮　假屋木工寮　敷設掃守寮
右注進如件
年　月　日　行事
阿闍梨
御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
神供七箇度

奉讀
請雨經　部卷
奉念
佛眼眞言　反
釋迦〻〻　反
觀音〻〻　反
金剛手〻〻　反
右依
宣旨始自月日爲甘雨普潤五穀
成就●十九二十口伴僧七箇日間殊致精誠
奉修如件
年　月　日　行事大法事
阿闍梨
㊟已上卷數以花藏院御本比校大旨同之

㊟勝定房
請雨經
於神泉池邊修之二十人伴僧皆著青
色淨衣本尊曼荼羅也有數曼荼羅
壇法云於壇中畫七寶池水〻中畫海龍
王宮於宮中有釋迦牟尼如來住說法相
佛右畫觀自在菩薩佛左畫金剛手菩薩
等侍衞佛前右畫三千大千世界主之輪
蓋龍王佛前左畫難陀跋難陀二龍王〻云
又云壇四方各畫一龍王東方龍王一身
三頭南方龍王一身五頭西方龍王一身
七頭北方龍王一身九頭皆在青黑雲中
半身已下如蛇形尾在池中半身已上如
菩薩形皆合掌從池涌出文
壇場莊嚴龍供等在別

圖像四一　（裏書九一）
圖像四二
圖像四三
裏書八八
禮拜　自第五日以下三箇度各百反許
修中之間番僧上下禮拜云唱曰
天下法界熖旱消除甘雨普潤五穀
成就〻云
本尊修之
花藏院御自筆記云此法以釋迦爲
不空成就乘迦樓羅座此鳥能攝
惡龍故以此佛爲本尊也已上以宮法印御房
御本書取之
私云以不空成就爲大尊事尙
如何
龍王見金翅鳥成怖不施力用
歟
教日大法師於神泉苑修金翅
鳥王法祈雨〻云
是又可尋先年尋申醍醐阿闍
梨實心之處被示云只以第三
重釋迦可爲本尊委曲在別
壇樣　各四角料
經案所幡立所內八流外九流　二壇

圖像 No. 41. 請雨經曼荼羅（其一）

圖像 No. 42. 請雨經曼荼羅(其二)

圖像 No. 43. 請雨經曼荼羅(其三)

幡　幡　幡　幡　幡　幡　幡　幡
護摩壇別有此方四角各一幡
一丈六尺幡
壇前西也自此戸出入

裏書 八九

雨 ㊟花本註云。件祭修法第三日以後行之

先奏聞　公家五龍祭三箇日。陰陽寮所爲也。又私造龍王之形（共體如道告用茅）供養種々妙供放池中。即大師御時龍王出現處也（但當東門有池中石上也）於露地作壇者（於室屋之中不修之。須於池邊引幔幕修之也）塗壇等作法如本法（諸說不同也。但阿闍梨以用心持以建立之）

曼荼羅圖相分二種。謂大曼荼羅數曼荼羅也。龍宮之中畫釋迦觀自薩埵輪蓋難陀等（爲大）畫五龍王（爲數）但道場觀之時者五龍之中至于中心龍王者。可觀釋迦前也。俗士者例俗也。三白食者（乳酪粳米飯也）四望者（四方也）八弟子者（件僧也。但說不同也。諸）遣一呪師者（護摩阿闍梨也）

然者護摩之時如何可奉供。釋迦龍王等（依增益）本尊壇釋迦（三種印言始胎藏之）諸尊壇末觀自在薩埵輪蓋難陀等。觀自薩埵印言種三如常。輪蓋印者合掌。難陀印者如胎藏

普世天壇五龍（用諸龍印言如胎）從西門出入來去其餘三門不得輪入者如何。答。依龍方也。又神供之處非一說也（但道場建立前之池邊云々）

氍毹（以毛爾ヤシタメル物也）

或人云。長曆三年日記十行者淸住寺上人被授之樣也。布施奉上笠取所領云々　慶盛（入唐人也）㊟或人云極僻事也

以式部僧都正筆持本比校之彼批記云

寫本小野僧正御手跡也。成尊僧都被傳授之云々

天治二年十月八日賜件御本。於得大寺法眼御房奉傳此法了。本尊并數曼多羅口傳等同賜之了

末資覺任

已上裏書支度口傳池圖壇所指圖等十通。以威德寺本書取了

承安三年六月十八日心覺記之

○㊟禮紙狀歟。

至于日數并伴僧數者可令申請給也

醍醐僧正可令勤仕給之由所被奏也　某謹言

被綸旨云。始自明日於神泉苑可修請雨經法之狀宜遣　仰者綸旨如此。殊悉之時長謹狀

四月二十八日（㊟長久四年歟）　左中辨源在判

謹上　觀音院僧都御房

㊟觀音院根本大僧都延壽歟。

○

麵鈷私口傳（天治二年初冬之比於得大寺法眼御房奉傳此法了）

一。大壇護摩壇共不引五色糸。是爲令諸龍易入也。只立橛許也云々

一。香水入紺青仍支度可書載之

一。雨許歟

一。[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

若有諸龍闍是神呪不降甘雨頭破七分等文

口傳云。御修法之間以此眞言阿闍梨晝夜不斷向池可持誦。就中龍供之時向龍穴專可誦

之〻云

一。當第五日可行龍供也。龍穴〻池巽角〻似冠〻石之下也。其作法先以茅作龍形二體也。一長九尺。一長七尺也。更以木長五寸許龍二作之。押薄様彩色之。各茅龍之上置之。兼又供物等相調散供等也已上龍形供物等調了。渡中嶋皆入龍穴了。幷誦上眞言。以種〻法施能〻祈請〻云

一。壇所作法

大壇

護摩壇

次大師御影佈花一前阿闍梨毎日三時祈請之

聖天壇

十二天壇於十二天供者殊可撰知法人有用心故也

一。釋迦鉢印本尊加持用之

金剛手金剛部印也

正觀音八葉印也云〻

一。詀清瀧明神沙竭龍王第三女〻云

是最秘事〻云

娑竭龍王者即釋迦之化身也。仍爲本尊〻云

一茅龍作送時可用佛慈護眞言也。指秘說也〻云

兼又可誦諸龍眞言〻云

裏書九〇

請雨經法

先五龍祭公家沙汰

次於池邊北借屋修之。塗壇作法等

本尊如本說

釋迦印言有口決如胎藏　二菩薩如常　諸龍印言

懸曼荼羅佛向南有敷曼荼羅。護摩本尊段釋迦　諸尊段末觀自在輪蓋等　世天段五㊥以上印言等如胎藏龍

伴僧二十人皆著青色淨衣。有上下

番

堂莊嚴事有別

龍供事

畫新折敷小埦佛法供五坏置。親弟

北

東

西

南

子一兩相具乘筏。至中嶋龍穴。誦三種眞言護身等。夜又以二十種物具佛舍利入龍穴〻二十種者五寶五藥五穀五香

稱云護持聖朝除不祥。甘雨普潤成御願〻云

〻〻〻〻後欠不見一楨新青色絹一疋可被儲當日所圖繪也

注進神泉御修法七箇日支度事

合

五色糸二具各三丈五尺

青幡二十一流一流一丈六尺二十流一丈　幡十寸

幡竿料

五寶　金。銀。眞珠。琥珀。水精

五香　沈水。白壇。丁字。鬱金。龍腦

五藥　赤箭。伏苓。天門冬。人參。石昌

蒲一已上各一兩

五穀　胡麻。大麥。小麥。菉豆已上各一斗

油一石五斗　米二十石兩壇佛供料

大壇二面。小壇二面。燈臺八本。脇机

四前。禮盤二脚。麻布七端二丈。護摩

壇薪二十一束。續松七十把

十二天供。米三石。油七升

聖天供。米二石。油五升

神供七箇度料。米七斗。中紙七帖。折

櫃十七合。經臺料。陶花瓶十三口。佛

器叩戸三十五口。裹黒三十二口。土

器大小合一駄

供所料薪十五荷。水桶十五口。杓五

口長櫃二荷。釜二口大少 白一口。箕
一枚。杵三支。阿闍梨一口。伴僧十五
口。行事僧一口已上淨衣青色 承事三人。駈
使八人。見丁二人日々乳木可搦松奴上進 天壇所
五間四面假屋一宇門西向 四間壇所。
一間阿闍梨候所。以青幕覆屋上并
引巡壁也
七間假屋一宇。伴僧十五口住房大藏
省供奉 壇所僧房數設掃守寮供奉
右支度注進如件
長久四年五月六日行事大法師
阿闍梨僧正法印大和尚位
注進 請雨經御修法一七箇日支
度事

合
一大壇所
五寶 金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香 不見々々。薰陸。白壇。蘇合。龍腦
五藥 人參。茯苓。天門冬。甘草。白芥
子 蘇七合 蜜七合 大壇一面
禮盤一基。燈臺四本。脇机二前。壇敷
布一端。油二斗五升。米十石五斗
阿闍梨一口。番僧二十口。承事二人。
駈仕四人。見丁一人。淨衣青色
以小野僧正手跡草本書之了
注進 朽損不見々々摩壇一七箇日夜支
度事
合
一。護摩壇一面 布一端壇敷料 脇机二 禮盤一口 燈臺四

本油一斗五升。米八石四斗
一。十二天壇 壇一面。燈臺二本。油七升。壇敷料并御明料。米二石一斗。
壇供料。布三尺
一。聖天壇 壇一面。燈臺二本。油七升。布二丈壇敷料。米三石一斗
以小野僧正手跡草本書之
注進 請雨經御修法七箇日支度
五色糸二具各三丈五尺 蘇。蜜。名香。五
香。五寶。五藥。五穀。油五升。米十石。
阿闍梨一口。伴僧十五口。行事僧
一人。承仕三人。駈使六人。見丁二
人。淨衣青色。假屋木工寮所作進。
補設。掃部寮所進。青幕大藏寮所
進
[裏書]九一
件畫像可畫青色絹云々

別尊雜記 孔雀經

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
壇場莊嚴如常 輪羯磨用否在心耳（裏書九二）
壇中心安賢瓶。立三五莖孔雀尾。其前安
經篋。其前安花瓶。或說不用中央花瓶。是
以尾瓶同事也。其次安香盤火舍也
燒香 中院沈。日標又用之香燒之。東方白膠又百和香
南方紫鑛若無者用湯王芥子和劑 西方蘇和安
息香。北方薰陸香。晝夜不斷件等
香燒之（裏書九三）

[梵字][梵字][梵字]下埋五寶五香五穀等如恒
乳木長八指。息災法普通十二指也
桑穀木等。又牛膝。尸波百八枚許
◡尾上半兎三摩耶形也。尾玉中可觀半月輪（裏書九四）
[梵字]秘密也 顯[梵字][梵字][梵字]也 ㊟本尊未分明。或大日。或釋迦又阿彌陀顯
可用[梵字]字云々」
[梵字] 七佛皆用[梵字]字印皆定印
蓮上迅疾印[梵字]若合掌
錫杖[梵字] ㊟緣覺
梵夾[梵字] ㊟聲聞
本身多說。但有口傳
外叉交牙覆福智上[梵字][梵字][梵字][梵字]各端柱合
叉云々。內相叉云々。而師口傳云。外叉觀有口傳輒
是孔雀兩羽義也。有羽翼心秘密也
不可傳授
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]加持身四處身心病患皆悉得除愈
蓮花表大悲即伽多耶
俱緣菓服之增長身氣力補惡致迦（裏書九五）
吉祥菓伏鬼子是與阿毗遮魯迦相應也 尾拂除障難故表扇底迦事耳
經箱 花瓶 輪中央 尾 火舍前也
[梵字]慈氏 [梵字]阿難 [梵字]舍利弗 [梵字]大日乾漥（裏書九六）
禮佛
南無阿利也摩訶摩瑜利三反 南無毗婆
尸佛 南無尸棄佛 南無毗舍浮佛
南無羯句村那佛又拘留孫 南無羯諾迦牟
尼佛 南無迦攝波佛 南無釋迦牟尼
佛 南無昧怛隷野佛 南無波底契肆

支　南無阿難陀　南無羅睺羅　南無
舍利母怛羅　南無迷努誐[二合]羅也[大日乾蓮]
南無蘇菩提[須菩提隨事有此句]　南無金剛界ゝゝ
ゝ　南無大悲胎藏○[二合カ]一切諸佛
先本尊印　次遍智印[金剛合掌七佛禮拜所]
眞言曰
歸命薩囀沒馱冒地薩怛囀紇哩捺野儞
也吠奢儞曩莫薩囀尾泥娑囀賀
次彌勒　金剛合掌。右耳迴轉二[三カ]左同之
眞言曰
歸命摩訶瑜伽瑜擬寧瑜詣誐縛唎欠惹
唎計娑囀賀
次聲聞　梵夾印　眞言曰
歸命係睹鉢囉底也野尾蘖多羯麼呾惹
多吽
次緣覺　內縛立火輪峯圓合。是錫杖印
也
眞言曰　歸命縛
師說　孔雀與一字合行ゝ云
陀羅尼集經第一卷云。誦諸眞言加誦
此一字呪ゝ云
孔雀經 [梵字]
中臺孔雀明王八葉七佛幷慈氏七佛中。
先三佛過去莊嚴劫佛。後四佛及彌勒現
在賢劫佛[已上三乘也]　賢劫千佛中。四已成佛
故佛證也。彌勒已下九百九十六佛未成
佛故菩薩形也。波羅底曳[二合]迦沒馱[辟支佛總名四]
禮　次四大聲聞吠特迦羅[目連也]　五色界
道內住外。第二重七曜等。第三重二十八
宿等也。聲聞依歸依佛。住合掌印。緣覺依
禪定。住定印
佛經等請來　(裏書九七)
孔雀佛母楨子一副　[宗叡]
大孔雀明王經一部三卷　[不空智藏弘法惠運]
同陀羅尼梵本[圓行]
佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷[不空弘法]
大孔雀明王經略儀軌一卷[無人名二紙宗叡]
孔雀王壇場法式一卷[義淨智勝]
孔雀經御修法七箇日支度　(裏書九八)
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香　沈香。白膠。紫鑛。安息。薰陸
五穀　稻。大麥。小麥。[或伏本]菉豆。胡麻
藥　白木。人參。黃精。根。遠志。芎。杞。木蘭。甘
草
蘇　蜜　名香[沈白檀]　孔雀尾五莖　五
色糸二條
大壇一面　護摩壇一面[加爐桶]　小壇二
脚　燈臺四十一本[大十六本小二十一本中四本]　脇机六
前[大四前小二前]　禮盤二基　半疊四枚　芥子
袋一帖　經机二十一前　(裏書九九)
米二十七石[之中大壇八石。護摩壇八石。聖天壇三石五斗。十二天壇三石五斗。諸神]
供[三斗供所薪料二石一斗。佛供料大小鉢七十五口幷土器等直一石六斗]　油七斗[之中四壇御明等料幷讀經料日別一斗]
布六端[之中壇敷四段一段佛供一段]　蠟燭大
幕一帖　長櫃三合　供所雜具等　如常
阿闍梨　伴僧二十口　行事一人　承
仕四人　駈仕八人　見丁二人[已上白色衣淨]
右注進如件
年　月　日　行事
阿闍梨
注進　伴僧夾名事　法眼
權大僧都ゝゝ　權少僧都ゝゝ
ゝゝ　權律師ゝゝ　法橋ゝゝ　大法
印ゝゝ　ゝゝ　ゝゝ
右注進如件
年　月　日
伴僧請書
權大僧都ゝゝ
右始自來某日於某殿被行孔雀經御修
法伴僧請定如件
年　月　日
上番　(裏書一〇〇)
ゝゝ[護摩]　ゝゝ[聖天供]　ゝゝ十二天供
ゝゝ[神供]　ゝゝ　ゝゝ　ゝゝ
下番
ゝゝ[發願]　ゝゝ　ゝゝ　ゝゝ
ゝゝ[迴向]　ゝゝ　ゝゝ　ゝゝ[㊥已上廿二口可書僧名]
年　月　日
孔雀經御修法所　[㊥ム云。伴僧夾名相副卷數進設云ゝ]
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
聖天供十四箇度
十二天供七箇度
諸神供三箇度
奉讀
大孔雀明王經ゝ部
奉念
佛眼眞言。大日ゝゝ。本尊ゝゝ。八字

文殊〻〻。不動眞言。無能勝〻〻。護
摩眞言。一字金〇眞言 每時千反
（裏書一〇一）
右依
　宣旨。始自今月日迄于今日幷七
箇日夜之間。二十一口金剛佛子等殊致
精誠奉祈金輪聖王。玉體安穩增長寶壽
天長地久之由如件。仍勤卷數以解
　年　月　日　行事大法事
　　　　　　阿闍梨〻〻
敬眞言教主大日如來。金剛界三十七尊。
九會曼荼羅中諸尊聖衆。大悲胎藏八葉
蓮臺十三大會界會諸尊。殊別三世佛母
大孔雀明王。摩訶摩𠺕利甚深妙典。七佛
慈氏緣覺聲聞八方天等。諸宿曜等。外金
剛部護法天等。總佛眼所照普賢境界中
三寶願界每驚言 某 誠至三業愼專六情。
莊秘密道場調隨方供具。始自良辰美景
今日令修佛母甚深秘法給御願之趣如
何者。夫以法身利物之方便隨機垂神變。
薩埵利生之化儀任願施利益。但速拂內
外障難。授長生之寶算。孔雀明王誓約殊
勝。佛母經王力用尤深者也。所以舉土之
上。不聞司天之告有怖。爲退其妖孽於未
然。此御願所令勤修御也。誠此經者三世
如來心中之醍醐。十方薩埵掌內之良藥
也。故仰之者壽算運久。馮之人厄怪無來。
況哉且轉經之砌。七佛慈氏發誓乘影向
信敬之所。八部善神振威致衛護。加之一
聞之力必拂三毒五障之塵。一稱之德速
除十難九橫之怖。抑明王卽三世覺母也。
廣仰諸尊擁護經王且七佛隨喜給。深馮
延齡實所祈者寶壽長遠。偏仰壽命百年
之所願者玉體堅固。深馮晝夜常安之說
語。何況壽命百年常受安樂說給如來金
言有馮。晝夜安穩諸佛護念誓給經王所
說何疑。誠一代秘教之中此法尤殊勝靈
驗互三朝勝利普和漢。是以太上皇歸依
年積寶算期千年。信敎日新玉體期萬歲。
然則射山之遊樂爭劫石無盡。汾河盤與
共芥城猶久。天下太平四海無憂。世上無
爲七道有樂。仰願三世佛母大孔雀明王。
伏乞摩訶摩𠺕利甚深妙典七佛如來慈
氏菩薩。緣覺聲聞八方天等。上方遊空諸
宿曜等。地居雜類一切善神。異體同心爲
加持衛護。內外無邊御願令決定成就
（裏書一〇二）

經八句禮敬文
第一句 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]者。是禮佛也
第二句 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]者。禮諸佛所證本
　覺菩提理也
第三句 [梵字][梵字][梵字]目訖多野者。禮修得涅槃
　果也
第四句 [梵字][梵字][梵字]目訖多叟者。禮本來清淨
　涅槃理也
第五句 [梵字][梵字][梵字]扇多野者。利已得隨分解
　脫之十地位菩薩。是人不謂也。已イ住
　解脫道果人也
第六句 [梵字][梵字][梵字]扇多叟者。禮未證解三賢
位菩薩也。此位人雖修淨行未有
證淨法位也
第七句 [梵字][梵字][梵字]目訖路野者。是別禮此大
　孔雀明王也
第八句 [梵字][梵字][梵字]目訖路叟者。是更禮孔雀
　明王所說大乘秘密眞言法也
[梵字][梵字]者敬禮義也。[梵字]者頂首義也。[梵字][梵字]
[梵字]者能覺義。[梵字][梵字][梵字]者當所覺義也
沙底苾蒭此云吉祥也
金色孔雀王經云。有一年小比丘。名曰吉
祥。毗鉢尸佛等六佛是過去已滅成カ佛也。而
現在釋迦尊何名過去乎。隨多分云爾也。
已滅佛六體。現在佛一體也。故隨多分云
歟　以天阿蘇羅藥叉等四行頌。先德用
天龍八部讃如何。答。此頌文專無天龍等
讃歎義。降轉經所可勸進成我等所求願
事云也。發願義也。何處有歎德文耶。先德
所用無其謂也
孔雀經 付息災修之
梵號 [梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
密號　佛母金剛
種三印 有口傳　眞言 如常
七佛種子 [梵字]　三形五古　印言 有別
慈氏種 [梵字]　三 蓮上有迅疾印　印言 在別
緣覺種 [梵字]　三錫杖
聲聞種 [梵字]　三梵夾
　大壇圖　護摩壇　正天　十二天 如常
孔雀明王
（裏書一〇三）

尊像可依本軌。但智證大師請來像。本尊
身作白黃色。若是向東方可修法者兼黃
色歟。又宋朝本四臂之中。左右二手各持
蓮花云云
又有古像作二臂。左持孔雀尾。或持吉祥
果云云又或云。本軌所說四臂又加二臂幷
六臂也。其二手持物可尋見之
軌云。持俱緣果（其果形似木苽）俱延枝果（見羂索卅卷經）
准泥十八臂中（金剛智軌云）右一手持微尾惹
布羅加（卯イ）果（淡云無西國子有滿果云云此間）
不空譯持俱緣果文孔雀明王所持俱緣
果。或云俱緣果。難知是非。但不空羂索經
云俱延果。故可依俱緣歟　私云。陀羅尼
集經云。尾惹布羅伽果。此云甘子文
醫書云。椅櫞果（和名加布知云）
吉祥果　義淨云

圖像四四（裏書一〇四）

圖像四五（裏書一〇五）

㊟俱胝院
孔雀經法
種子[梵字]　三摩耶（尾上安月形云云半）　部主金輪（小野）
或無能勝（醍醐傳）　普通[梵字]
七佛種[梵字]　三摩耶五股　印言（金剛合掌）
歸命薩嚩沒馱冒地薩怛嚩紇哩捺野儞
也吠奢儞㘕莫薩嚩尼泥娑婆訶（私云。胎云此眞言）
名一切佛心云云（師主云多寶眞言云云）

慈種[梵字]　三蓮花上迅疾印
印言。金剛掌旋轉掌心相著心前云云
歸命一（引）摩訶（引）瑜（引）誐瑜擬（宜以反）寧瑜詣
詵縛利欠惹利計娑婆訶
阿種[梵字]　三梵篋　印言　梵篋
歸命一係睹鉢羅（二合）底也二微驟多羯磨
濕（入）闍多（三）餅
梵[梵字][梵字]　密集法金剛
舍種[梵字]　三梵篋（㊟明印夾開梵聲呪）　密
梵號舍利弗怛羅　般若金剛
因種[梵字]　三梵篋
印　內縛豎火輪。圓滿錫杖相云云
眞言　聲聞呪也
梵號　夢努誐羅也野拏
密號　妙用金剛
須菩提種[梵字]　三梵篋　印梵篋印
眞言聲聞呪也　梵號蘇菩提
密號　無相金剛
形像。左執袈裟角。右與願。坐赤蓮花。比丘
形也。四大聲聞皆同形也。目連右手作拳
舒。坐赤蓮花印　有觀念口傳也（秘云）外
縛立合檀惠禪智。餘六指可舒云云拂尼難
印名羽打（云云。師主說）或傳云。外縛善無畏傳
云云言（如常）口傳云。眞言末可加彼呪云云
一火天（如常）二部主。三本尊（中央本尊七佛ヲハ右迴供之。）
大鉤召印言（勸請印言）四諸尊（三十七尊。師傳也。古說也。或說七佛也。）五世天（如常）
御加持呪。經呪云云但儞也他野縛底馱𩕳
等云云
又本尊呪　禮佛之時可稱七佛名號

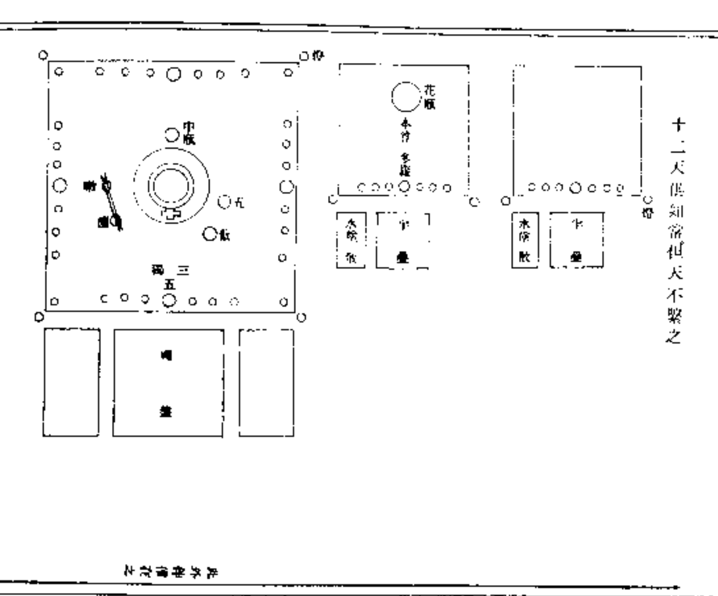
五種香。中方（燒沈香）東方（白膠香）南方（紫鑛。在方）
香（二八芥子ニ鹽和之。師傳云。紫鑛ニ代用湯黃云云）西方（以蘇合香和安悉香）北方（薰陸）
又云。紫鑛若無時。鹽交香燒之云云持者
向東。三五七人不斷聲。一二三七日。一切
災禍悉皆彌滅除不至心云云
法務傳云。安半月有二義。一者半滿月等
而爲莊嚴意。二者顯法七日成就義也云云
師主口傳也
法務傳云。若略時。中方香只前香ヒネリ
ツヽテ燒樣有云云但二種香火舍一口ヒ
ネリツヽテスルナリ。諸天供物上觀置
[梵字]字
護摩時用花座。聲聞等又同云云大壇中經
緒置之。中方瓶孔雀尾三筋並立之云云以
落馱血作紫鑛云云但師主說。未其說委細
習之云云
字輪觀（如常）[梵字]等大谷覺俊阿闍梨傳云
種子[梵字]　三摩尾　部主金輪[梵字]　印。蓮
花三昧耶。又有五種印（云云。可尋之。師主說不審也トソ被仰之也。）
梵號[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
密號　佛母金剛　或說護世金剛
已上勸修寺法務傳也（師主傳受之云云）
種[梵字]　三半月　印（如先）　部主（無能勝）
七佛　種[梵字]　三五古
慈　種[梵字]　三迅疾印　印言在別
緣　種[梵字]　三錫杖
聲　種[梵字]　三梵篋　印言在別
（裏書一〇六）
南方燒替用湯黃。東方替用百和香云云

圖像 No. 44. 孔 雀 明 王

圖像 No. 45. 孔雀經曼荼羅

無紫鑛時。芥子鹽春和合用之
禮佛之時先須菩提之句
已上千心在之
今此法以阿波羅爾多明王印明爲別結
界云々
门傳印言。內縛竪二中指頭柱云々
唵護嚕々々戰拏引哩摩蹬儗ソワカ
醍醐流。大壇左護摩壇。次十二天。次聖天
壇也。但可依處便也云々
勸修寺流。大壇右方次第立之云々

正念誦時護摩開遮其座
大阿闍梨散念誦畢下居
請經之了方承仕下番金打
護摩末如本著禮盤
後供養等如常

已上圖如此。護摩十二天聖天皆悉上番
之中修之。神供下番之中。上臈修之
御加持如常。初夜後夜也。上番十人引攀
也。但後夜發願無之　下番發願句
至心發願　轉讀經王　功德威力
天衆地類　倍增法樂　護持某聖王（國主國王）
母御産平安（色力增長）　玉體安穩　增長寶壽
恒受快樂　無邊御願　決定圓滿
決定成就　院內安隱　諸人快樂
及以法界　平等利益
次五大願（衆生無邊等云々）（無邊福智）
次金打　下番始經云々　下番迴向句
所修功德（聖王國母）　迴向護持　國王
（御産平安）（色力增長）
玉體安穩　增長寶壽　恒受快樂
無邊御願　決定圓滿　決定成就
迴向院內　迴向諸人　迴向天下
迴向大菩提
勸請句

大孔雀明王慈悲尊　七佛慈氏賢聖衆
御加持呪
[illegible]ソハカ（三寶院傳也）
或經奧陀羅尼（仁和寺說）

裏書九二
孔雀經　公家不被儲之時各可隨
身云々

裏書九三
五方名香各切奇（聚イ）香名書付中東南
西北方字給承仕也
○
紫鑛香於三部中總不許用。今此法
所用如何
或經云。曼荼羅外置香爐。燒香如法
供養。縱用有情身分之香亦不妨用
云々燒香之上更加此香燒之此心歟

裏書九四
阿闍梨云。月天變形伏兎是也

裏書九五
枸櫞。玉篇上俱禹反下尹全反。枸櫞
似橘也。出七卷食經。和名療加布知。
奇特佛頂經云々此土無隨時取花菓
乃至端正者云々齊民要術第十云。枸
櫞表潤。廣州記曰。枸櫞樹似橘。實如
柚大而倍長（聲イ）。味奇酢。皮以蜜煮爲糝。
異物志曰。枸櫞似橘。大如劍筥皮不
香味不美。可以浣治葛苧若酸漿

〔裏書〕九六
勸請
大孔雀明王慈悲尊
七佛慈氏諸宿曜（宿曜本）
護持聖王（國王）除不祥
增長（天長地久）寶壽成御願
發願
本尊聖者　三世佛母
大孔雀明王　七佛慈氏
緣覺聲聞　八方天等
諸宿曜等　兩部界會
師說。佛經尾○瓶火舍（有觀）鈴左右
置獨古三古（各有座）
成就院大僧正被語云。大御室被仰云。若有新佛者可奉安大壇內
多先例（云々）可隨佛大小歟
結願之時放取結番相具硯筆。始自阿闍梨書付經卷數。都合之後書入御卷數二通　下番初時阿闍梨打金發願（一下番脇机通口之伴僧役（從案））
至心發願　轉讀經王　功德威力
天衆地類　倍增法樂　護持聖主
玉體安穩　增長寶壽　恒受快樂
宮內安穩　諸人快樂　天下法界
平等利益
次五大願（如常）護持聖主成御願
次阿闍梨打金出堂
下番終阿闍梨著座打金。下番發願
人迴向詞云
所修功德。迴向一切神等々々々
迴向護持聖王。玉體安穩。增長寶壽。
宮內安穩。諸人快樂。迴向天下。迴施
法界。迴向無上々々（㊟結願之時下番之迴向無之」）
次阿闍梨（打金神分等）下番僧退出

〔裏書〕九七
孔雀經勸事
孔雀王呪經一卷（八紙）大金色孔雀
王呪經一卷（五紙）孔雀王呪經二卷
（三四十八紙）佛說大金色孔雀王呪經一
卷（八紙）大孔雀呪經三卷（六十紙義淨）大
孔雀明王經上中下（不空）
支度伴僧交名二通。一通進覽之。早
朝初夜有粥漬。阿闍梨所課國本饗
外也
（種子）壇佛供同大壇
護摩阿闍梨先後禮大壇
阿闍梨每時著平袈裟。伴僧初後時
著平ケサ。公家御修法結願御加持
有晝御座之時伴僧束帶（云々）
成就院大僧正。於二間結願御加持
之時著本淨衣。聊有由緒歟。伴僧夾
名有所作。付謂護摩小壇神供發願
等也
結願之時下番之迴向無之（云々）結願
之時間。若勸賞勅使來告時。自禮盤
下（天）奉之。法親王只乍禮盤上令承
給。傾頭少有揖氣之
十二天供初夜許行之。無花瓶

聖天供（立花瓶一口天後方）後夜日中供之（兩供各有）
（表白神分祈願等）
タラノ下敷紙。杓折敷之上置。小
土器置之。爲不令散油氣故歟
天像裹紙居大土器（是人之用心也）兩天
供打鳴用火舍蓋（古實也）
成就院大僧正云。遍照寺御房日中
時。五大願之後有敎化（云）
結願御加持阿闍梨伴僧束帶著平
袈裟。阿闍梨持五古孔雀尾漸近御
前。取三衣筥。於居筥者暫時從僧修
中間。三衣筥置脇机。孔雀尾開白時
指三衣筥上。後々置經机。經入筥阿
闍梨遍數卷。數每時一萬遍經一部。
但不堪之人一卷
初日上卷。翌日後夜（ヨリ）更自上卷
轉讀之。結願之日讀中下卷。結願
之時念誦了後。於禮盤上轉讀下
卷
御加持呪經下卷。小陀羅尼（後三條院）
御時大御室用之御（云々）

〔裏書〕九八
（㊟口傳云。祈雨之時禮佛加持也。或云。先德不用蘇悉地。須菩提是人道親王用之。對揚衆故給云々）

〔裏書〕九九
ム云。勸請支度燈臺三十一本也。大
八本若剩歟

〔裏書〕一〇〇
上下結番○
慢布便宜所推之上番
末座程歟。上下番中間

慢推之

[裏書]一〇一
口傳云
本尊呪。每時一萬反
畫像法式云。應誦呪一萬反。或十萬反　又云。於畫像前應誦心呪。
或誦經餘呪ゝ云
大阿闍梨讀經次第（ム云。後日見禪興僧都記如此）
開白（初夜也 上卷 中卷）後夜（尚上卷）
日中　初夜（下卷）後ゝ
結願日　後夜（中卷）日中（每日如此下卷）
已上大御室御時如此

[裏書]一〇二
緣起
夫五濁亂漫之世。佛法澆薄之時。諸衆生類沈病患之苦輪。則沒身心之憂海矣。不知對治方法。迷到出離要行也。所以大覺慈父住無緣大悲。開無礙巧智。而正事據沙底苾蒭毒蛇之損緣。則法起阿難尊者求請之因矣。蓋卽爲救護未來濁世受苦逼迫有情類。而速令到菩提涅槃安穩之津梁故。佛說是經法也
緣覺聲聞種子字事
[梵字]言語道斷義也。卽是緣覺證極無言說界也。自從此中得證。復以此法利益衆生。自已通達且此法利他也
[梵字]有[梵字]聲是行是喜卽聲聞行也三昧伴聲聞定也

孔雀經御修法一七箇日支度事
大壇
名香　沈香。白膠丨。薰陸丨。紫鑛丨。
安息丨
藥種　白木。人參。黃精根。遠志。苟杞。
木蘭。甘草
雜香二斗料二斗　蘇　蜜少々
油一斗六升（御明料八升四合 伴僧前料七升六合）
大小佛供料米三石七斗一升。鉢八口（直二斗四升）白瓷器二十五口（直七斗五升 口別三）
土器五重（二升）花瓶四口（直四升）
已上五石三升
護摩壇
油一斗五合　大小佛供料幷燒供
米四石一斗。大麥七升（直七升）小麥
七升（直七升五合）大豆七升（代七升）小豆
七升（直一斗五升）胡麻七升（直二斗一升）壇供
薪料米（六斗三升）鉢十二口（直三斗六升）白瓷
器二十六口（直七斗八升）土器十重（直四升）
花瓶四口（直四升）
已上六石四斗二升
聖天壇
花瓶一口（直一升）油七升　米五斗
六升　酒一斗四升（直米二斗八升）小麥粉
七升（直一斗五合）小豆三升五合（直四升 合五勺）七
蘿蔔根二十把（直一斗）裹黑垸十二
口（直六升）土器一重（直四合）火呂一口
（直五升）炭七十籠（直二斗八升）
已上一石四斗九升六合五勺
十二天壇
花瓶一口（直一升）油五升（御燭料）米
三斗五升。五穀各五升（准代三斗）黑器二
十九口（直一斗四升五合）土器一重（直四合）
已上八斗九合
神供
米一斗五升（三度料）五穀二十ゝ（准一斗）
用紙三帖　已上二斗五升
雜具
桶十口（大六口小四口 直六斗）杓五口（大三小二）
折敷七枚　折櫃十四合
壇敷布三段　佛供覆布一段
芥子袋一帖　布幕一帖
供所薪（料米一石四斗）壇四面（大二小二）
燈臺十八本　脇机四前
供所雜具等　阿闍梨一口
伴僧十四口　承仕四人
駈仕八人　見丁二人（已上各淨衣白色）
阿闍梨御供（八石）番僧十五口料三
十三石六斗（口別二石四斗）
就仕四人九斗六升（口別各三升）
駈仕八人一石二斗八升（口別各二升）
見丁二人三斗二升
油四斗九升（御明三斗八升五合 一斗五合料人別七合）
右注進如件
治歷三年六月二十一日
行事大法師
花藏院僧都於東寺爲祈雨被

修支度也

〔裏書〕一〇三
勝語云。大幅唐本孔雀明王像。惟憲大貳獻御堂入道殿。〻〻〻奉渡仁和寺僧正。陽明院時以此像被修孔雀經御讀經。燒亡不取其像。尋緣闍梨退出。是甚不覺〻云

〔裏書〕一〇四
靜本裏云
本尊　故大僧正傳。大御室仰云。若有新造佛者可奉安。大壇內多先例〻云　但可隨佛大小也

乳木長八指。息災法者普通十二指也　桑穀木等又牛膝尸波百八枚許

〔裏書〕一〇五
[梵字]
以〇圖本移ㄧ

〔裏書〕一〇六
擘印言　梵篋印　歸命係睹鉢囉二合底也二合野尾蘖多羯磨濕惹多吽
緣印言。內縛立火輪峯圓合歸命[梵字]
ソハカ

別尊雜記　仁王經

㊟成蓮院 [梵字]
觀想。前地結上金剛墻內有寶樓閣。無量莊嚴周匝懸列。內有大[梵字]〻〻〻內有三重界道。〻〻之外於壇四角有四賢瓶。四門各有四寶香爐。無量供具周匝陳列。內院中心有蓮花臺。〻上有[梵字]字。〻變成十二輻金輪。〻變成金剛波羅蜜多菩薩。身黃金色。衆寶瓔珞遍身莊嚴。首戴寶冠繫冠白綃兩邊垂下。坐白蓮花上。左手當心持般若梵夾。右手當乳作說法印。以母指押無名指。放隨方光普照曼荼羅。四大菩薩八供四攝隨光顯現〻云（裏書一〇七）

般若菩薩根本印眞言
兩手背相附收。二頭二小屈於掌中。以大拇指各押二頭二小指。直立餘四指。想置梵夾　以此印爲秘印　軌文相違。是師傳也

[梵字]

南無阿利也波羅蘘波羅蜜多（裏書一〇八）
南無四大力菩薩摩訶薩
三世佛母般若尊　五菩薩等諸薩埵
本尊界會般若佛母。五大力等諸大薩埵。
兩部界會
護摩時本尊段者供般若菩薩。諸尊段供五大力等

[梵字] 中十二輻輪　[梵字] 東五古　[梵字] 南金剛寶　[梵字] 西劍　[梵字] 北牙

後加持般若菩薩眞言
伴僧讀不空譯經　上下　此九字或本無之七本無之

仁王經御修法七箇日支度（裏書一〇九）
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香　沈。白檀。薰陸。鬱金。麝香
藥種　黃精。天門冬。桂心。地黃。拘杞
五穀、　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
蘇　蜜　名香　白檀丁字　芥子袋
壇二面　爐桶一口　脇机四脚　禮盤
二脚　各可具半疊　燈臺八本　小燈臺　可隨伴僧數
經机　可隨伴僧數　壇敷佛供覆等　如常　大幕一
帖
壇供米並御明油　如常　供所雜具等　如常
阿闍梨　伴僧　承仕　駈仕　見丁　已上淨衣
右依仰注進如件
年　月　日

㊟勝定房
仁王經法　付息災行之。或增益。伴僧二十人。有上下番　小壇等如常
本尊般若菩薩　㊟但曼荼羅有二本。各可依師說也
種子[梵字]　或[梵字]　又說口傳
三形十二輻輪　或梵夾　又說口傳
印　兩手背相附收。二頭二小屈於掌中。以大母指各押二頭二小指。直立餘四指。想置梵天（裏書一一〇）
眞言　[梵字]
本尊壇般若菩薩　諸尊段四大力
五大力種子三形（裏書一一一）
[梵字] 中輪　[梵字] 東五古　[梵字] 南寶　[梵字] 西劍　[梵字] 北牙

御加持可用般若菩薩眞言ゝ云 ㊟或說陀羅尼用之
已上遍照寺御傳
或說 本尊不動也。但索手令持輪
印以劍印爲秘 眞言慈救呪
本尊段不動 諸尊段四大尊
御加持慈救呪
已上小野說ゝ云
右二樣中遍照寺傳不用。蓋幡小野傳用之ゝ云
行者向東
於壇上張青色蓋。壇懸幡二十四口。
用青黃赤綠紺。如上次第繫四瓶頸
㊟此數曼荼羅者出不空譯儀軌文也。壇樣也。以金剛波羅蜜爲本尊時可用之。廣澤流此歟 安養房傳ゝ云
說所請來可尋之 但此曼荼羅以五大尊爲本尊行時可用之。仍上所注小本野流歟

圖像 四六

圖像 四七

圖像 四八

圖像 四九

圖像 五〇

圖像 五一

圖像 五二

圖像 五三

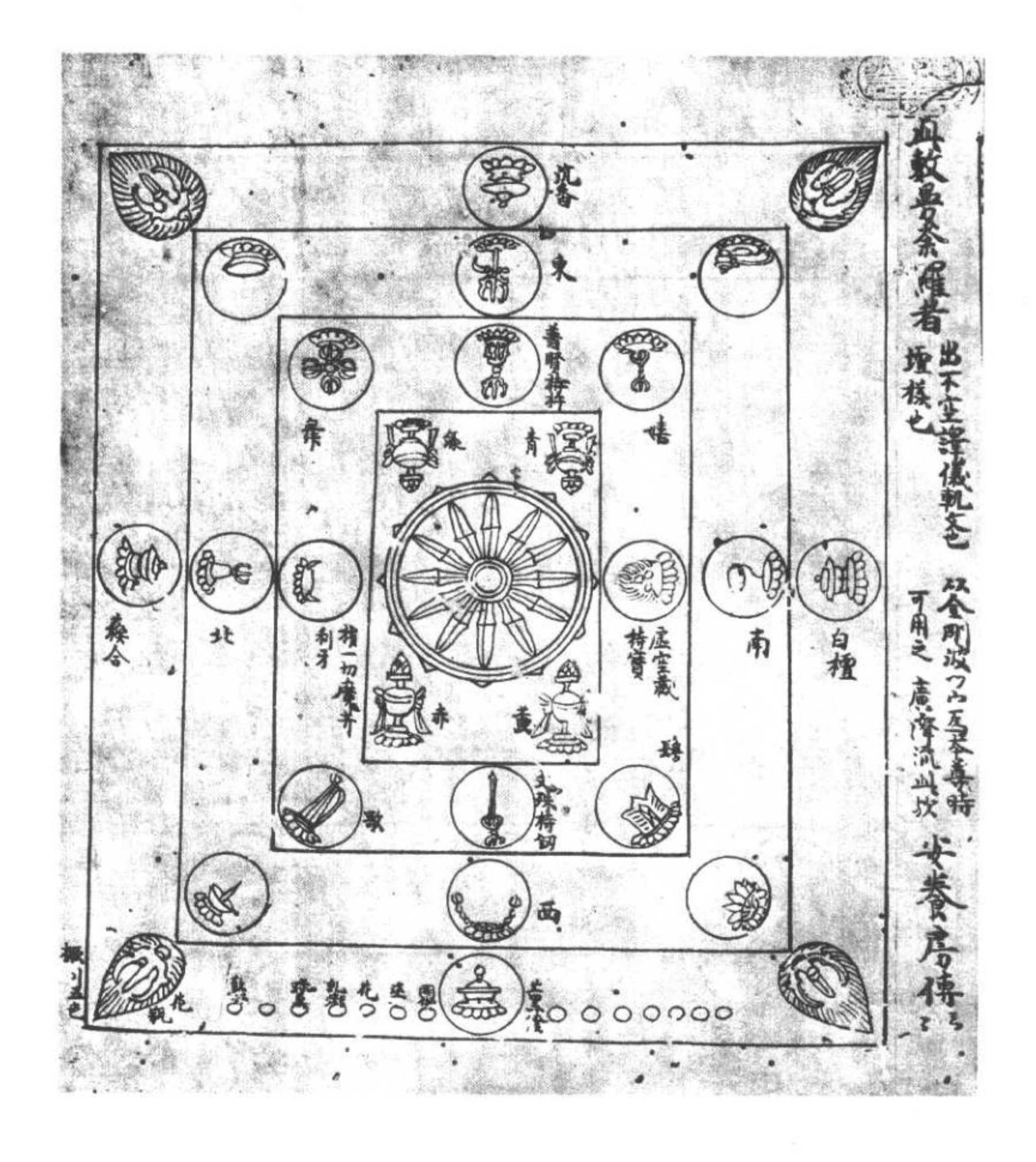
㊟俱胝院
仁王經 行息災之
本尊五大尊 爲本不動 不動尊不持索持十二輻輪。教令輪故也。四大明王又教令輪身也。如次可觀迴之
或說。以般若菩薩爲本尊。此傳不可用也。彼菩薩者是正法輪也。正法輪不可爲此法之本尊事歟
五大尊種子三形

中方不動 瑟ゝ座 十二輻輪
東方降三世 瑟ゝ座 五股杵
南方軍荼利 瑟ゝ座 寶珠
西方大威德 瑟ゝ座 劍或鈎
北方金剛 瑟ゝ座 牙

大理趣房傳云
三昧耶形如前
或傳云。不動爲本尊。種子三劍。印獨古。言。部主般若菩薩 本尊段本尊中央餘四大尊四方安之 諸尊段三十七尊
上番迴向 醍醐
所修功德 迴向三寶境界 迴向天衆地類 所修功德 迴向國母仙院
玉體安穩 增長寶壽 恒受快樂
無邊御願 決定圓滿 迴向諸宮
迴向院內安穩 諸人快樂 迴向大
下 迴施法界 廻向無上大菩薩
下番發願 醍醐
至心發願 轉讀般若 功德威力
天衆地類 倍增法樂 國母安穩
增長寶壽 院內安穩 諸人快樂
及以法界 平等利益
次五大願
衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺 如來無邊誓願仕
無上菩提誓願證 一打
護摩壇作法
大阿闍梨正念誦之程。護摩壇起伴僧座
進壇場 次普禮著座 次塗香 次淨
三業三部被甲 次二器香水 或說覺字觀 次
大金剛輪印明 次羯磨加持 次部主
印言 本尊印言 次入護摩 次退下

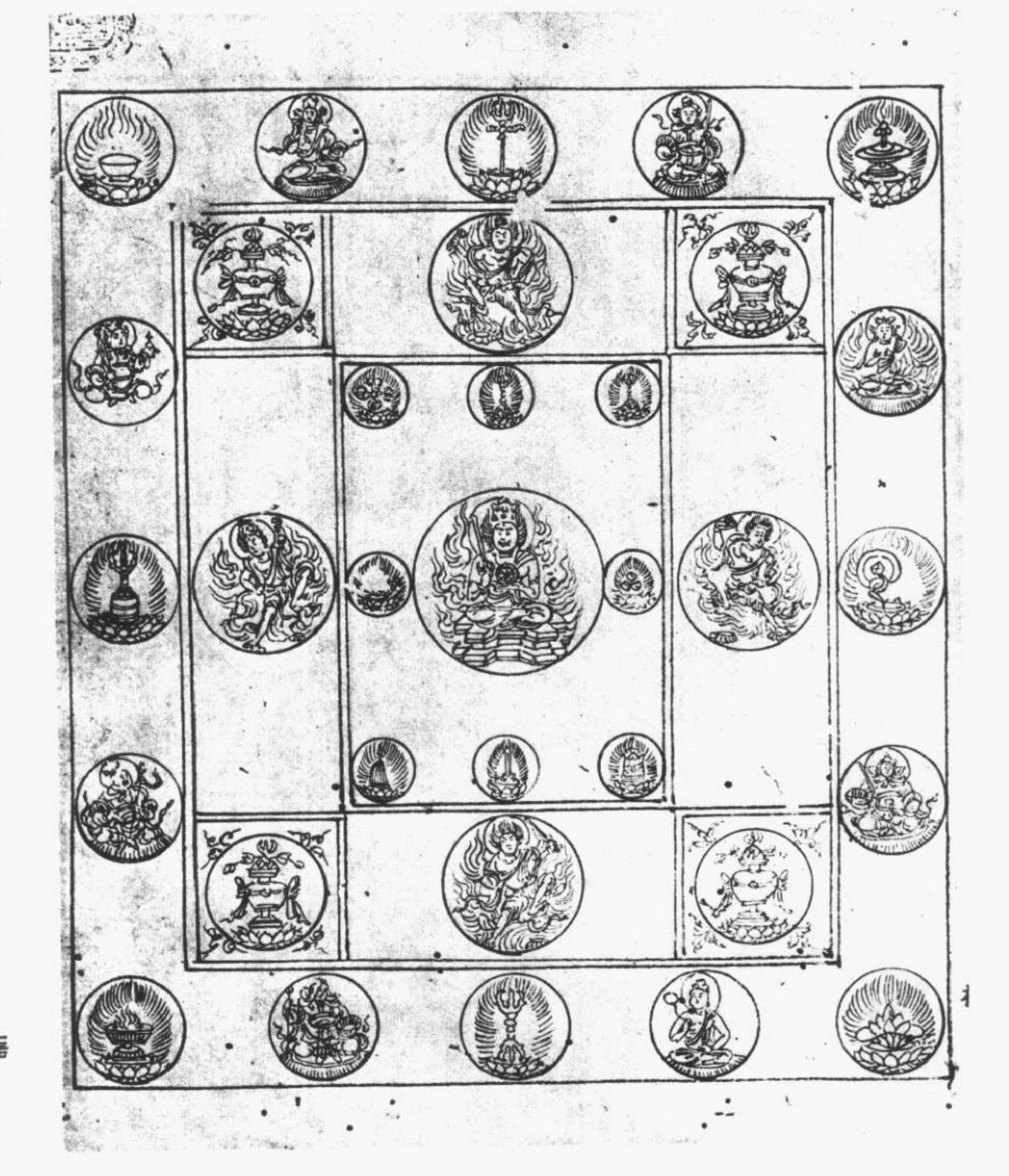

圖像 No. 46. 仁王經曼荼羅(其一)

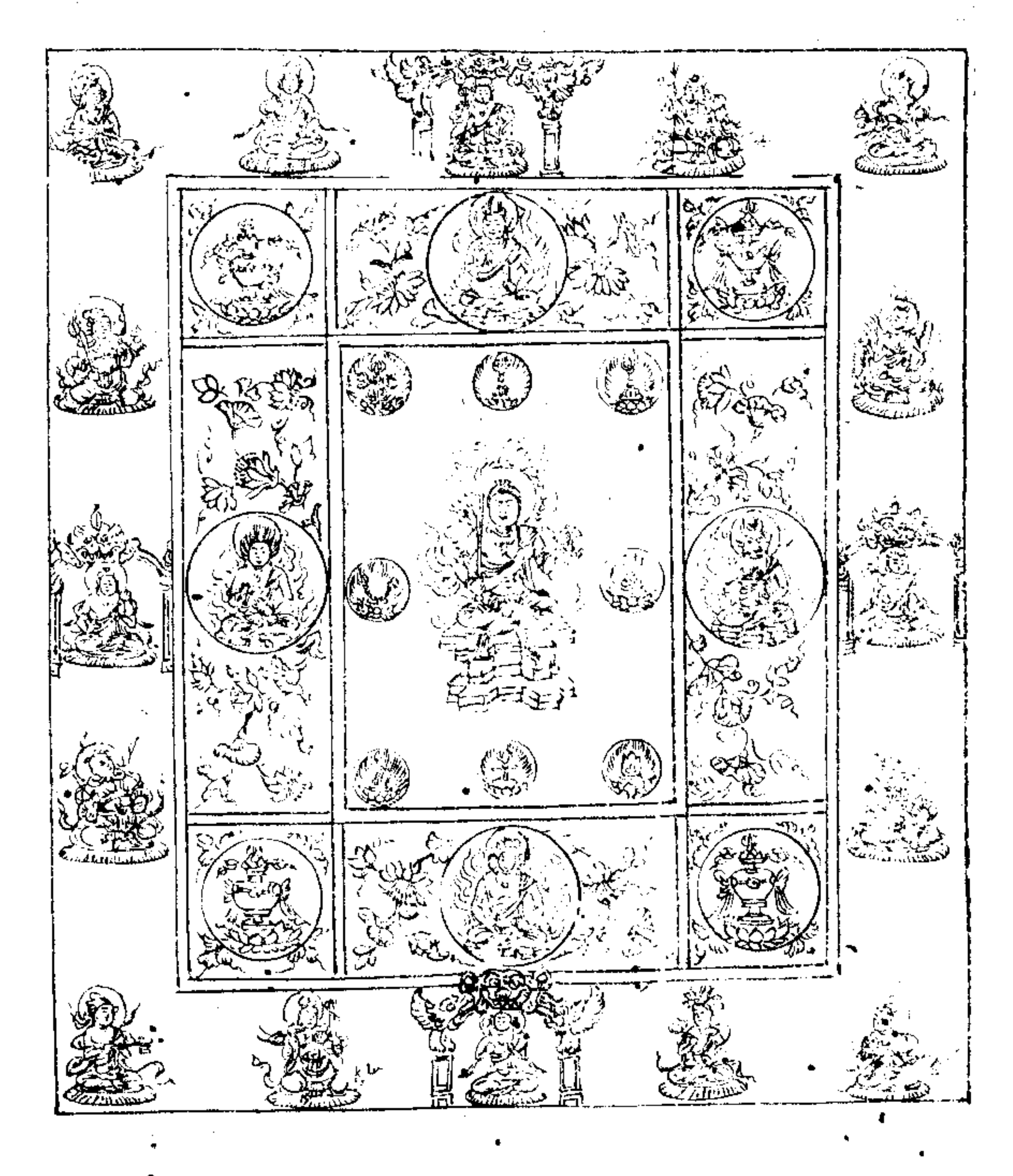
圖像 No. 47. 仁王經曼荼羅（其二）

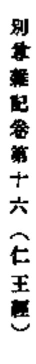
圖像 No. 48. 仁王經曼荼羅（其三）

圖像 No. 49. 仁王經曼荼羅(其四)

圖像 No. 50. 五大力（其一）

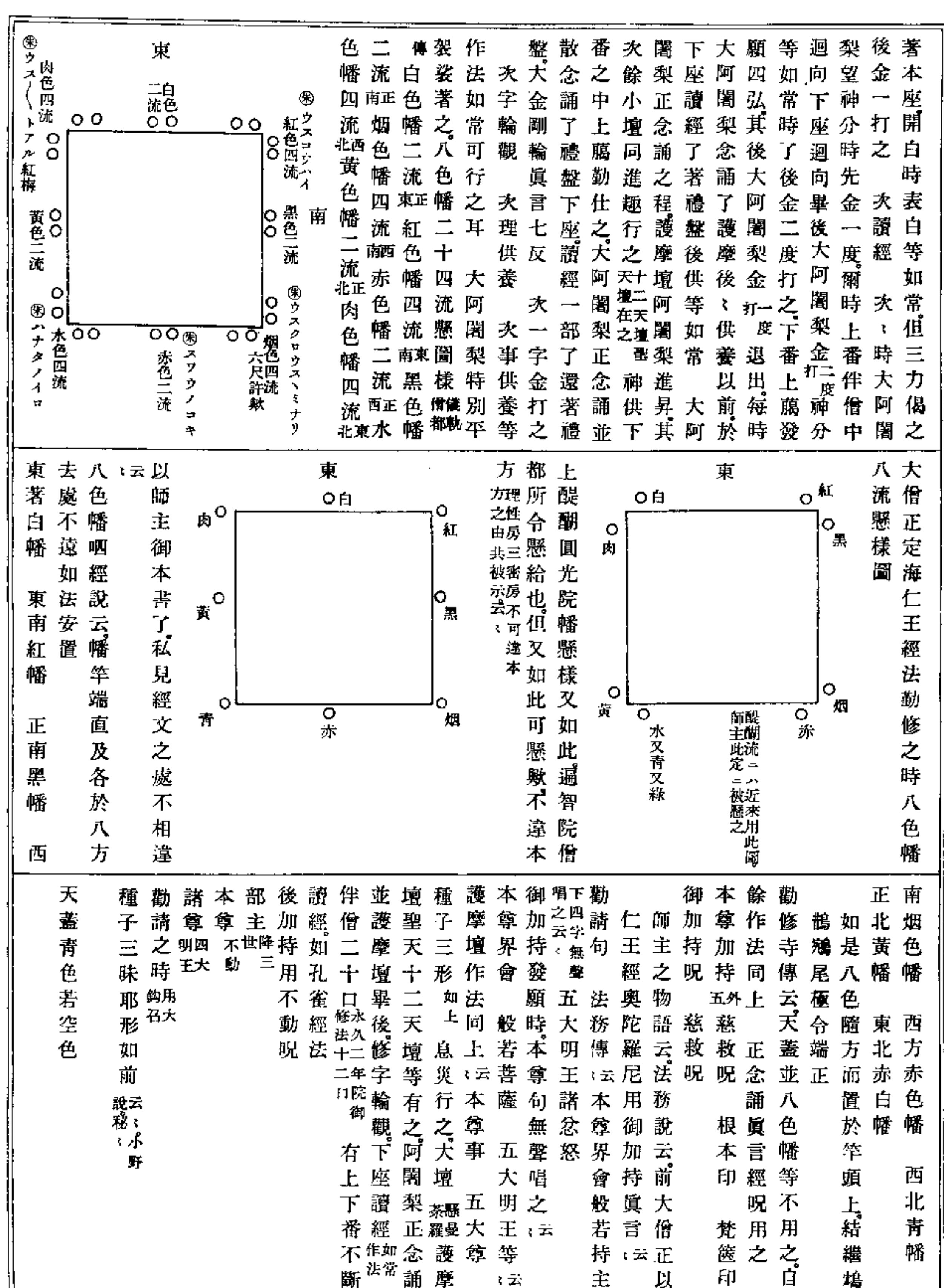

圖像 No. 51. 五大力（其二）

圖像 No. 52. 五大力（其三）

圖像 No. 53. 五大力（其四）

著本座。開白時表白等如常。但三力偈之後金一打之　次讀經　次々時大阿闍梨望神分時先金一度。爾時上番伴僧中廻向下座廻向畢後大阿闍梨金二度打神分等如常時了後金二度打之。下番上臈發願四弘。其後大阿闍梨金一度打退出。每時大阿闍梨念誦了護摩後々供養以前。於下座讀經了著禮盤後供等如常　大阿闍梨正念誦之程。護摩壇阿闍梨進昇。其次餘小壇同進趣行之。十二天壇聖天壇在之 神供下番之中上臈勤仕之。大阿闍梨正念誦並散念誦了禮盤下座。讀經一部了還著禮盤。大金剛輪眞言七反　次一字金打之

次字輪觀　次理供養　次事供養等

作法如常可行之耳　大阿闍梨特別平袈裟著之。八色幡二十四流懸圖樣 儀軌僧都傳

白色幡二流正東　紅色幡四流東南　黑色幡二流正南　烟色幡四流西南　赤色幡二流正西　水色幡四流西北　黃色幡二流正北　肉色幡四流東北

大僧正定海仁王經法勤修之時八色幡八流懸樣圖

上醍醐圓光院幡懸樣又如此。遍智院僧都所令懸給也。但又如此可懸歟。不違本方 理性房三密房不可違本方之由共被示云々

以師主御本書了。私見經文之處不相違 云々

八色幡咽經說云。幡竿端直及各於八方去處不遠如法安置

東著白幡　東南紅幡　正南黑幡　西南烟色幡　西方赤色幡　西北青幡　正北黃幡　東北赤白幡

如是八色隨方而置於竿頭上。結繼鳩鵠鷄尾極令端正

勤修寺傳云。天蓋並八色幡等不用之。白餘作法同上　正念誦眞言經呪用之

本尊加持 五外 慈救呪　根本印　梵篋印

御加持呪　慈救呪

師主之物語云。法務說云。前大僧正以仁王經奧陀羅尼用御加持眞言 云々

法務傳 云々 本尊界會般若持主

勸請句　五大明王諸忿怒

下四字無聲唱之 云々

御加持發願時。本尊句無聲唱之 云々

本尊界會　般若菩薩　五大明王等 云々

護摩壇作法同上 云々 本尊事　五大尊

種子三形 如上 息災行之。大壇 懸曼荼羅 護摩壇聖天十二天壇等有之。阿闍梨正念誦並護摩壇畢後。修字輪觀。下座讀經 如常作法

伴僧二十口 永久二年院御修法十二口　有上下番不斷

讀經。如孔雀經法

後加持用不動呪

部主 降三世

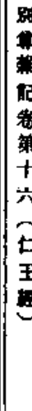
本尊 不動

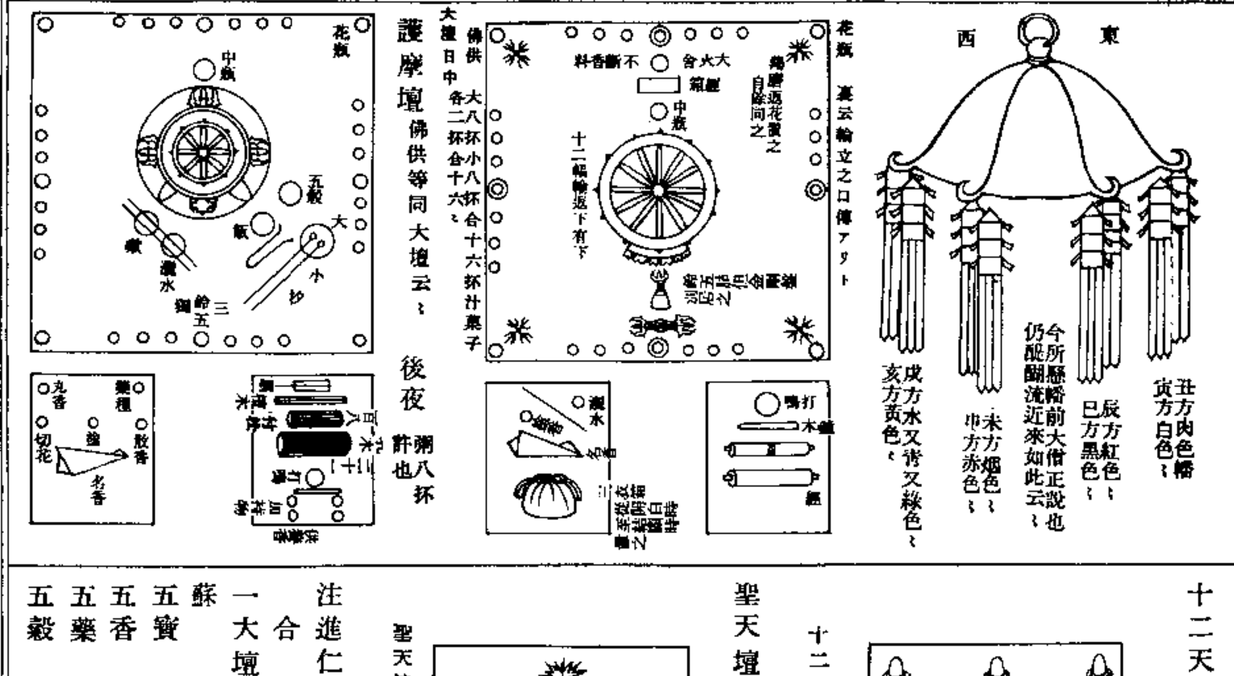
諸尊 四大明王

勸請之時 用大鉤召

種子三昧耶形如前 云々 小野說秘 々

天蓋青色若空色

十二天壇

佛供十二杯
花瓶不立云々

十二天壇初夜一時許也

燈臺　打鳴　半疊　灑水　塗香　名香

聖天壇

佛供等如常

聖天壇後夜日中修之

花瓶　像　多羅　火鉢　打鳴　鐘木　燈臺　半疊　灑水　名香

（裏書一一二）

注進仁王經御修法七箇日支度事

合

一大壇所

蘇　蜜　名香沈

五寶　金。銀。水精。琥珀。眞珠

五香　沈。白檀。薰陸。安息。甘松

五藥　荳蔻。桂心。遠志。白木。甘草

五穀　稻穀。胡麻。大麥。小麥。菉豆

壇一面　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚在半疊

壇敷布一段　大幕一帖

經机二十前　切燈臺十本不斷經料

壇供米八斛

御明油一斗七升五合（七升御明油。一斗五合不斷經並房油等料）

阿闍梨　伴僧二十口

承仕三人　駈仕六人

見丁二人　淨衣白色

一。護摩壇

壇一面　脇机二前

燈臺四本　禮盤一脚在半疊

壇敷布一端　壇供米八斛

御明油七升

一。聖天壇

壇一面二尺三寸　脇机一前

燈臺二本　半疊一枚

壇敷布一端　壇供米三斛五斗

御明油七升

一。十二天壇

壇一面二尺三寸　脇机一前

燈臺二本　半疊一枚

壇敷布一端　蠟燭布一段

壇供米一斛四斗　御明油三升五合

一。敷設供所雜具等如常

右注進如件

康治二年九月十五日　行事大法師嚴實

阿闍梨權大僧都法眼和尚位々々

仁和寺傳云

中方般若　種[梵字]　三摩耶十二輻輪

印　經臺印

眞言。唵地室哩輸嚕多尾若曳ソワカ

東[梵字]　三五古　南[梵字]　三金剛寶

西[梵字]　三劍　北[梵字]　三牙

護摩時本尊壇般若波羅蜜多菩薩。諸尊

壇四大力等云々　般若菩薩是不動也

或說。五大力菩薩爲本尊云々

仁和寺一說　種子

[梵字]　[梵字]

[梵字]　[梵字]

[梵字]

【裏書】一〇七

師云。以金剛護菩薩印眞言加四處

二羽金剛縛。進力竪如針

[梵字]

私云。印三昧耶會。眞言羯磨會可尋之

【裏書】一〇八

以般若菩薩爲本尊

三[梵字]形梵夾。是後入唐說云々

廣澤流般若菩薩爲本尊

小野三流以不動爲本尊

【裏書】一〇九

三業至誠六情運志。仁王般若最極秘法勤修奉事有其趣如何者。夫時代已濁亂。誰不愼天運之殃。佛法漸澆薄。何不營。就中來月者日月兩蝕相並。誠可不祈乎。加之。當年屬月曜之行度殊可愼。方臨此時可歸依者般若之深理也。是則消除諸難之眞途故。可仰者仁王之妙典也。誠護持國土之要道故。依之擇吉日良曜建立息災之火壇。嚴飾曼荼界會轉讀五忍妙典。然則所祈誓非他。偏拂當來之不祥於未然之前。退理運之厄。會於他方之外。消日月薄蝕之急難。爲蒙安穩快樂之擁護也。昔普明之脫災害於眼前。猶由八偈聽聞之功。今佛子之拂夭蘗於未然。偏經王修行功也。仰願本尊界會般若佛母五大力等諸大薩埵。總經中所生護法聖衆。各弘誓本願一凝轉禍爲福滅罪生善悉地必令成就給

【裏書】一一〇

慈覺請來軌同之。但以二大拇指各押二小指頭云々

儀軌云 御請來　結般若波羅蜜根本印。又兩手背相附收二頭指。以二小指屈於掌中。以大拇指各押二頭指。置於心上。誦經中陀羅尼七遍。由結此印誦陀羅尼故。行者自身卽變成般若〇菩薩。爲一切諸佛之母。其菩薩像結跏趺坐白蓮花上。身黃金色〇首戴寶冠。繫冠白繒〇左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印。以大拇指押無名指文

【裏書】一一一

仁王經 古譯受持品　下卷云。若未來世有諸國王受持三寶者。我使五大力菩薩往護其國

一金剛吼菩薩手持千寶相輪

二龍王吼菩薩手持金輪燈

三無畏十力吼菩薩手持金剛杵

四雷電吼菩薩手持千寶羅網

五無量力吼菩薩手持五千劍輪

是五大士五千大鬼神王 取意

同經 新譯奉持品　下云。我令五方菩薩〇往護其國

東方金剛手菩薩 手持金剛杵放靑色光與四俱胝菩薩往護其國

南方金剛寶菩薩 手持金剛摩尼放白色光與四俱胝云々

西方金剛利菩薩 手持金剛劍放金色光與四俱胝云々

北方藥叉 手持金剛鈴放瑠璃色光與四俱胝藥叉云々

中方金剛波羅蜜 手持金剛輪放五色光與四俱胝菩薩

仁王般若陀羅尼釋 不空　云。金剛波羅蜜多菩薩者〇毗盧遮那佛於上界成佛已。此菩薩請如來輪金剛乘法輪。由乘此法輪般若船。從此岸運載無量無邊有情。至無住涅槃岸。顯名纔發心轉法輪菩薩文

餘四菩薩釋略之。可尋見

般若菩薩形像異說云々 可見彼菩薩

【裏書】一一二

正念誦眞言 此醍醐傳也。至極甚深也。修習般若波羅蜜多菩薩眞言也。

字輪觀

本尊加持

五大尊印言各別結之。次經臺印

經呪若略時。用修習般若菩薩眞

言

火天　部主 大日 本尊 不動 諸尊 四大

世天 已上是古傳甚深々々秘中秘也

經呪

別尊雜記　聖觀音　千手

㊉成蓮房

聖觀自在菩薩

壇上有字。變成白蓮花。上有字。變成獨股杵。轉成觀自在菩薩。身色白肉。結跏趺坐。首戴花冠。々中有無量壽佛。於定相菩薩左手持紅蓮花。右手作開敷蓮花勢。熈怡微咲住慈悲相。蓮花部聖衆眷屬圍繞

二手外縛二頭指蓮葉形（或內縛立右大指）（裏書一一三）

念誦數已芙蓉合掌。頂戴念珠瞻本尊慇懃心禮。以是皆用辟除結界。護身。召請。發遣。奉獻。閼伽。五供養等一切作法故。云觀音一印法。所謂普行秘密法是也

從初作先行時乃至求成就時。念誦遍數奉獻部母尊掌持。設令出念誦處誤失三業破三昧耶戒。所有念誦功課定充。先行成就數功不虛棄不漏。此數能成自他殊勝悉地（蓮花部諸尊皆以類之）

散念誦後八供養前白衣印明如上之意歟

觀音眞言曰（香隆寺僧正傳用正念誦 ㊉師說用此印言）

印作開割合掌。以二空指二地指而相捻。餘六指散之。（㊉七本云直叉八葉）其火風指普相著。水指獨立即是也

大慈大悲觀世音　蓮花部中諸聖衆

密號正法金剛

種

三

無南

瞿醯經云。若供養觀自在者。當用白壇以爲塗香。或名香拙具羅香

師說云。可加誦訶里帝毋眞言（百反）云々

訶利底能護觀音部中呪法故也

觀自在菩薩心眞言一印念誦

大興善寺三藏大廣智不空奉　詔譯

夫修行者欲念誦時。先誦清淨眞言七遍。眞言曰

唵秫（詩律反）悌悔戍（引）馱曩（引）野娑嚩（二合）賀

由誦此眞言七遍。即得三業清淨。則成八功德水灌浴身口意。次則結觀自在菩薩心密印。以二羽內叉拳。禪度出外竪。誦眞言三返。眞言曰

唵阿（引）嚕力迦娑嚩（二合）賀

由結前印誦眞言故。即成三昧耶。又結前印誦眞言三返。以印左旋三遍。即辟除一切諸魔障者。又結前印誦眞言三遍。以印右轉三匝。即成結界。即想身前有八葉蓮花。又結前印誦眞言七遍。以禪度間（向イ）身招之。則觀自在菩薩蓮花部一切聖衆皆來集會（請加驅醯咽遣改爲驗瑳々々）則以二手捧閼伽香水器。當額奉獻。誦眞言七遍。想浴聖衆。又結前印誦眞言七返。成獻蓮花之座。又結前印誦眞言三遍。即成塗香供養。又結前印誦眞言三遍。即成種々花鬘供養。又結前印誦眞言三遍。則成燒香供養。又結前印誦眞言三反。則成種々天妙飮食供養。又結前印誦眞言三反。即成燈燭供養。又結前印誦眞言七遍。則想自身坐於八葉蓮花臺中。相好威光具足圓滿等同觀自在菩薩。於蓮花八葉每一々葉上各有一如來。入定面向觀自在菩薩。行者如前觀念極令分明。擧印於頂上散之。即取念珠盤於掌中當心。誦眞言加持念珠七遍。眞言曰

唵尾嚕（引）左曩（引）摩攞娑嚩（二合引）賀（引）

則二手當心。各聚五指如未敷蓮花形。當心誦眞言。不緩不急應歷然分明。不應出聲寂靜念誦。每候眞言後字聲絕齊移一珠。於眞言句中去初後字。念誦之時勿令散亂。身心凝寂更不異緣。唯觀本尊專注念誦。即想。身前有八葉蓮花。上有觀自在菩薩。相好圓滿處月輪中。復觀自身同彼觀自在菩薩等無有異。念誦數了捧珠頂戴。起慈悲心發大誓願。一切有情所希望願。世出世間殊勝上願速得成就。則安珠於本處。則又結前印當心誦眞言七反。則成三昧耶護身印。復以其印加持自身五

處。所謂額左肩右肩心上及喉是名五處。各隨印處誦眞言一遍。加持已頂上散印。又結前印如前奉獻五種供養。各誦眞言一遍。即成廣大殊勝供養。則以二手捧閼伽香水當額奉獻誦眞言一遍。又結前印左轉一匝即成解界。又結前印以禪度向外擲之。誦眞言三遍。擧印安於頂上。即成奉送一切聖衆。又結前印如前加持自身五處。則成被甲。頂上散之。修行者如是秘密法要精誠作意修持。一切所爲速得成就。世出世間諸願圓滿。業障消滅三昧現前。不轉此身騰空自在隨意。即往十方淨土歷事諸佛速成無上菩提

聖觀自在菩薩一印念誦法（裏書一一四）

聖觀音御修法七箇日支度

五寶　金。銀。眞珠。水精。瑠璃

五藥　赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。天門冬

五香　沈。白檀。丁字。鬱金。龍腦

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆

藥種　訶梨勒。桂心。苟杞

名香　薰陸。白檀。丁字。安息（必可皆載）

蘇　蜜　芥子袋一帖　壇敷布一段

大幕一帖　壇一面（加爐桶一口）　燈臺四

本　脇机二前

禮盤一基（加半疊）　壇供米等如前　御

明油（如前）　供所雜具幷房裝束等　阿

闍梨　伴僧　承仕　駈仕　見丁（已上淨衣白色）

右依之注進如件

年　月　日　行事大法師法成

㊙（成就院）聖觀音

壇中有[梵字]字。成八葉蓮花。具寶鬘。其上有[梵字]字。成淨月輪。〻中有[梵字]字（金剛界[梵字]八葉[梵字]背[梵字]）（龍軌轉字品）黄金色具無量光明。其字變成蓮花（或獨古）蓮花變成觀自在菩薩。身色黄金光明赫奕。被輕穀衣著赤色裙。左手當臍執未敷蓮。右手當胸作開花勢。有頭冠瓔珞首戴無量壽佛。及蓮花部聖衆前後圍繞

根本印（以二手內相叉。竪右大拇指即成）　眞言曰

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

唵阿（引去）嚧（引）力迦（半音）娑嚩（二合）賀

無量壽軌云（其印以二手外相叉。二頭指相柱如蓮花葉。二大指並竪）

眞言曰

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

唵嚩日羅達磨紇里

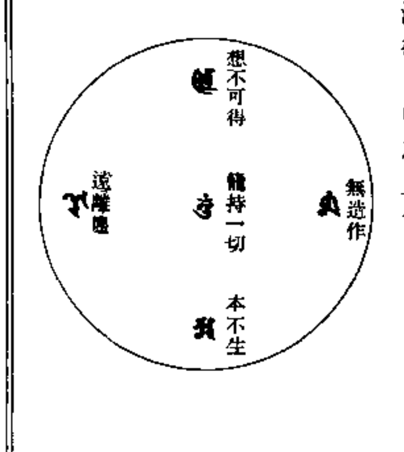
梵號　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

密號　正法金剛　亦本淨金剛

儀軌曰。修瑜伽者應觀想。自身眉間置[梵字]字。赤金色變成白毫相。於腦交縫內置[梵字]字。白色光滿其腦中。於頂上置[梵字]字。作赤色光分焰上制。於佛頂上應想[梵字]字。白色光〻照法界。於自右足掌置[梵字]字。左足掌置[梵字]字。即觀自心爲菩提心。離一切我離蘊處界能所取。於法平等。了知自心本來不空無自性　觀本尊心上有圓滿寂靜月輪。〻中右旋安布陀羅尼字。其字皆放白色光遍周法界。其光還來入行者頂。於修瑜伽者心月輪中。准前右旋布列了〻分明。其字復放光明。准前作觀。如是觀已。修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無差別。如彼鏡像不一不異

觀自在菩薩說自心陀羅尼經曰。但淨心誦一十萬遍。一切業障皆得淸淨。若誦二十萬遍。能滅過去現在所有五無間重罪。若誦三十萬遍。一切福德聚皆集在身。衆人畏敬愛之如母。一切悉地皆得成就。誦百萬遍得見觀自在　又云。觀自在菩薩前日〻三時別誦三千遍滿三箇月。所求一切意願皆得滿足

大日經疏第五曰。觀世自在者是蓮花部主。謂如來究竟觀察十緣生句。得成此普眼蓮花。故名觀自在。約如來之行故名菩薩。頂現無量壽者。明此行之極果。即是如來普門方便智也。此像及菩薩身皆作住現法樂熈怡微咲之容。觀自在身色如淨月。或如商佉即是上妙螺貝。或如軍那花。其花出西方。亦甚鮮白。常總此三譬言其光鮮潤徹白中之上也

(朱)(勝定房)聖觀音 （裏書一一五）

梵號 [梵字]（娑莫阿梨耶嚩嚧吉帝濕婆羅冒地薩埵摩訶薩埵）

御筆義操集云 [梵字]

密號 正法金剛

尊形

聖觀音儀軌云。變此娑字成聖觀自在菩薩。結跏趺坐。身如金色。被輕縠綃綵衣著赤色裙。左手當臍執未敷蓮。右手當胸作開花葉勢。具頭冠瓔珞。首戴無量壽佛。住於定相（云云）

最勝心明王經（●不空譯陀羅尼集經之同也）云。觀自在身相白色。虎皮爲裙。白頗梨寶爲腰條。以黑鹿皮角絡而被。住白蓮花。左持白蓮花。右施願無畏瓔珞臂釧（文）（朱）（可同經又有異形）

阿嚕力迦經（●曼文阿嚕力迦佉羅書之）云。右手執白拂。左手執蓮花（但彌陀脇士時也）

又云。中央觀自在菩薩。左手執紅蓮花。右手直垂下。與餓鬼水。髮上結。身著白衣（文）

又云。更說刻影像法。或用金銀或用香木。已六指量刻觀自在像。左手執蓮花。右手施無畏（文）

古人云。白蓮花上有[梵字]字。變成獨鈷杵（云云）轉成觀自在菩薩

私云。未敷蓮花以獨鈷杵爲莖。故以一古爲三昧耶形。頗無其理歟。可觀[梵字]字變成未敷蓮花（以一古爲莖）蓮花變成觀自在菩薩身（云云）如金色。被輕縠綃綵衣著赤色裙。左手當臍執未敷蓮花。右手當胸作開花勢。具頭冠瓔珞。首戴無量壽佛。住於定相（云云）蓮花部菩薩白衣大白衣等聖衆圍繞（云云）

本尊印

軌云。二手內相叉。翹竪右大母指。印相即成。眞言曰

[梵字]

唵阿（去引）盧（引）力迦（半音）娑嚩（二合）賀（引）

或誦羯磨會法菩薩眞言。結三昧耶會法菩薩印

貞觀寺之本

圖像 五四

圖像 五五

(朱)(勝俱胝院)聖觀音（大悲大苦宜用破地獄道三障。此道息災除病敬愛（裏書一一六））

種子[梵字] 三摩蓮花或獨古 部主馬頭

（小野）千手三院（三寶院傳）諸尊。六觀音又三十七尊

根本印（二羽內相叉。以二度出外相直立。又作拳）

眞言 [梵字]

秘印 二羽外縛二頭指如蓮形（眞言如上）

禮佛句 [梵字]（娑莫阿梨耶嚩嚧吉帝濕婆羅冒地薩埵摩訶薩埵）

發願句。正法金剛 勸請句（大聖大慈大悲觀世音蓮花部中諸聖衆）

正念誦本呪 伴僧幷御加持

同字輪觀。阿等

(朱)(成蓮房)千手觀音 弘法大師御次第道場觀

也

作如來拳印。觀前須彌山頂上有[梵字]字。成八葉蓮花。於是蓮花有[梵字]字。成八峯寶樓閣。是宮殿中有[梵字]字。成大蓮花。於是蓮花上有曼荼羅。々々々々上有師子坐。々々々上有大蓮花。々々々上有月輪。々々上有[梵字]字。成大蓮花坐。々々々々上又有[梵字]字。自字流出大光明。遍滿一々世界。所有受苦衆生逢光照觸皆得解脫。是[梵字]字變爲千手千眼觀自在菩薩。無量相好具威德熾盛也。十波羅蜜菩薩八供養菩薩白衣大白衣馱羅毘俱胝四大菩薩。各與蓮花部無量衆俱圍繞前後。外金剛部諸天等皆悉圍繞。並各由本位住想。如是觀已。誦唵步欠之眞言。加持七處

印（●蓮花杵印）金剛合掌。忍願相合。壇惠禪智各直立

[梵字]（●千手小呪可尋之）若人持此一字眞言。能除一切災禍疾病。命終之後當生安樂國土得上品上生

又大陀羅尼曰

[梵字]（云云）

由結此印誦陀羅尼七反。能作四種成就。一者息災。二者增益。三者降伏。四者敬愛鉤召等。所有希望世間出世間果皆得滿願

師說御加持之時用陀羅尼。幷伴僧用陀羅尼

正念誦。二手把珠當心念誦諦觀。本尊放淨光明流注己頂照於心月。々有白蓮花。

圖像 No. 54．聖觀音（其一）

圖像 No. 55. 聖觀音（其二）

身與本尊色相無二如有明鏡自觀己身
與本尊互成影像。遍數終訖懺悔發願重
獻三昧耶部心根本印。々有觀。合掌以二
名指二頭指初分相交。其小指二大拇指
臂開。誦百字眞言本眞言已於頂上散
二十八部衆總攝印（虛心合掌二地二風散開立之）眞言曰
[梵字]
[梵字]之可稱
師云。無量壽眞言幷多聞天眞言可加誦
之
千光眼經云。佛以此法付屬多聞天王。能
護持法故。於無智中不宣此法。生疑謗墮
於地獄。雖然於末法中當令傳授。雖聞法
已作誹謗。勝於供養一切如來。況信受者
文 又云。滿三七日誦其眞言三落叉遍
即得成就（裏書一ノ一八）
名香安息香
南謨阿哩耶嚩盧枳帝濕嚩羅耶菩提薩
怛嚩摩訶薩怛嚩
南謨半拏羅嚩棄儞々々々々々々（白處尊）
南謨阿哩耶訶也訖里嚩々々々々々々々（馬頭尊）
略道場觀
壇中觀[梵字]字成月輪。於月輪中觀[梵字]字成
本尊。身放大光明。冠上有無量壽佛。蓮花
部眷屬普現於圓光內々云
千手千眼觀世音　蓮花部中諸聖衆
千手治病合藥經云。若有人等所求願而
欲請來觀世音菩薩者。取拙具羅香（安息香）
呪三七遍燒時。觀音必即來到文（裏書一ノ一九）

梵號 [梵字]
密號 大悲金剛
說本尊契名千身眼印　能德大靈驗
以二火水地各甲背相著。其二風竪拄二
空側博附風第二文側。腕開五寸許。置於
眉間上。誦此眞言曰
[梵字]薩婆斫蒭伽羅耶陀羅尼因地唎耶[梵字]
[梵字]
此印起立並足亦得也

千手（成就院）
妙高山頂想八葉大蓮花。於蓮花上有八
大金剛柱。成寶樓閣。蓮花臺中想[梵字]字（或
從字流出大光明。遍照十方世界。所有受
苦衆生照觸此光皆得解脫。又從大光明
中踊出紅色蓮花（或如意寶珠）蓮花變成千手
千眼觀自在菩薩。相好圓滿威儀具足。十
波羅蜜及八供養等菩薩各住本位。又於
樓閣四隅有白衣大白衣多羅毘俱胝等
四菩薩。各與無量蓮花部聖衆前後圍繞
云々
根本印二（二手金剛合掌稍曲手背合掌相離以忍願）（二度相合稍屈智四度折開各直竪即成）
陀羅尼曰
[梵字]

[梵字]
南無曷羅怛那多羅夜耶南無阿唎耶二
婆盧羯帝爍鉢羅耶三菩提薩埵婆耶四
摩訶薩埵婆耶五摩訶迦盧尼迦耶六唵
七薩皤囉罰曳八數怛那怛寫九南無悉
吉埵伊蒙阿唎耶十婆盧吉帝室佛楞馱
婆一十南無那羅謹墀二十醯唎摩皤多沙咩
薩婆阿他豆輸朋四十阿逝孕五十薩婆薩哆
那摩婆薩六十摩罰特豆七十怛姪他八十阿
婆盧醯九十盧迦帝十二迦羅帝一二十夷醯唎二十
二摩訶菩提薩埵三二十薩婆薩婆四二十摩
羅摩羅五二十摩醯々唎馱孕六二十俱盧俱
盧羯懞七二十度盧度盧罰闍耶帝八二十摩
訶罰闍耶帝九二十陀羅陀羅地唎尼一三十
室佛羅耶二三十遮囉遮囉三三十摩々罰摩

羅三十四穆帝囉三十五伊醯移醯室那室那三十七阿囉參佛羅舍利三十八罰沙罰參三十九佛羅舍耶四十呼嚧呼嚧摩羅四十一呼嚧醯唎四十二娑囉娑囉四十三悉利悉利四十四蘇嚧蘇嚧四十五菩提夜菩提夜四十六菩馱夜菩馱夜四十七彌帝唎夜四十八那羅謹墀四十九他唎瑟尼那五十波夜摩那五十一娑縛賀五十二悉陀夜五十三娑婆訶五十四摩訶悉陀夜五十五悉陀喩藝五十六室皤羅夜五十七娑嚩訶五十八那羅謹墀五十九娑婆訶六十摩羅那羅六十一悉羅僧阿穆佉耶六十二娑婆訶六十三娑摩阿悉陀夜六十四娑婆訶六十五者吉羅阿悉陀耶六十六娑縛訶六十七婆摩羯悉哆夜六十八娑婆訶六十九那羅謹墀皤伽羅耶七十娑嚩訶七十一摩婆利勝羯羅夜七十二娑婆訶七十三南無曷羅怛那哆羅夜耶七十四南無阿唎耶七十五婆嚧吉帝七十六爍皤羅夜七十七娑婆訶

儀軌云。誦此陀羅尼七遍已頂上散印。由結根本印誦此陀羅尼。能作四種成就事。一者息災。二者增益。三者降伏。四者敬愛鉤召等。所有希望世間出世間果報皆得滿願。本教中所不說作諸成就法者。用蓮花部中法。對此像前作必獲成就云云

眞言曰　唵嚩日羅(二合)達磨紇里(二合)

梵號　[梵字]

密號　大悲金剛

四十手

如意珠　羂索　寶鉢　寶劍　合掌(二手)　跋折羅(三股)　金剛杵　施無畏　日精摩尼　月精摩尼　寶弓　寶箭　楊柳枝　白拂　胡瓶　榜桃　鉞斧　玉環　白蓮花　青蓮花　寶鏡　紫蓮花　寶篋　五色雲　鉡持　紅蓮花　戟鞘　寶螺　髑髏　數珠　寶鐸　寶印　俱尸鐵鉤　錫杖　化佛　化宮殿　寶經　金輪　頂上化佛　蒲桃

法三胎藏記云。千手千眼觀自在通身黃色。有二十七面。正面邊各一面。次上七面。次上七面。次上五面。次上五面。下三面各三目。左邊一面現齒二牙上出。右邊面出齒爲微咲形。千掌各有一眼。然四十二手執持種々器械。右手青蓮。次兩手合掌。次二手定印。次鉢。次三貼。次寶。次蒲桃。次梵篋印。次劍。次鏡。次月。次錫杖。次施願。次珠數。次胡瓶。次箭。次五色雲。次開白蓮花。次髑髏。次鉤。次化佛。左手開數紅蓮。次經篋。次一貼杵。次三貼鈴。次索。次絲珠。次商佉。次鉞鋒。次輪。次三叉。次玉環。次澡瓶。次弓。次榜桃。次開紫蓮。次柳枝。次白拂。次日。次宮殿。結跏趺坐。寶蓮花頂下瓔珞內繫著白珠鬘瓔珞。外有青珠鬘至臍云云

儀軌云。於清淨伽藍及舍利塔前。修治精室塗拭壇場。周匝懸幡。上施天蓋。於壇西面安千手千眼觀自在菩薩像。持誦者於壇東對像敷茅薦爲坐

㊥勝定房　千手

梵號　或本云。[梵字]

[梵字](眼)[梵字](千)[梵字](手)[梵字](千)[梵字]

密號　大悲金剛

種子

軌云。於蓮花胎中想[梵字]字。從字流出大光明。遍照一一佛世界。所有受苦衆生皆得解脫。於此光明中涌出千手千眼觀自在菩薩。具無量相好。十波羅蜜菩薩圍繞。八供養菩薩白衣大白衣多羅毘俱胝等菩薩。各與無量蓮花部聖衆圍繞云云

儀軌文如此。然可觀三昧耶形開敷蓮花也。或臨時隨願可觀四十手持物也

印

儀軌云。二手金剛合掌。稍曲手背合掌相離。以忍願二度相合。壇惠禪智四度折開各直竪即成

眞言　大陀羅尼(如常)

小呪　唵嚩日羅(二合)達磨紇里(二入合)　㊥[梵字]

此呪出蓮花頂并妙香印法也(可決之)

圖像　五六

㊥勝俱胝院

千手(大悲破餓鬼道三障。此道飢渴宜用大悲)

種子[梵字]　三摩耶　開敷蓮花　秘說(師主口傳云。隨事以所持可爲三摩耶形秘々也)

圖像 No. 56. 千 手 觀 音

部主聖觀音小野 又馬頭小野
諸尊六觀音。又三十七尊
根本印 二手合掌。左右無名指二端立交。小指二端立交。二中指如蓮葉圓シテ。二小指二大指シテ張テ。
立坂師主受之
用陀羅尼云々 又眞言 [梵字]
又印。八葉蓮花印用小呪 師主傳也 又印三院寶樓
僧正傳云々。師主秘說也。名蓮花五古印云々。二手合掌。左右二無名指二頭指外縛。二中指立合。二小指二大指開テ張立。即成。此印ニ八用陀羅尼云々。
陀羅尼在別梵字也
禮佛句 [梵字]利也[梵字]路詞吉沙帝羅沙婆羅布怒阿 發願句。大悲
金剛 勸請句 千手千眼觀世音蓮花部中諸聖衆。 正念誦 小
呪 伴僧幷御加持陀羅尼 字輪觀 [梵字]
等 師主口傳云。散念誦可加誦。又云。亦色紙ヲモテ八葉蓮花造百八枚。本尊前燒之云々

㊟勝定房
千臂觀音
經有二本 二卷本陀羅尼有法。一卷本并陀羅尼以姥經
種子三摩耶形如千手觀音
千手千眼觀世音陀羅尼根本呪 菩提流支譯出唐三藏
譯姥陀羅尼經 [梵字]
[梵字] 等也 依枚數多略之。九小四句也
智證大師錄云。金剛智譯千手大身呪。與千臂經大身呪。菩提流支譯千手姥陀羅尼。寄頸儀軌中寶幢陀羅尼皆同本云々
除病延命滅罪敬愛等功能殊勝。可引見經文也
總攝身印第一 凡有十二印呪
起立端身右脚微曲。先以左手舒下。以無名中指並屈著掌中。小指食指母指散舒。仰掌向上。次以右手亦然。屈肘與臍齊。掌向前。是總攝印
呪曰 [梵字] 歸命三寶觀自在菩薩摩訶薩大悲者具如本經 阿跋陀陀陀跋陀八 跋唎跋唎帝九
[梵字]
總持陀羅尼印第二
起立如前合掌當心。五指相叉右押左。二頭指直立頭相拄。大母指付頭指押第一文上。掌少許開
[梵字]
[梵字]
作壇法
一卷本云。縱廣一丈六尺 二卷本云高一搩手 開四門。々々各安四天王。幷眷屬各居本位。中位安千臂像。々々前置案。々上置呪法。燒種々香。種々飲食供養。日別不闕。如是至三七日乃至面向東方誦呪作前印一遍各誦呪七遍。如是第十二諸佛三昧印並淨心誦身呪一千八十反。爾時觀世音菩薩當化作阿難相貌具足來問向イ仁者所須何所求耶乃至得如願已。但自知耳。不得向人傳說

（裏書一二〇）

〔圖像〕五七

裏書一二三
觀音頂戴無量壽佛事
經中文證
胎藏儀軌云 法全 觀自在髻現無量壽文
念誦結護云 金剛智 觀自在頂上髻中有觀自在五如來文
胎藏攝大儀軌云 善無畏 自在觀世音髻中現無量壽文
同廣大儀軌中云 同 觀世音乃至頂上無量壽文
具緣品云。微笑坐白蓮。髻現無量壽冠中證文
念誦結護云。多羅菩薩冠上有觀自在王如來文
不空羂索經云。觀世音菩薩如大自在天。首戴寶冠。々有化阿彌陀佛文
大毘盧舍那佛說要略念誦經云。於北方花座之上諸觀[梵字]索字。光如素月。轉成觀音大悲聖者。坐白蓮花。身相亦同。於天冠中現無量壽自在如來文
千光眼經云。每於天冠各有化佛。亦放光明
又云。頂寶冠中安住化佛身文
梵號 [梵字]
[梵字]
[梵字] 經云上紅蓮花唯通獻觀音文
一切供養等用此印言可見作法修行也
種子多說
[梵字] 胎藏軌說 [梵字] 諸說胎軌惟 [梵字] 胎藏青龍軌 [梵字] 胎藏八葉院 [梵字] 觀音院同
[梵字] 金剛界
三昧耶形異說

圖像No. 57. 千臂觀音

初割蓮華（在觀自在院）法住印（八葉院觀音）開敷蓮花（文殊院觀音）白拂（釋迦院觀音）獨股（金剛界但開蓮）（蓮上橫三股。其上豎獨古首開蓮花上）

印明異說

二手內叉豎右大母指（聖觀音軌　惟薩軌　觀音院　世尊陀羅尼　蓮軌　揭磨會　金剛界揭磨令法菩薩）[梵字]開蓮印

虛合二〇圓屈入掌㊊（無量明同）

外縛二風蓮形

左蓮右作開敷之勢

唵[梵字]外縛禪智豎進力屈如蓮（金三昧耶會法菩薩）薩囀迦里

［裏書］一一四

㊊七本有之仍書之」

夫以明鏡相一。隨物分影於十（千歟）品。法身體同。機施用於萬類。是故大日和智光顯化用於三世。應月照機水示分身於十方。所以沈溺之愚子誰不訪願海之濟度。癡暗之迷徒豈不仰惠炬之英輝乎。是以運精誠於觀音之弘誓。造立尊像彌添莊嚴。於瑜伽之壇場布烈妙供。所以然者。三世諸佛之中皆雖備大定智悲之功德。六觀世音之深仰正觀自在之利益。方今此菩薩者大悲深重之薩埵。拔苦與樂大聖蓮花部中之上首妙觀察智之菩薩也。於清淨世界名觀自在。於雜染國土號施無畏者。利生願大秘果德於因位。慈悲誓深示極位於權化。是以身現三十三顯普門方便之力。法說十九種施化度利生行。焉哉。三稱之功不虛。專得解脫。喜哉。一聞之德遥側。必代受苦

［裏書］一一五

或云。正觀音像。金色裙赤色袈裟色。左持赤蓮右

已上私加上

靜經僧都本裏云

此法有二種傳

[梵字]未敷蓮（以獨古為埿）大日劍印（眞言口決）

散念誦時用之（兩界可持）

眞言。唵阿嚕力迦ソハカ

印。內縛左大指入掌。右大指立

已上儀軌說

[梵字]蓮花。眞言。[梵字]ソハカ

印。外縛二頭蓮形

已上付大法

或種子。[梵字]

儀軌云。隨誦眞言以右大母指向身招之。即成召請。即觀。本尊心上有圓滿寂靜月輪。於月輪中右旋安布陀羅尼字。其字皆放白色光。遍周法界。其光還來入行者頂。於修瑜伽者心月輪中。准前右旋布列了了分明。其字復放光明。准前作觀。如是觀已。修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無差別。如鏡像不一不異（文）

已上以宮法印御房御本書之

大原長宴僧都觀音集云

觀音形像樣々事。聖觀音軌（在無畏）量壽軌大旨同彼々（云）

圓堂圖云。肉色。左手開掌當胸。右手持蓮。冠中安無量壽（八葉觀音）

㊊（叡山有之）肉色。左持未開蓮花。以右如開葉之勢。坐赤蓮花（觀自在院觀音）

肉色。右手持白拂。左腰立蓮花上（釋迦院觀音）

肉色。左持蓮花。右仰安股上。坐蓮花（文殊院觀音）

陀羅尼集經五云。一切觀世音菩薩像通身白色。結跏趺坐。百寶莊嚴蓮花坐上。頭戴七寶莊嚴花冠。而有重光〇冠中有立化佛。其花冠後作籖光。其光之內總作赤色〇左手屈臂當心。又屈中指向上直豎。右手屈臂向左手上。屈頭指與大指相捻。而柱左指中指之上〇

不空羂索經九云。觀自在菩薩左手持蓮花。右手仰掌膝上半跏趺坐云々」

最勝心明王經云。聖觀自在菩薩右手住安慰（即風空頭相捻。竪餘指作引手契）左手持蓮花（文）又文在面

弘決第二云。觀世音左手把楊枝。右手持澡瓶（文）

胎軌上（玄法寺）光色如皎月。商佉軍那花。微咲坐白蓮。髻現無量壽（文）（觀自在院觀音也）

惟諸同軌云。色如紅蓮梨。是名觀音
文 八葉院也
大日疏五云。觀自在色如淨月○商
佉○軍那花○白中之上也 抄
㊄已上八箇文私加之

裏書一一六
大日經秘密曼荼羅品義釋云。作方
曼荼羅內畫
商佉上有蓮花。々々上有金剛。々々
上又有蓮花。々々上置觀音 抄 私云。
安然持誦不同第七有見之

裏書一一七
千手印明
千光眼經云。今說本尊契。名千身眼
印。出千臂經中。能得大靈驗。以二火
水地。各甲背相著。其二風竪跓。二空
側博附。風第二文側。腕開五寸許。置
於眉間上。誦此眞言曰
唵薩婆斫芻伽羅耶陀羅尼因地利
耶娑嚩賀 二合
千手事
千光眼經云。爾時世尊告阿難言。是
觀自在菩薩爲衆生故具足千臂。其
眼亦爾。我說彼者其有千條。唯今略
說四十手法。其四十手分爲五。何等
爲五。一如來部。二金剛部。三摩尼部。
四蓮花部。五羯嚕磨部。一部之中各
配八手 合爲四十手 其五部中亦有五法。
以何爲五。一息災法。用佛部尊。所以
有化佛手。羂索手。施無畏手。白拂手。
榜桃手。鉞斧手。戟稍手。楊柳手 是爲八法
二調伏法。用金剛部尊。是故有跋折
羅手 梵言金剛 是三貼金剛 金剛杵手 獨貼金剛 寶劍
手。宮殿手。金輪手。寶鉢手。日摩尼手。
月摩尼手 是爲八法 三增益法。用摩尼部。
是故有如意珠手。寶弓手。寶經手。白
蓮手。靑蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手
是爲八法 四敬愛法。用蓮花部。所以有蓮
花部所合掌手。寶手。寶印手。玉環手。
胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手 是爲八法
五鉤召法。用羯磨部。所以有鐵鉤手。
頂上化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。
寶篋手。髑髏手。五色雲手 是爲八法 隨其
所欲無不成辦。復次隨阿難菩薩住
無畏地得二十五三昧。壞二十五有。
善男子。是觀自在菩薩昔於千光王
靜住如來所親受大悲心陀

㊄七本有之仍書之
夫明鏡隨物現衆色萬像之影。法身
逗機施普現三昧之用。是故大日和
智光顯化用於三世常恒。應月照機
水示分身於十方刹上者也。定厥沈
溺之愚子誰不訪願海之濟度。凝暗
之迷徒豈不仰惠炬之英耀乎。加之
歸佛者斷惡之美風也。蓋掃千殃之
過塵。敬法者與樂之寶珠也。宜集萬
善之良財。依之大法主殊運精誠於
千眼之弘願。綵畫以繪像彌添莊嚴。
於五智之輪壇布烈以妙。所以者何。
三世諸佛皆雖備大慈悲之功德。六
觀世音之內殊勝千手千眼之誓願。
將今此菩薩已證正覺於果德。雖乃
往多劫極佳獨唱權化於因位。濁世
末代施利益利物之衆多手眼標幟
悉示大悲之無限。容貌柔和方顯○
誠焉哉。三稱之功而不慮。離百苦得
解脫。一聞之德以逗側。代八獄受苦
痛。而今法主者晨昏何日神呪忘口。
縱繇何實時渴仰踈心。然則誓約有
實悟。至心稱誦之功用豈空。行願無
虛妄。常當擁護之加被誰疑。況復持
誦懇四七之善神守護等眼精信敬
請五百之眷屬隨逐如影。就中有緣
之時仙是蓄却之深緣。所行之本尊
亦非當時之少因者乎。凡一々三摩
耶種々相好海法主之所持故。釋迦
非無憚。縱以亞羊之愚脣雖不嘆佛
陀之功德。圓誠無涯際。白業豈唐捐
矣。由緒雖多大槪在斯。仰願佛界恭
垂證明給

裏書一一八
千光眼經云
我念往昔時觀自在菩薩於我前成
佛。號曰正法明十號具足。我於彼時
爲彼佛下作苦行。弟子蒙其教化今
得成佛。十方如來皆由觀自在敎化

之力故。於妙國土得無上道轉妙法輪。是故汝等勿生疑惑。常應供養。但常稱名號。等供養六十二億恒河沙數如來功德何況至誠供養其福無量 文

(裏書)一一九

千手經云。一宿五遍ヽヽ云

諸人意解中一宿者行法有六時宿晝夜各三也。於此六時各誦五遍總成三十返。是故有三十種勝利。謂除十五惡死得十五善生也。晝三時滿十五遍故得十五善生。夜三時滿十五返故除十五惡死也。晝陽屬生。夜陰屬死。是故治死益生。故晝夜定時宿勤誦持ヽヽ云

私云。此尊頭面之數可決之

或唐本見圖三十七面。秘藏紀尊位并七集云三十七面。蓮華頂文同之。千手造次第法文。三面。可得意歟多分現面十一面也

如此之間以何可爲正耶

千臂千眼經云。此菩薩過去毘婆尸佛。以化降魔身。千眼各出一佛。以爲賢劫千佛。千臂又出一輪王。爲千化轉輪王。此菩薩降魔身現出世時。一切世界中衆生身中有罪者皆入滅。地獄者皆得出生人天中不墮三惡道ヽヽ云

私撿件書等。蓮華頂法千手具書可意得歟

於妙香印者。聖觀音法ヽ見。雖說此眞言。於印者正觀音印也。蓮花頂同之。但示云。妙香印有大悲字。是千手歟。唐朝大悲觀音者是千手也ヽヽ云 尙不詳

或人云。靑頸觀音儀軌見タリ。尙以不審。可決之

靜經僧都本裏云

二十五有者

地獄。畜生。餓鬼。阿修羅 已上四惡趣 四 東洲 西ー北ー南ー 四洲 四天王。忉利。炎魔。兜率。化樂。他化 六欲 初禪。梵王。二禪。三ー。四ー。無想天。淨居。阿那含。空處。識ー。無所有處。非想非ヽヽ相處

如上大悲所現二十五菩薩各具十一面四十手。得二十五三昧。斷二十五有 十一面有當配四十手四門合爲千手千眼

[梵字] 開敷蓮

[梵字] 如意珠。此法不用三摩耶形ヽ口決

印 在口傳

已上以彼御本書之

(裏書)一二〇

姥陀羅尼經但取一幡白疊亦得。圖畫其菩薩。身長五尺而有兩臂。依前第五千臂印明法亦得供養。不要千手千眼。此依梵本。唯菩薩額上復安一眼 文

件第五千臂印法文云。起立並足。先仰右手掌五指各相付。以左手掌仰押右掌上當心。此印力能摧伏三千大千世界一切魔怨。呪曰

但姪他婆盧枳帝攝伐羅耶薩婆咄瑟吒訶耶禰 [梵字]

千眼千臂經上云。次說畫像法。皆用白疊三丈二尺菩薩身作檀金而有三眼一千臂。一ヽ掌中各有一眼

同經文也

又一本云。取一幡白疊。身長五尺作四臂

不要千眼千臂。額上安眼用前第五印法

過去毘婆尸佛亦現作降魔身。千眼各出一佛。以爲賢劫千佛也。千臂各化出一輪王。爲千化轉輪聖王。此菩薩降魔身中最爲第一 文

別尊雜記 如意輪

(裏書一二一)

如意輪 (朱)成蓮院

壇上有[梵字]字。成八葉蓮花。ヽヽ上有[梵字]字。成淨月輪。ヽヽ中有[梵字]字。成紅蓮花。左右有[梵字]字。成摩尼寶。卽轉成聖如意輪菩薩。身色黃金。具足六臂 右第一手思惟相。第二手持如意寶。第三手持念珠。左第一手按光明山。第二手持蓮花。第三手持金輪 頂背有圓光。首有寶冠ヽヽ

〻中自在王住說法相。八供四攝菩薩圍
繞。八方天等住本方。如是觀已印七處
唵步入欠
由結此印及眞言加持威力故。卽變此三
千大千世界成極樂剎土
根本印　合掌當心。中指立如蓮花。頭指
屈如寶形。餘指皆相立如幢思惟。滿自他
願。印心額喉頂
[梵字]
次心印　依前根本印。無名指小指縛。由
此印力一切諸願皆應所念。加
持心額喉頂
[梵字]
次隨心印。二手外縛頭指如寶形。大指並
中立。無名指亦舒立。小指相交竪。隨心願
成就。印心額喉頂。[梵字] 都表如意
輪念誦法云。作謹摩用小心咒文　正念誦用之
加持身五處。淨除六道煩惱業。拔苦與
樂
如意摩尼轉輪聖經云。十臂四臂二臂六
手十二手
師說云。種子 [梵字]:[梵字]: 二字 或用一字　三形 賢瓶
上寶珠　印。定惠金剛縛。忍願如蓮葉。二
風蹙如寶。空輪並 私云件師說一印明出熾盛光軌 似幢。擧
地交上節。是名小心契　眞言曰 [梵字]

[梵字] 師云。不必可用三印眞言唯用此一印言也
或云。種 [梵字] 三輪
印。外縛二小二大頭合　眞言 小咒 是用
調伏法歟
梵號 [梵字]
禮佛。南無阿利也眞多摩尼冒地薩怛嚩
摩訶薩怛嚩。南無蓮花部中一切菩薩摩
訶薩（裏書一二二）
密號　持寶金剛
勸請　大聖如意輪觀世音　蓮花〻〻
毘奈耶經云。觀世音菩薩下應畫訶利多
菩薩 訶利底也
第一手思惟　愍念有情故（裏書一二三）
愍念地獄道有情也。地獄苦最重故現
能愍相也
第二持如意寶　能滿一切願
救餓鬼苦。以如意珠雨種〻食施餓鬼
也
第三持念珠　爲度傍生苦
畜生者愚癡所感也。念珠是智慧形諸
佛三昧耶也。以智治愚也
在按光明山　成就無傾動
破修羅苦也。以大定手能鎭阿修羅動
心令無傾動也
第二持蓮手　能淨諸非法
蓮花能淨人道之非法
第三手持輪　能轉無上法
持輪者利天故表轉法輪也
又六道中三重三輕。以右三手救重。以

左三手救輕也
問。有人云。如意輪觀音六道中當於天
道。今何云六道乎　答。以輪得名故只
云天道
又天台止觀以一往義以一觀音當於
一道。如是有六觀音。如釋迦十大弟子
各雖有三明六通。依一各稱第一。今又
如此六觀音各破六道。天台祖師且取
一往義配一道。雖然各破六道。如今觀
音。又見千手願有破六道文。所謂我若
向地獄乃至我若向畜生等。如上義既
廣不可具記
私云。問。餘手不別云度其道。何故持珠別
度傍生。答。六手利益可有二義。一者別表
以六種三昧利六道衆生也。二者總表一
〻三時普利六道乃至十界一切衆生也。
文言雖略義意必然。貴在得意莫守杌矣
又問。五手所表義唯可知。以持珠手度
傍生苦其義云何。答。此義未詳。然念珠功
德經云。珠表菩提。中絕爲斷漏。線貫表觀
音。母珠爲彌陀佛。以是不應越母珠積功
德速成就故 文 今案之珠表菩提等者。菩
提是智德也。彌陀觀音俱是五部中智惠
門之尊也。又念珠記數令不忘失是惠分
也。若然珠表佛智惠歟。千手經云。我若向
畜生自得大智惠 云〻 唯知畜生愚癡重
故以智珠手而化度也
右第一思惟愍念有情手。若約別義此度
地獄〻〻衆生諸苦最重。菩薩於彼慈悲

偏重。故入深三昧思惟慜念拔苦與樂。總而言之。一切衆生未離苦。諸慈善根力皆拔濟之。此手表之。第二如意能滿諸願手。此手度餓鬼也。餓鬼慳貪報。飢火燒其身。故入如意三昧雨樂具而施與。乃至法界一切衆生一切所願皆令滿足(總別二義准前可知)第三持珠度傍生手。畜生是愚癡倍增者也。故以惠珠手滅除癡暗苦。乃至法界一切衆生無明苦皆令除滅。左第一按山不傾動手。修羅恒與諸天鬪諍。於諸善品易退動也。故調伏其心令不傾動也。乃至能令一切衆生斷惡修善。第二持蓮淨非法手。人道起諸煩惱垢染處也。故以蓮花淸手令淨煩惱非法垢。乃至能令一切衆生離苦得淨。第三持輪轉法輪手。三界諸天離免三塗極重苦。未斷生死輪迴苦。故轉法輪令斷苦輪。乃至法界亦復如是(已上私用意也)

三井寺御經藏本云

如意寶　觀音頂藏彌陀佛三身意　所按光明山　毗俱胝觀音　耶輪陀羅妃觀音　多羅觀音　馬頭觀音　所持蓮花　所持輪摧破轉　或大勢至觀音　阿彌陀佛　白衣觀音　所持

如意輪六臂配六觀音文

右第一思惟手是卽聖觀音也。修無垢三昧能救地獄道受苦衆生也。第二如意寶珠手是卽千手觀音也。修心樂三昧雨寶能救餓鬼道飢饉苦也。第三念珠手馬頭觀音也。修不退三昧能度畜生鞭撻苦。左第一光明山手是卽十一面觀音也。修歡喜三昧能度阿修羅鬪諍苦第二蓮華手是卽准胝觀音也。修日光等四三昧教化人道。第三金輪手是卽如意輪觀音也。修不動三昧等十七三昧能破天道有也。是卽六道觀音修二十五有三昧破二十五有也。作如意輪觀音在一身也。是觀自在六臂圓滿體相也。

觀世音開持眞言儀軌　匡弼三藏所傳　(裏書一二四)

眞言曰

南無阿(七)羅怛那陀羅夜耶　南無阿梨耶婆盧羯諦攝伐羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦盧尼迦耶他姪他唵毘利曳摩提耶帝制茅蘭摩諦陀羅尼輪盧陀羅尼悉膩彌諦陀羅尼娑婆呵

若欲作開持法。先須擇山中幽寂少人到處一草堂。面向東方求得東流水。於靜室中造小壇。高一尺四寸縱廣一如常(七)壇法。須以百香水和泥。壇上置觀世音如意輪菩薩像。至心作法如常儀則。卽於座左右置香水常以供養。及以百花衆菓種々飮食。行人日三白食如欲念眞言。先啓十方諸佛及諸大菩薩一切聖衆并諸天護法善神王等。其辭曰。啓十方三世三部之中菩薩內外諸尊(某甲)無始以來三業罪重。心神闇鈍法眼難開。如今歸依如意輪大慈觀音。欲求聰明聞持智惠。唯願十方諸佛菩薩大慈大悲如意輪觀自在菩薩諸尊聖衆。大悲本願利衆生故。降臨道場證成攝受所願成就矣。諸供具先獻閼伽。次獻香花飮食菓子等。誦廣大摩尼供養眞言。作本尊印加持。至心誦眞言一七日三七日七々日乃至一年。滿十萬遍應得好相。然後取新淨黃牛乳一升煎之令熟。昌蒲秫大一兩投於乳中。念前眞言一百八遍便喫。經宿不吐功能成。自爾已後日覽萬言聞而不忘。如有吐逆其功未成。依前更作七日復服藥。如吐更作不吐爲度。如此能滅宿業之罪增長福智。若取昌蒲時用鷄犬老(七)子婦人不曾到處者一寸有九節爲好。取向東流水洗之數日乾杵爲末以絹羅之。如無九節之昌蒲。尋常昌蒲亦得。至心念誦發廣大心。以命代死何物不感。乃至加持藥應令現三相。此法功能不可思議。尊法之人愼之也

敬秘密教主大日如來。兩部界會諸尊聖衆。別娑婆世界施無畏者震多摩尼聖如意輪觀自在尊。外金剛部護法天等。總佛眼所照普賢境界中若干三寶願界驚言

(某)誠抽一切志專六情莊三密道場。調隨方供具。始自曜宿相應之今日。令勤修聖如意輪觀音法。御願之趣如何者。夫隨類應度之方便。雖諸佛菩薩本誓普門示現之德深。御者觀音大士無過方便化儀尤深。垂一子平等之慈悲。同體智力無礙示六道隨類色形誠利物爲懷。休身於十地拔濟在心。抑覺於三身六十二億盡形壽供養無畏一時之禮拜。三十三身遍法界

之利益自顯須臾之歸依。就中案此大十
本誓云。常恒憶念相續不斷。聖觀〇白衣現金
色身。除諸垢障所願滿足。加之惡夢惡想
百千萬種諸不吉祥一時現前。由斯呪力
即時消滅。能令清淨成就安樂 文 是以某
憑仰此本誓悲願。爲息災安穩所令勤修
此御願給也。然則擁護垂常恒不吉祥事
拂未然。施攣頂於晝夜御心中求願令成
就給。仰願本尊聖者。某本誓悲願令還念
給。照上皇御丹心法新驗必令現前給

㊊成就院 如意輪

觀想。心前有[梵字]字。ゝ變成七寶宮殿樓閣。
垂珠鬘瓔珞。四面有階道。寶樹而行烈。其
壇場中有[梵字]字。變成紅蓮花。ゝ臺上有[梵字]
字。變成滿月輪。上有[梵字]字。左右[梵字][梵字]字。三
字變爲金剛寶。金剛寶變爲如意輪觀音。
身色黄金具足六臂。冠中有自在王。住於
說法相。流出千光明照六道四生。右第一
手思惟愍念有情相也。第二手持如意寶
爲滿一切願也。第三持念珠爲度傍生苦。
左第一手按光明山成就無傾動。第二手
持蓮花能淨諸非法。第三手持輪能轉無
上法。六臂廣博體能遊六道。以大悲方便
斷諸有情苦。八大觀音及蓮花部無量聖
衆前後圍繞 云ゝ

根本印（平掌當於心。忍願如蓮葉。進力摩尼形。餘度畫如幢。誦根本密言。思滿有情願。）

密言曰

[梵字]

曩謨羅怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野 曩莫阿(去引)哩(引)
也(引二)嚩(二合)路(引)枳帝濕(引)嚩(二合)羅(引)野冒
地薩怛嚩(引二合)野(引)摩訶(引)薩怛嚩(二合)野(引)摩訶
(引)迦(引)嚕捉迦(引)野怛儞也他(引)唵斫羯
羅(二合)韈(弥舌害反無)底(十)振路(引)摩尼(一十)摩訶
(引)鉢娜銘(十二二合)嚕ゝ底瑟姹(二合)入嚩(二合)攞
(三十)阿(去引)羯羅灑(二合)野(十四)吽發吒薩嚩(引二合)
賀(引十五)

次結心秘密（依前根本印。戒方壇惠結。名爲本心印。一切諸意願。應心之所念。由結此印故。皆悉成就得）

眞言曰

[梵字]

唵鉢娜迷(二合)振路摩捉入嚩(二合)攞吽

次結隨心印（二手堅固縛。進力摩尼形。禪智並而申。戒方亦舒直。檀惠相交竪。誦此心中心。）

[梵字]

唵嚩羅那鉢娜銘(二合)吽

梵號 [梵字]

密號 持寶金剛

字輪觀

[梵字] 流注ゝゝゝ
[梵字] 言說ゝゝゝ
[梵字] 塵垢ゝゝゝ
[梵字] 施與ゝゝゝ
[梵字] 勝義ゝゝゝ
[梵字] 我執ゝゝゝ
[梵字] 了義ゝゝゝ
因業ゝゝゝ
[梵字] 智業不可得

儀軌曰

先擇其弟子。族姓敬法者。多人所敬愛。智
惠而勇進。決定毘離耶。覺惠常不捨。孝
於父母。淨信於三寶。樂修菩提行。於四無
量心。剎那無有間。常樂大乘法

又曰

行人面於西。（取意云ゝ）漫提自在王。次禮餘方佛。以
五輪著地。如教之敬禮

又曰

四時或三時。此法後夜勝。如意輪經中。本
教佛所說。若如是修習。現世證初地。過此
十六生。成無上菩提。何況世悉地。現生不
如意

又曰

此大悲儀軌。不擇日及宿。時食與澡浴。若
淨與不淨

義淨所譯經曰。若有善男善女等發心希
求此生現報者。應當一心受持此呪。欲受
持時不問日月星辰吉凶幷別修齋戒。亦

不假洗浴及以淨衣。但止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成。更無明呪能得與此如意呪王勢力齊者。是故先當除諸罪障。次能成就一切事業。亦能受無間獄五逆重罪亦能殄滅。一切病苦皆得除差。諸有熱病。或晝或夜或一日瘧乃至四日瘧。風黃痰癊三集嬰纏癰瘻惡瘡周遍其身。及眼耳鼻口腹腰頭面等痛。支節煩疼半身不隨。腹脹塊滿飲食不銷。從頭至足但是疾苦。如是病等誦呪使差。若有他厭魅蠱毒。悉皆銷滅無復遺餘。若有藥叉惡魔鬼神諸行惡者皆不得便。亦無刀仗兵箭水火惡毒惡風雨雹怨賊劫盜能及其身。無有橫死來相侵害。諸惡夢相蚖蛇等虫諸惡毒獸虎狼師子悉不能害。兵戈戰陣皆得勝利。若誦一遍如上諸事悉皆遂意。若日〻誦一百八遍。卽見觀自在菩薩告言。善男子汝等勿怖。欲求何願一切施汝。阿彌陀佛自現其身。亦見極樂世界種〻莊嚴如經廣說。並見極樂世界諸菩薩衆。亦見十方諸佛。亦見觀自在菩薩所居之處補怛羅山。卽得自身淸淨。當爲諸王公卿宰輔恭敬供養衆人愛敬。所生之處蓮花化生衆相具足。在所生處常得宿命。始從今日乃至成佛不墮惡道。常生佛前。爾時觀自在菩薩白佛言。世尊此栴檀心輪陀羅尼如我所說。若有至誠心所憶念能受持者必得成就。惟須深信不得生疑

寶思惟所譯經曰。若貴若賤若男若女沙門外道。稱其名字注心繫念而誦此呪。應以後夜若平明時。男最貴一千八遍。女最貴者一千十遍。第二貴男誦八百遍。第二貴女誦七百遍。第三貴女誦六百遍。若婆羅門誦五百遍。刹利四百遍。首陀三百遍。毘舍二百遍。比丘一百八遍。女人一百三十遍。丈夫一百五十遍。童男六十遍。女九十。此念誦法無不歸依。百由旬迅疾如風。誦八百遍。觀音眞身現前令見。一切所願皆能與之。一切衆生明呪成就。誦一千遍。聖者執金剛眞身現前令呪者見。如愛子鞠養把持。一切明呪皆令成就。凡有所欲願與之令滿。誦十三千遍。得見一切諸佛如來。誦滿七日。諸呪仙王皆以眞身現呪者前。各以所成明呪授與。隱蔽其形隨遂擁護。一切安樂無不見前

如意輪觀門兼註秘文曰

[悉曇]歸命義。[悉曇]三寶義。[悉曇]稽首義。[悉曇]聖觀。[悉曇]自在。[悉曇]菩薩。[悉曇]大勇猛道心者。[悉曇]大慈悲者。[悉曇]開所謂如來藏說具言 [悉曇]成於三身義也以[悉曇]三字成一字也。[悉曇]者法身[悉曇]者報身。[悉曇]化身也。由此三字契實相卽成稽首體一切如來亦如來無見頂義 [悉曇]能轉無上法輪義。亦摧破義。[悉曇]思惟寶亦如來寶義。寶有六種能滿衆生願故。[悉曇]大蓮花。表淨諸非法本不染故。[悉曇]離塵垢義。塵有二種故重稱也。一者內塵卽五根也。一者外塵五境也。二塵皆無所得以爲方便。成瑜伽觀智。[悉曇]住義

亦無住義。無住以爲一切法本。亦云無住涅槃不住生死。由大智故不著生死。大悲故不住涅槃。[悉曇]熾燃義。光明遍滿法界驚覺聖衆降集普起召一切天龍八部諸有情類利益加護故。[悉曇]請召義。由此請召諸佛菩薩天龍八部應召而至。悉皆雲集加持護念。[悉曇]一切法無因義。亦言菩提道場。卽座菩提道場轉正法輪。由相應此眞言一字則能證悟一切佛法。念〻證悟佛法之時。具薩般若智直至究竟坐金剛座。四魔現前卽入大慈三昧。降伏四魔則成正覺。[悉曇]破壞義摧壞義。成佛時摧四魔也。[悉曇]一切無所得義。梵書形如半月。釋云。一切我無所得以爲方便。則成生成空成半故。[悉曇]無言說義。卽成法空智。滿字義。亦云大福德成就義。[悉曇]是斷煩惱義。令諸有情斷害煩惱除遣災禍。見者歡喜。臨命終時生極樂界。蓮花化生見無量壽佛。聽聞正法頓證菩提

㊥勝定房 如意輪 又號大梵深遠

梵號 [悉曇]

密號 持寶金剛 御筆本云 [悉曇]

種子 [悉曇]字左右有[悉曇]字。變成如意寶珠。在紅蓮花 （裏書一二五）

三形 上 儀軌文

尊形 軌云。第一手思惟愍念有情故。第

二持如意寶能滿諸意願。第三持念珠爲度傍生苦。左按光明山成就無傾動。第二持蓮手能淨諸非法。第三持輪能轉無上法 出軌文 （裏書一二六）

佛說觀自在菩薩如意摩尼轉輪聖王金輪呪王經有種〻畫像法。一云。畫作一菩薩像。身安十手。上第一手左右於頂上合掌。第二手左掌把日右掌把月。第三把如意珠右手把輪第四左手執澡罐口著青蓮花。右手執跋折羅。第五左手執呪索右手執數珠。其像頂上放大光明。身上天衣項兩手有七寶瓔珞。其像足下畫菩薩從地踊出像踏膊上菩薩擎手捧足 文

又別畫像法。先畫水池。〻有山。〻有紅蓮花。菩薩處之而坐。又垂左足。右挾左上足著草履。頭冠中有化佛。〻處寶半月中。四臂。左第一手向下至腰捉池中花。此花中有一化佛。第二手於第一手後向上母指食指頭捻白珠。右第一手屈上肘去膝上一寸許。母指中指作相捻勢而不相著捻念珠。第二手亦第一後曲向上捧梵甲。其四手腕各〻著釧 文

又云。隨所求願畫像作壇。於畫像。身色皆白紅色。頭上化佛坐白蓮花。左手執一寶蓮。上安寶珠。右手屈臂在乳房。仰掌把如意珠坐寶蓮花 文

又畫二臂菩薩。白色結跏趺坐。白蓮作定印。菩薩心中畫一化佛。左手把右手頭指。餘三指各把拳當心 文

又云。畫像法。有六手。頭上有化佛坐寶蓮花。及有身光。左上手仰掌大指中指把一開寶花。上有如意珠。第二手下向膝上把一金色螺口向下。第三手中指頭指捻一小開紅蓮。右第一手屈於脇前。大頭無名小指並舒中指直立。指頭上立一跋折羅有大焰。第二手向下垂覆作降魔印五指舒展。第三手向臍下。花上作捻花勢。以無名指捻坐寶花 文

又畫像法。其菩薩頂有化佛坐蓮花上。佛右手作說法相。左手仰掌在臍下。菩薩有頭冠瓔珞。左右二手在頂上合掌。左第二手少曲託金輪。右第二手捉跋折羅作擬勢。左第三手仰掌無名指大指捻寶蓮花。莖內有如意珠有火焰。右第三手執如意杖。左第四手作歡喜印。大指捻無名指第三節作向前擬勢。右第四手把三貼叉。左第五手下垂執澡罐。右第五手作施無畏。左右第六手當心作自在神通如意神力印。左右二小指二無名指叉入掌中。二中指相跓二頭指第二節曲二大指押中指第三節文。菩薩白紅色踏白蓮花。其蓮花在池中 文

又七星如意輪經有五色輪輻上中央安如意輪王菩薩。一〻輻間安七星像及訶利低母之說。而不分明

又如意輪陀羅尼經（私云。大唐天竺菩提流支譯獻）壇法品云。如法塗壇分爲二院。內院當心畫三十二葉開敷蓮花。於花臺上畫如意輪聖觀自在菩薩。面西結跏趺坐。身金色相。首戴寶冠有化佛菩薩。左手執開蓮花。當其臺上畫如意寶珠。右手作說法相。天諸衣服等 文

但世多圖造左持蓮花右說法印之像。今石山寺如意輪是也。當于先所引如意輪陀羅尼經所說像。又六臂像處〻多矣。卽在胎藏蓮花部。當于先所引金剛智三藏所譯瑜伽法要所說像。常途行法用之尤好焉

已上有人說也

有所引二臂像與石山寺像頗有相違。從昔所造畫二臂像。皆右手作施無畏。左手於膝上作與願印。垂下左足坐磐石上。大和國龍蓋寺丈六如意輪像亦同之。東大寺大佛殿左方如意輪亦同之垂下左足。但石山寺燒亡之時寺僧拜見之。左手作與願安膝上。左足垂下。右手持蓮花。〻上安如意寶珠。其花莖分三枝。一枝未開花。今一枝荷葉也 （裏書一二七）

根本印 虛心合掌。忍願蓮葉形。進力寶形

心印 准前印戒方檀惠縛

心中心印 二羽外縛。進力寶形。禪智並申。戒方亦舒。檀惠交竪

眞言

大眞言

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也曩莫阿引哩

夜二合縛路枳帝濕縛囉也冒引地薩怛縛引

二合也摩訶薩埵○也摩訶迦嚕抳迦引也

怛爾也他引去唵斫迦囉二合靺哩低振多摩

抳摩訶引鉢頭迷二合嚕々底瑟姹入縛攞

阿引迦哩灑二合也吽泮吒薩嚩訶但經所說眞言嚩字

有四也義淨譯

心呪

唵鉢娜麼二合震多引麼尼入縛羅吽

心中心呪

唵婆囉馱鉢娜迷吽

私書入之。如意輪念誦儀軌不空譯

變成寶々變成菩薩六臂具足如常八大

觀音八供四攝及外部天等圍繞

依之可圖曼荼羅也。但件書次第

ト見タリ。尙可勘本經文也

（裏書一二八）

十品如意輪經第五壇法品云

方量四肘復五肘或復八肘。隨自力能○

次香泥土塗精細塗飾分爲二院。內院當

心書三十二葉開敷蓮花。於花臺上畫如

意輪聖觀自在菩薩。面西結跏趺坐。身金

色相。首戴寶冠。々有化佛。菩薩左手執開

數蓮花。當其臺上畫如意寶珠。右手作說

法相。東面畫圓滿意願明王。左白衣觀世

音菩薩。北面大勢至菩薩。左多羅菩薩。西

馬頭觀世音明王。左一髻羅刹觀世音。南

四面觀世音明王。左毗倶胝菩薩。外院十

二天各執器杖具眷屬云々

㊟私云。六臂像如下曼荼羅中尊

圖像五八

圖像五九

圖像六〇

圖像六一

（裏書一二九）

圖像六二

圖像六三

圖像六四

圖像六五

圖像六六

（裏書一三〇）

圖像六七

㊟勝倶胝院

如意輪

息災增益敬愛大梵深遠破天道三障梵是天主標主得臣也師主云六字章句陀羅尼觀音經所說也依止觀六字即是六觀音之釋是舉皆六觀音云々小野僧正准胝取不取不空羅索可仰此說云々八家祕錄以准胝不出觀音部云々

種子　三摩金剛寶蓮

師主深祕云。紅蓮花上置震多摩尼寶

々云不空軌云。月上八葉蓮花。上有如意

寶珠。如紅頗梨色。赫々光明至無明世

界。於光明中想自身本尊像々云

部主聖觀音醍醐小野　馬頭小野

諸尊六觀音　又三十七尊

根本印平掌當心忍願如蓮葉進力摩尼形餘度畫如幢用陀羅尼　眞言曰

心祕密印依前根本印成方檀惠轉一切意願隨心之所念皆悉得成就

眞言曰

隨心印二手堅固縛進力摩尼形禪智並而申戒方亦舒直檀惠相交

心中眞言曰

師主口傳祕印云八葉蓮花印之上觀寶珠眞言心呪用之

大聖如意輪觀世音

勸請句

蓮花部中諸聖衆

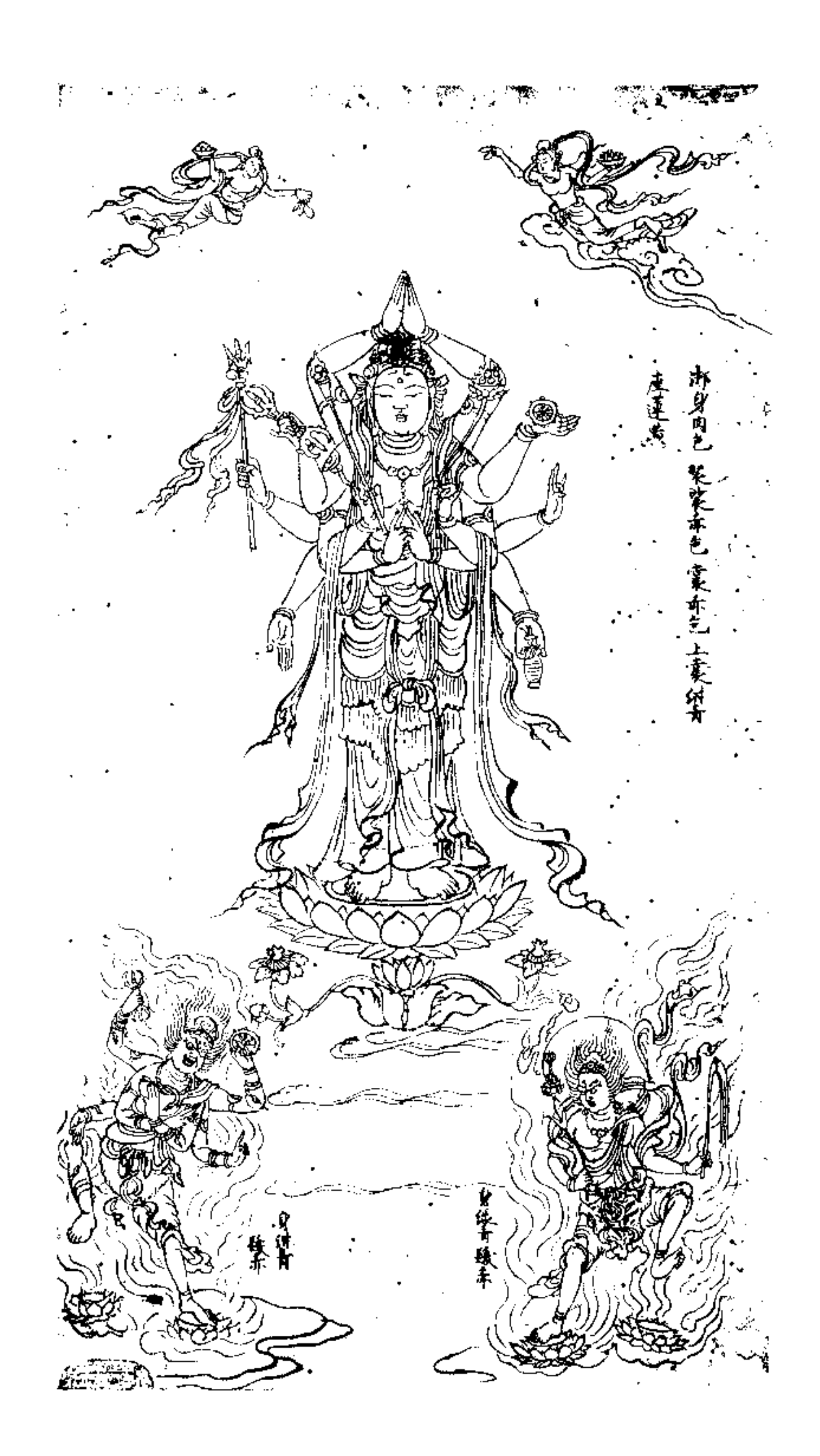
禮佛句　發願句　持寶金

剛　正念誦　心中呪　御加持幷伴僧

大呪　字輪觀　等

（裏書一三一）

名香白檀

圖像 No. 58. 如意輪（其一）

圖像 No. 59. 如意輪（其二）

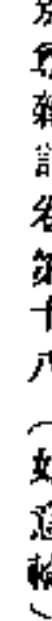

圖像 No. 60. 如意輪（其三）

圖像 No. 61. 如意輪（其四）

十臂如意輪

南

圖像 No. 62. 十臂如意輪

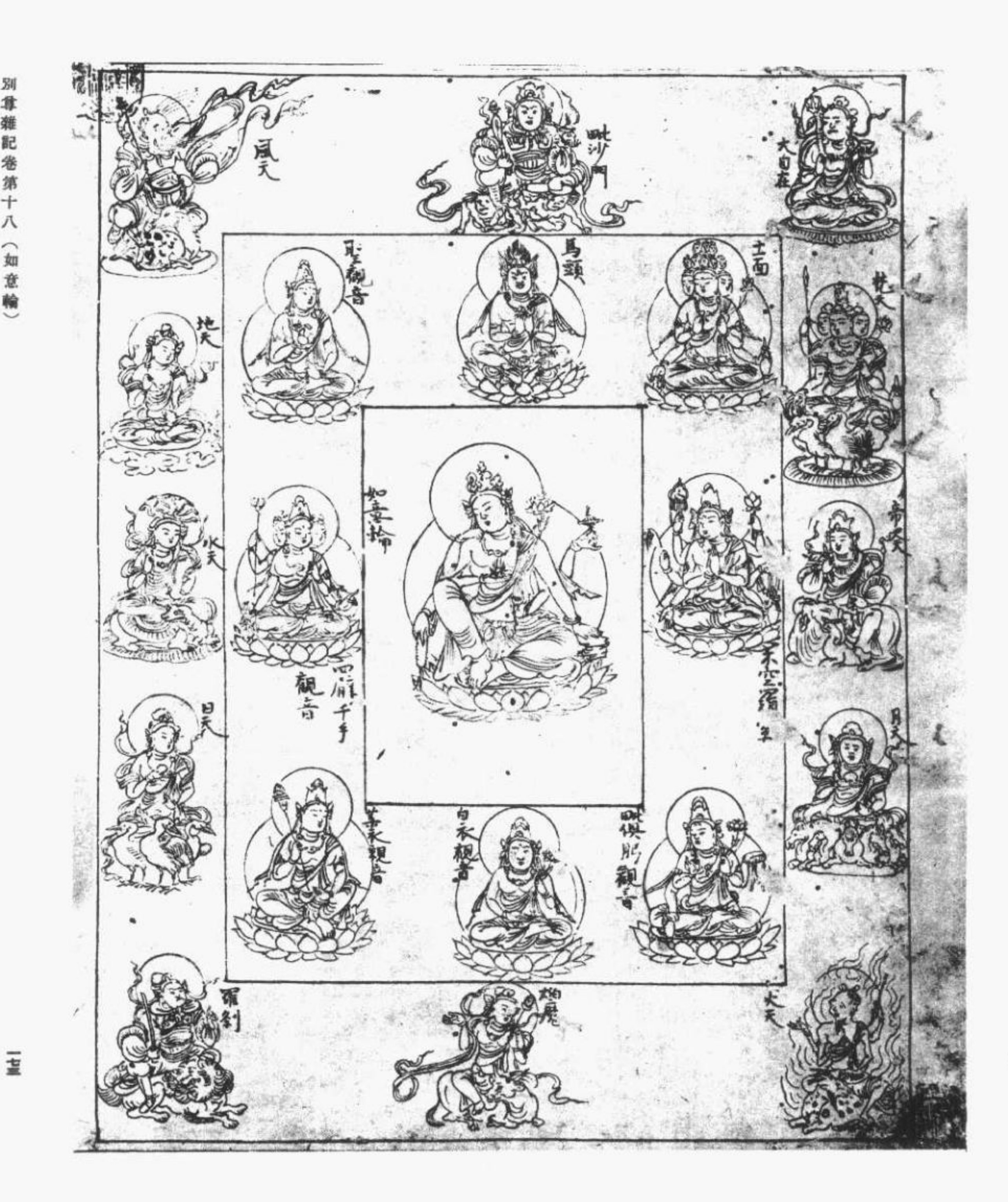

圖像 No. 63. 四天王救世觀音像

圖像 No. 64. 如意輪曼荼羅（其一）

圖像 No. 65. 如意輪曼荼羅（其二）

圖像 No. 66　如意輪曼荼羅(其三)

圖像 No. 67. 如意輪曼荼羅（共四）

軌云。金剛智行人面於西。不空（八）面向東方。石山內供云。良得便宜也。行人自可思之

軌云。誦洛叉遍所求皆悉地

禮佛。[梵字]入嚩擺[梵字]薩怛他糵

※（七云）或本面有之

金剛藏 [梵字]

執金剛 [梵字]

裏書一二二

念誦數事

如意輪陀羅尼經云。若國王誦念時。於七日中六時各誦一千八十遍。若后嬪妃每時當誦九百遍。若王子誦八百遍。若公主誦七百遍。若宰官誦六百遍。若婆羅門誦五百遍。若刹利誦四百反。若毗舍誦三百反。若首陀誦二百反。若比丘誦一百八遍。若男子誦一百六反。若女人誦一百三反。若童男誦一百反。若童女誦九十反。此名課法持念稱名。一切勝事皆獲成就

都表如意輪軌云

誦此眞言於七日中滿三十萬遍。聖者卽現持誦人前。隨心求皆成就文

軌云。此法後夜勝。如意輪經中本教佛所說

裏書一二三

宗秘論云

第一執妙蓮（表離塵染義）第二持妙寶（願滿諸貧）

置第三把數珠（爲度傍生苦）第四持法輪（轉法輪義）第五按寶山（表無傾動義）第六手低頰（思惟衆生義）恒遊六道中未曾暫息止。菩薩悲願深。由斯現六臂文

訶陵國僧䇿弘在本國日。誦持如意輪瑜伽稍得法力文

裏書一二四

七星如意輪

宮殿內有壇。壇上有七寶輪。其內臍內有蓮花。花上有[梵字]字。左右有[梵字]字。此三字變成如意寶珠。珠變成如意輪觀自在菩薩。身紅色也。有十二臂（或觀六臂）執諸寶物。又於八輻之間有[梵字]字。字變成北斗七星。幷訶利底母蓮花部菩薩聖衆。九曜十二宮二十八宿恭敬圍繞

正念誦。如意輪小呪。散念誦。北斗總呪

又各別眞言任意。本命星增反數

訶利帝呪。曜宿總呪

裏書一二五

靜經本云

又[梵字]輪。或[梵字]寶

裏書一二六

靜經僧都持本裏書云

[梵字]（歸命義）[梵字]（三寶義）[梵字]（所謂三寶歸敬）

[梵字]（稽首義）[梵字]（聖觀自在）

[梵字]（菩薩）[梵字]（大勇猛者）

[梵字]（大慈悲者）[梵字]（大道心三身義也）

[梵字]（寶義亦如意寶義有二種故重稱）[梵字]（能摧破無上法義）[梵字]（大蓮花非染法本淨諸法又）[梵字]（釋云塵離惟思）

[梵字]（一切法無所得義）[梵字]（釋云無住義住一切法菩提無因道場義亦言平等無說義）[梵字]（釋云然是義壞破煩惱義是斷煩）

金剛藏王眞言（普通合掌）

唵娑遍陀羅耶薩嚩賀

圓堂御經藏本云

金剛藏王印（三股印）　眞言[梵字]

[梵字]　種子[梵字]。三昧耶三股（師說）

（大磐石上觀之）

金剛智軌云。法界自性體。住於金剛蓮。卽變其寶蓮。爲眞多菩薩。手持如意寶。六臂身金色。皆想於自身。頂髻寶莊嚴。冠坐自在王。住於說法相。第一手思惟。愍念有情故。第二持意寶。能滿一切願。第三持念珠。爲度傍生苦。左按光明山。成就無傾動。第三持蓮手。能淨諸非法。第三手持輪。能轉無上法。六臂廣博體。能遊於六道。以大悲方便。斷諸有情苦。行者如是觀。坐於月輪中。身流千光明。項背皆圓光。復想心月輪。亦有寶蓮花。以是能堅固。無動觀己身。爲離諸妄想

又云。四時或三時。此法後夜勝。如意輪經中。本教佛所說。若如是修習。現世證初地。過此十六生。成無上菩提。

何況世世悉地。現生不如意

已上以御持本書之

北三宮諸說不同記云

如意輪菩薩。梵號[illegible]密號持寶金剛。種子[illegible]紇里。三昧耶形。

如意寶。現圖通身黃色。冠有化佛著耳璫珠。六臂。右手竪側掌小開。小指承頰側頭就手。次手掌持青寶有光焰當心。次手申臂置右膝上。垂下向內屈頭中名指小屈小指執念珠（鬘）（或圖申小指）左手申臂垂下指頭向左按金山上（其金山在右膝後）次手屈臂從腋下出之。竪側掌屈頭中指執開蓮。次手竪肘仰掌屈中名小指申竪頭指柱金輪臍（或圖仰拳申中指頭指柱之頭）竪右膝蹋左趺上坐紅蓮花（或圖白蓮）鬘（或圖花鬘）髮青珠

宗秘論云。大悲如意輪。緣何現六臂〇第一執妙花。表離廛染義。第二持妙寶。願濟諸貧匱。第三把數珠。爲度傍生苦。第四持寶輪。廣轉法輪義。第五按寶山。表無傾動義。第六手低頰。思惟衆生義。恒遊六道中。未曾暫息止。菩薩悲願深。由此現六臂

不空羂索經九云

如意輪觀世音身有六臂。一手執輪。一手持數珠。一手執如意寶珠。一手折右頰。一手把蓮花。一手按地。結跏趺坐

已上三箇文私加之

操阿闍梨云。持寶金剛

裏書一二七

私云。此像叶本說　印眞言有之

裏書一二八

或抄云。諸大觀音以訶利帝母爲神母爲眷屬。則列七星如意輪曼荼羅家中也

大佛頂如意寶王經云（如意輪觀音經也）若欲飮食時食爲二分。一分爲訶利帝母低。一分爲其本星

毗那夜經云。觀世音菩薩下可畫訶利多菩薩云々

當知訶利帝母能護觀音都中呪法云々

佛法觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經（義淨）

觀自在〇白佛言。我今有大陀羅尼明呪大壇場法。名青蓮花頂旃檀摩尼心金剛秘密常加護持〇即於佛前以大悲心而說呪曰。南謨佛馱耶南謨達摩耶南謨僧伽耶南謨觀自在菩薩摩訶薩具大悲心者怛姪他唵斫羯羅伐里底震多末尼莫訶鉢躓謎嚕々々底瑟他篘縛（入聲）攞阿羯利沙也吽發莎訶。次說大心呪。唵鉢踏摩震多末尼篘縛攞吽。次隨心呪。唵跋刺陀鉢亶謎吽〇

若有善男子善女人苾篘々々尼鄔波索迦鄔波斯迦。發心悕求此生現報者。應當一心受持此呪。欲受持不問日月星晨吉凶幷別修齋戒。亦不假洗浴及以淨衣。但止攝心口誦不懈。百千種事所願皆成。更無明呪能得與此如意呪王勢齊者。是故先當除諸罪障。次能成就一切事業。亦能銷除受無間獄五逆重罪。亦能殄滅一切病苦皆得除差〇若日々一百八遍即見觀自在菩薩〇始縱今日乃至成佛不墮惡道常生佛前（略抄）

義淨經文私加之

此三字是施藥具仍施無畏可得意歟

勝說云。三字與願蓮花也

見不空經第一

胎儀軌。金剛針眞言曰。嚩囉禰（久此時文意願）歟

大佛頂云[illegible]（與願）

儀軌文漫提自在王事

儀軌云。此即如意寶能成諸事業

又六臂廣博體。能遊於六道。以大悲方便。斷諸有情苦等

又四時或三時。此法後夜勝　文

裏書一二九

世間以此像號石山樣。但實說相違也。行此像時可用別印云々

是々々佛頂軌文歟。件軌文左掌寶。右與願　文

石山本佛頗似之歟。但左右相違許

也
〔裏書〕一三〇
勝語云。七星如意輪事

別尊雜記　馬頭　十一面

㊍成蓮房
馬頭
樓閣內有妙壇場。其上有寶盤石。上青蓮
花臺上有[梵字]字。成碧㊟馬頭。馬頭變成馬頭
明王。具四面八臂。面皆忿怒也。每四口狗
牙上下出現。頭髮從竪如焰。四面頂上各
戴天冠。及著耳璫。其冠上有化佛結跏趺
座。中面頂上作碧馬頭。頂㊟下著諸寶瓔珞。
身色赫奕如日輪。遍身火焰逾却災火。左
右二手結根本馬口密印

右一手執銳劍。左一手執金剛棒。右一手
執金剛鉞斧。左一手執金剛寶輪。右一手
作施無畏。左一手執念珠。每手腕上各皆
寶釧。無量忿怒衆及十波羅蜜菩薩周匝
圍繞作侍衞。八供養菩薩各住四隅。波羅
蹉摩波羅遮那一髻羅剎阿婆羅底等四
大童子各共無量眷屬前後圍繞。又八大
龍王等各〻與無量龍衆俱八方圍繞。又
十二大天諸天八部周匝圍繞。如是觀了
以拳印加持七處
入我〻入觀
想我胸有八葉白蓮花。其上有淨月輪。
上有[梵字]字。成三昧耶形。遍於我體成本
尊身。壇上本尊與我一體無二也。即本
尊入我。〻入本尊身。自從眷屬亦復如
是
虛合屈二風水各背相合。二大指微屈相
去如穬麥
[梵字]
想破碎衆生諸恐怖。噉食無明諸障盡
也
小呪　[梵字]
攝毒印
兩手相叉四指於掌中合腕。二大母指屈
上節如蛇。頭勿令相著。攝一切毒諸用亦
得
南無阿哩耶訶也紇里縛菩提薩怛縛摩
訶薩怛縛
密號　噉食金剛

馬頭觀音大悲尊〻〻〻〻〻〻〻
降伏護摩法云
若有人欲入死亡家者。誦是心呪二十一
反。即得安穩。若有人欲行惡道者。誦是眞
言二十一反。即得安穩
兩事用馬頭小呪
㊍成就院
馬頭
觀想。壇中有[梵字]字。變成蓮花座。〻上有[梵字]
字^{或}_{又}[梵字]字。變成白馬頭。〻〻〻變成賀耶
紇里縛明王。其身非黃非赤如日初出色。
以白蓮花而爲瓔珞莊嚴其身。光焰猛威
赫奕如鬘。指甲長利雙牙上出。首髮如師
子項毛作極孔怒之狀。此是蓮花部忿怒
持明王也。猶如轉輪王寶馬巡履四州。於
一切時一切處其心不息。諸菩薩大精進
力亦復如是。所以得如是威猛之勢。於生
死重障中不顧身命多所摧伏者。正爲白
淨大悲心故。用白蓮花而嚴其身也。乃至
蓮花部聖衆前後圍繞〻云
胎藏圖曰。肉色三面二臂。結印立右足也
後本云。一面四臂二手結印。右手持三股
鉤。左手持未開敷蓮花。坐赤蓮花
文殊八字軌云。東北角畫馬頭明王。有三
面八臂各執器杖。左一手執蓮花。一手執
瓶。一手執棒當心。二手結印契。右手上手
執鉞斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在
蓮花中

根本印 二手虛心合掌。二頭指二無名指屈入掌各相背並。二大指微屈勿著
眞言
歸命
護摩儀軌馬頭眞言曰 印明前印
唵阿密哩二合都納嚩二合縛吽發吒半音娑縛
賀
不空羂索經云
馬頭觀世音印 虛合二頭指屈入掌中令背相著。二大拇指並押二頭指中節上印
眞言曰
唵一度嚕二跢嚕擺三鉢頭二合米四弭暮
祇蝨反曳吽五 此印三昧於諸法中最爲奇勝文
梵號
密號 迅疾金剛 亦噉食金剛
集經第六云。其菩薩身長佛磔 長短正當以人一肘
總有四面。中菩薩面極令端正。作慈悲顏。
〻色赤白。頭髮純青。左邊一面作大瞋怒
黑色之面。狗牙上出。頭髮從豎。如火焰色。
右邊一面作大笑顏。赤白端正似菩薩面。
頭髮純青。三面頭上各戴天冠。及著耳璫。
其天冠上有一化佛結跏趺坐。中面頂上
作碧馬頭。仍令合口。菩薩頸下著寶瓔珞。
項背圓光數重色作。左手屈臂手當乳前
把紅蓮花。其蓮花與菩薩頭齊正路左轉。
其花臺上作一化佛。著緋袈裟結跏趺坐。
項背有光。右手仰掌五指申臂肘屈其手
掌擎眞陀摩尼唐云如意珠也其珠團圓如作白
色。赤色光焰圍繞其珠。於其右手正當珠
下雨種〻寶。其左髆上著繫耶迦羅者摩
唐言虎皮如著祇支。當右腋下掩皮結帶。更用
虎皮縵其跨上。以外臂釧天衣裙等皆如
餘處畫菩薩法。如令菩薩端身正立紅蓮
花上。空懸寶傘蓋菩薩頭。其上空中畫作
種〻天音樂具。兩邊空中須陀會天舞踏
供養文

(朱)勝定房

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 曩謨阿梨耶賀耶枳哩波冐地薩 御筆本云
埵摩訶薩埵
密號 噉食金剛。又迅速金剛
種子 三昧耶形 馬頭
馬頭尊大威怒王大法身印
兩手食指以下三指向外相叉。指頭各博
著手背合掌。以二小指並竪相合並。二大
指相著屈怒大指來去。眞言曰
曩謨三曼多沒馱〻南唵一杜那〻〻二摩
地世イ〻〻三可馱〻〻四訶耶紇里嚩五鳴
吽發吒六娑嚩二合賀
又說大法心印
二手食指已下四指向外相叉。指頭各博
著手背合掌。屈二大指相著。各屈一節勿
著食指。大指來去。眞言曰
歸命訶密喇都納婆二合嚩吽發吒（裏書一三一）
以上二印明出二卷儀軌并集經第六
卷。但兩卷軌未知眞僞。廣可尋勘之
尊像差別
儀軌下卷云。又法。若有惡人怨家於善人
起惡意相危害者。應當鑄作一金銅威怒
王像隨意大小。其像形現四面八臂。每四
口上下利牙出現。八手把金剛器杖。正面
頂上現一碧馬頭。〻髮如螺焰大暴惡形。
乘青水牛。其牛背有蓮花。其花形上而蹲
坐。遍身火焰洞燃トシテ遍劫災焰。大威怒王降
伏三世設吐嚧妙形如是〻云
此事似焰曼德迦法。雖然智證大師請
來乘牛像以是思之。二卷儀軌有唐朝
歟
八字文殊軌云。東北角畫馬頭明王。面有
三面。六臂各執器杖。左一手執蓮花。一手
執瓶。一手執杖當心。二手結印契。右上手
執鉞斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在
蓮花上〻云
胎圖云。三面二臂結印立右足也。左趺翻
向外也
後本一面四臂二手結印。右手持三古鉤。
左手持未開蓮花坐赤蓮花〻云（裏書一三二）
陀羅尼集經六云。取新瓦瓶未曾用者染
作青色。於其瓶上畫作馬頭觀世音像。其
像身高如來一磔等一肘人畫作四箇歡喜之
面。左邊一面畫作黑色。眼精綠色狗牙上
出。右邊一面畫作赤色名喫呪面。當中前
面作菩薩面極令端正。畫作白色離像頂
上懸於空中畫作青面口吐寶珠。其四頭
上各戴寶冠。其寶冠上皆作佛坐。菩薩左
手把於蓮花。屈肘向上捲在髆前。右臂垂
下五指皆申施無畏手。兩手腕上皆作寶

釧。其像頸下著寶瓔珞。身分莊嚴如餘處說觀世音身莊嚴之法。其像立在寶蓮花上文

又云。取淨白氎不得截割。畫作菩薩總有四面。中菩薩面極令端正作慈悲顏〻色赤白頭髮純青。左邊一面作大瞋怒黑色之面。狗牙上出頭髮竪如火焰色。右邊一面作大笑顏。赤白端正似菩薩面。頭髮純青。三面頭上各戴天冠及著耳璫。其天冠上有一化佛。中面頂上作碧馬頭仍令合口。左手屈臂手當乳前把紅蓮花。其蓮花與菩薩頭髆正臨左髆。其花臺上作一化佛。著緋袈裟結跏趺坐。項背有光。右手仰掌五指申臂肘平屈。其手掌擎眞陀羅摩尼如作白色。赤色光焰圍繞其珠。其右手正當珠下雨種〻寶。其左髆上著弊耶迦囉者摩虎皮唐言天衣裙等。皆如餘處畫」文

二卷儀軌下云。像總有四面皆忿怒。每四口狗牙上下出現。頭髮聳竪如火焰。四面頂上各戴天冠。其天冠上有化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭。項下著諸寶瓔珞。身色赫奕如日輪。有八手。左右二手結根本馬口印。右方一手執鉞劍。左方一手執金剛棒。右方一手執金剛鉞斧。左方一手執金剛寶輪。右方一手作施無畏。左方一手執念珠。安坐寶磐石上青蓮花臺。其磐石山色赤黃青色等文

圖像　六八

圖像　六九

圖像　七〇

圖像　七一

㊇勝俱胝院

馬頭師子無畏破畜生道三障。獸王威猛宜無畏

種子[梵字]又[梵字]　三摩白馬頭　部主聖觀音　諸尊六觀音又三十七尊　根本印

二手合掌。二頭指二無名指屈入掌各相背。二大指微屈勿著頭指

眞言曰

[梵字]

勸請句　馬頭觀音大悲尊蓮花部中諸聖衆[梵字]

禮佛句　[梵字]賀耶积里波

發願句　噉食金剛。迅速金剛　菩提薩埵摩訶薩埵

正念誦呪本呪　伴僧幷御加持呪同

字輪觀[梵字]等

㊇成蓮房

十一面　㊇經說二臂軌說四臂

壇上有八葉蓮花。其上有[梵字]字成圓淨月輪。上有[梵字]字。轉成軍持。〻〻成十一面觀自在菩薩。身四臂具足。右第一手把念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮花。第二手執軍持。當前三面寂靜相。左邊三面威怒相。右邊三面利牙出現相。後一面笑怒容。最上一面如來相。頭冠各有化佛。菩薩身種〻瓔珞裝嚴。蓮花部聖衆護世天等皆悉圍繞。二手右押左外相叉合掌。以印置頂上。即成本尊身。誦根本密言

[梵字]

御加持用之

小心眞言

[梵字]觀所可封之也

一面眞言用之　智證大師在唐記。十

或說十一面小呪

[梵字]

心呪本尊除三萬反

[梵字]

心中心呪為疫病誦三千反

[梵字]

陀羅尼集經云。十一面觀世音菩薩印呪」

二空火各捻立。餘指散立。呪曰

[梵字]

師說非金剛合掌是蓮合也。堅固合掌十指端小曲也

又十一面總印。次置頂上有觀

大聖慈悲十一面　蓮花部中諸菩薩

梵號[梵字]

密號　變異金剛　（裏書一三三）

㊇成就院

十一面

大海中有須彌山。四寶所成。山上有寶樓

圖像 No. 68. 馬頭観音（共一）

圖像 No. 69． 馬頭觀音（其二） 圖像 No. 70． 馬頭觀音（其三）

圖像 No. 71. 馬頭觀音（其四）

閣。其中有曼荼羅壇場。境中有八葉蓮花。
其上有淨月輪。〻〻上有[梵字]字（或[梵字]）變成軍
持（或開敷蓮花）變成十一面觀自在菩薩身。具
足四臂。右第一手把念珠。第二手施無畏。
左第一手持蓮花。第二手執軍持。十一面
者。當前三面寂靜相。右邊三面威怒相。左
邊三面利牙出現相。後一面怒笑容。最上
一面如來相。頭冠各有化佛。以種〻瓔珞
莊嚴其身。蓮花部聖衆及護世大威德天
等悉圍繞
根本印（二手外相叉合掌。以印頂上即成。押本尊諸根本密言七遍）
曩謨囉怛曩怛羅夜耶一曩莫阿〇（哩夜）託穰
曩二娑誐羅吠路者曩尾喻（合二）訶邏惹
（引合二）也怛他（引）蘖多（引）夜羅訶（合二）帝三藐三
沒馱（引）也曩莫薩嚩怛他蘖帝毘庾（合二）羅
訶帝毘藥（合二）三藐三沒弟毘藥（合二）曩莫阿
（引）哩夜（合二）嚩路枳帝濕嚩（合二）邏也冒地薩
怛嚩（引二合）也摩訶薩怛嚩（引二合）也摩訶迦
（引）嚕尼迦（引）也怛儞也（合二）他
[梵字]
唵那羅那羅地哩地哩度嚕度嚕壹知（陟奚反）
[梵字]
嚩知者隷者隷鉢羅者隷鉢羅者隷矩蘇
[梵字]
銘矩蘇摩嚩隷壹哩彌哩止哩止哩致惹
[梵字]
羅摩跛曩也跛羅摩秫馱薩怛嚩摩訶迦
[梵字]
嚕尼迦娑縛賀

心眞言。[梵字]或以此眞言用小
呪
[梵字]
唵（歸命三身義也）摩訶（大也）迦嚕尼（悲也）迦也（種也）
莎呵（速疾義也）
不空羂索經第四曰。十一面觀世音印。以
頭指無名小指掘大母指作拳。〻面相合
面目熙怡發大悲心印　眞言曰
唵譟穰婆娜泥婆羅柰娜含縒野吽
此印三昧能祇成就。一切明法無所障
礙〻云
梵號 [梵字]
密號 金剛變異
集經第一云。二中指直竪頭相捻。直竪二
頭指相去四寸半。並二大指直竪。二無名
指相去一寸八分。二小指直竪相去五寸。
頭指來去呪七遍。已漸屈頭指入拳。禮拜
奉請作法亦如前說。呪曰
唵一阿嚧力二莎訶
集經第四云。用白栴檀（玄奘所譯經像與此經大略相同歟）作十一面觀世音
菩薩像。長佛一肘（玄奘譯曰一搩手半）。若人肘量二肘一搩。若
不得者一尺三寸作之亦得。作十一面。當
前三面作菩薩面。左相三面當作瞋面。右
相三面似菩薩面狗牙上出。後有一面當
作笑面。其頂上面當作佛面。其十一面各
戴花冠。其花冠中各安一阿彌陀佛。其像
左手把一操（譯曰把瓶花軍持）罐。其澡罐口揷一蓮花。右臂
垂下展其右手以串瓔珞施無畏手。其像
身上刻出瓔珞種〻莊嚴　文

又曰。用牛黃置草葉在像前。用心印呪八
千遍。和燦水浴身。諸惡事皆除
又曰。他方怨賊欲求侵境。以此像面向彼
賊來所。種〻香花食供。取烟支大如大豆。
誦呪千八遍已。塗像左相瞋面上。令賊不
能前進
又曰。人自知身有障難。種〻妙香相和塗
像。復以香水洗浴其像畢。還收取水對像
呪水百八遍浴自身。體已障難悉消滅
儀軌曰。白月十四日或十五日。爲我不食
一日一夜清齋念誦。超四萬劫生死。一切
有情纔稱念我名。超稱百千俱胝那庾多
如來名號。皆得不退轉。離一切病患。免一
切天死災橫。遠離身口意不善行。若能依
教相應作意觀行佛菩薩如在掌中　文
軌云。時觀自在菩薩與無量持明仙圍繞。
往詣世尊所。至佛所已頭面禮足。右遶世
尊三匝退坐一面。白佛言。世尊我有心密
語名十一面。十一俱胝如來同共宣說。我
今說之。利益安樂一切有情能除一切疾
病。止諸不吉祥惡夢及制非命。不淨信者
令淨信。能除一切障尼曩夜迦。心所希望
皆悉稱遂故。我不見於天世魔世梵世。於
沙門婆羅門衆。以此心陀羅尼加持救護
攝受。息災吉祥免治罸離刀杖毒藥故。若
有能違越者無有是處。唯除宿業不決定
心受持者。此眞言一切如來稱讃護念一
切如來隨喜。世尊我念過去。殑伽沙等數
劫過後有如來。名曰百蓮花眼髻無障礙

力光王如來。我有爾時爲大仙人。從彼如來授此心密語。纔授得已十方一切如來現前。得見一切如來故便獲得無生法忍。此眞言有如是大功德藏。若有善男子善女人以淨信心慇重心憶念作意。現世得十種勝利。何等爲十。一者離諸疾病。二者一切如來攝授。三者任運獲得金銀財寶諸穀麥等。四者一切寃敵不能沮壞。五者國王々子在於王宮先言慰問。六者不中毒藥虫毒。寒熱等病皆不著身。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能燒。十者不非命中夭。又獲四種功德。一者臨命終時得見如來。二者不生於三惡趣。三者不非命終。四者從此世界得生極樂國土 文

軌云。復次密言者。於日蝕時取蘇一兩置於銀器。對像前誦密言七遍。自喫及與他。一切疾病皆得除愈。況能從初蝕乃至月復盈滿念誦不絕獲悉地 文

軌曰。復以濕縛々訶密言加持水七遍灑地。夜應作息災護摩。面向北。用心中密言曰一百八遍

唵僕 引欠

取地隨意大小。或九肘十三肘或十六肘。深掘剃除其地中過患。平治地分爲九分。於中央置七寶五穀藥等。好時日以印密言加持。則應結十方界

軌曰。於道場中全身舍利塔東面安本尊像。像面西。應習先行法 文

軌曰。觀自在菩薩通增益法護摩之時。迎請觀自在大勢至義成就大威德者安置於爐東邊。並持明仙一切藥叉及吉祥天。應置爐南邊。又於爐北邊安佛並諸不退轉菩薩梵王並訶利帝母。求增益成就者應當供養 文

勝定房

十一面

梵號 [Siddham] （裏書一三四）

密號 變異金剛

種子 [Siddham] 三形 軍持

尊形

儀軌曰。若欲成就者。以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩。身長一尺三寸。作十一頭四臂。右第一手把念珠。第二手施無畏揚掌。左第一手持蓮花。第二手執軍持。其十一面。當前三面作寂靜相。左邊三面威忿相。右邊三面利牙出現相。後有一面作咲怒容。最上一面作如來相。頭冠中各有化佛。觀自在菩薩身種々瓔珞莊嚴 文

世間流布二臂像。依玄奘譯經也。陀羅尼集經亦說二臂 如長谷寺觀音左手持物 如常 右手執錫杖 具如經云々 （裏書一三五）

印

儀軌云。以二手右押左外相叉合掌。以印置頂上即成

眞言 大呪

[Siddham]

小呪

[Siddham]

唵摩訶迦盧尼迦娑婆賀

世間流布小呪

[Siddham]

唵嚕雞入嚩羅紇唎 合二

右未見本說。但或人云。智證大師於唐昔之號十一面小呪

十一面三昧印 呪用大呪 印如八葉印。是印呪能除一切賊難水難及火難。若誦持者雖經諸難皆無所畏

身印第二 用上大呪

大心印呪 印呪如經

小心印呪

准前身印。唯改二頭指屈頭當中指中節側上。頭指來去。呪曰

跢姪他豆樓豆樓訶々訶々莎訶

十一面各別印 用大呪 委可見集經第四卷

用香

儀軌云。燒沈香蘇合白檀香 但隨四種法可有用意歟

圖像 七二

圖像 七三

圖像 七四

圖像 No. 72. 十一面（其一）

圖像 No. 73. 十一面（其二）

圖像 No. 74. 十 一 面（其三）

㊪勝俱胝院
十一面 大光普照破阿修羅道三障。共遣猶忌嫉疑偏用皆照
經二臂 軌四臂
種子[梵字]又[梵字] 三摩耶持 部主聖觀音
小野醍醐 又馬頭 小野 諸尊。六觀音又三十七尊 根本印 二手右押左相叉合掌。以印置頂
師主口傳云。今此印、深叉也。秘々說也
眞言曰 又說印開敷蓮花印
唵那羅々々地里々々度嚕々々壹知縛
知者隷々鉢羅捨隷矩蘇吽矩蘇摩縛
隷壹里弭里止里々々致惹 引 羅摩跛鑁
也跛羅摩秫馱薩怛縛 二合 摩訶迦嚕尼迦
引ソハカ
小呪 [梵字]
禮佛句 [梵字]曀迦娜舍目佉
發願句 變異金剛
勸請句 大聖慈悲蓮花部中 十一面々々々
正念誦眞言 小呪 御加持眞言 件
僧敬禮智海等 字輪觀[梵字]等

表書 一三一
靜經僧都本云
種子[梵字]印 定惠虛心合掌。二水入中。屈二風置虛空輪下。相輪去如穀麥
又說。外縛立二大指。呪用胎藏眞言
[梵字]
護摩軌云。唵阿密利 二合 都納皤 二合 嚩
吽發吒莎呵
不空羂索經有印。眞言幷殊勝功能
等文可引見之

已上以彼御本書取之

表書 一三二
北三記云。馬頭觀世音
種子三々形等略之
現圖在大明白身。右通身赤色 山圖黃色 赤
三面三目 或圖無左右面 作忿怒形。上齒咬下
脣。兩牙上出 山圖開口笑形 頭有金線冠。無冠
繒 或圖寶冠有繒二端屈曲飛颺 耳著環。々有金殊子。
額有坐化佛。頂上白馬頭出現。兩手
合掌。屈頭指甲相合。其無名指外叉。
或圖四臂兩手作印如前。右一手屈
臂在前手臂外向內執三股鉤著繒。
左一手垂屈臂豎掌向外屈頭中無
名指。其小指少屈而執含 合イ 蓮。山圖亦
四臂二手合掌屈頭名指相合印頭
向下當心。右鉾。左數珠
被天衣無臂釧著青珠鬘腰帶。左端
自脛上外出垂。或圖無天衣帶如常。
著脚環豎右膝左足指還向左。又屈
四指二圖右足蹋左趺 已上
不空羂索經九云。馬頭觀世音。左手
執鉞斧。右手持蓮花莖葉趺坐

表書 一三三
㊪以七本書之」
夫以隨類應度之方便雖諸佛菩薩
本誓。普門示現之德深。觀音大士無
過。誠垂一子平等慈悲分身。於三十
二種示六趣隨類之色形。及益於二
十五有。其中十一面觀自在尊者拔
苦與樂之大士。殊除疾疫之難本誓
悲願殊勝薩埵也。而近來天下不靜。
疾疫間發世上尙驕。病氣粗聞方臨
此時可歸依者十一面觀音也。是消
災除難之薩埵也。可仰者三密內證
秘教。誠轉業增壽之眞途也。依之某
甲瑩三尺金像。備開眼於內證深奧
之密印。撰囊資之良曜展佛乘於秘
密瑜伽之妙莚御處也。十一面觀音
者大悲薰內法施現外。利生德無盡
方便功用無量。仍具足十一面施種
々利益給。先頂上佛面者除疫病相
攝領鬼道靈魂形也。常後一面大咲
相。左邊三面者嗔怒相。右邊三面 白牙
上出相皆示降伏魔怨義也。當前三面
慈悲相。是顯大悲與樂德也。最上佛
面者令滿足一切衆願意也。相好雖
衆多不能擧。委釋纔聞名字離苦。況
奉稱念乎。暫致信敬蒙德。況顯尊像
乎。抑不能損一毛說貴體安穩御願
憑哉。還著於本人誓獸魅呪咀恐不
可御。然則殊施加持護念晝夜常恒
奉摩頂守護給。頂上佛面除疫病本
誓不謬。時氣疫病之難早退未然之
前。最上佛面願滿足悲願無違。玉體
安穩增長寶壽之御願決定奉令成
就獲得給

表書 一三四
十一面觀世音神呪經云

須用白栴檀作觀世音像〇身長一尺三寸。作十一頭。當前三面作菩薩面。左相三面作瞋面。右相三面似菩薩面狗牙上出。後有一面作咲面。頂上一面作佛面。其十一面各戴花冠。其花冠中各有阿彌陀佛。左手把澡瓶并把蓮花。展其右手以串瓔珞施無畏手〇一食長齋不食餘味唯食大麥乳糜〇像面西向〇唯燒沈水蘇合等香文私如之

陀羅尼集經四云。十一面々手大旨同上經。但左手把澡罐口插一蓮花云々

本尊[悉曇]上云

一呪一結繫頂最上佛面頂上能令々々一切消除文

[悉曇]開敷蓮花。不空羂索經第四有印眞言并功能。可引見之

已上以御本書之

十一面事本面加不加事

左別抄中頗入功了

〔裏書〕一三五

遍照寺觀音堂等身十一面像。巡頭十面。頂上佛面也。二臂像也。左方毘沙門。右方梵天歟。此尊十一面云事本面外戴十一面普通也。而私案之若加本面十一面云事歟。能々可案之

但千手觀音同十一面也。本面上加十一面見タリ

私云義軌文。乳木可用菩提樹見而用夜合木如何或名合歡木云々佛之菩提樹故尸利舍樹是也。或用惹底花蘇摩那花。或用苦練木歟

平等房法印消息云

十一面頭次第造立與圖寫其座位頗不似候也。而付造像有三樣。一者本面上橫安七面右左并當後也其上安當前三面。其上安頂上佛面是三重樣也一者本面上橫旋安十面。頂上安最上佛面是二重樣也一者本面上當前左右各豎安三面。當後安一面。頂上安佛面是頗似四重歟其相貌者當前三面慈悲相。左三面忿怒相。右三面利牙上出相以牙之有無爲左右之別當後一面咲怒相開口頭像次第并相貌如此。共有證本同無其難歟。但法成寺觀音堂像等遺佛師可令見給候。恐々謹言

已上以傳法院本私書加之

三卷義軌最初タラニ功能也。上卷說護摩密言曰事

文云。若聞我心密語者。誦若持一切意願皆得滿足文

不用先行事

文云。我今說念誦福利。先不修持能成一切事業文

可治耳痛事

〇

十一面各安阿彌陀佛事

集經四云。其十一面各戴華冠。其華冠中各々安一阿彌陀佛文

十一面印明事

同經五云。兩腕合二大指二小指直豎。頭合餘指不相著。直豎但開二大指二小指頭不相到是大三昧印頭指來去是十一面印。

呪用十一面大呪文

別尊雜記　白衣　葉衣

(○)成蓮房

白衣觀音

大寶樓閣中有[悉曇]字。成八葉蓮花。々々上有[悉曇]字。變成淨月輪。々中有[悉曇]字。成鉢曇摩花。々變成白衣觀自在菩薩。髮冠襲純白鉢曇摩花手。蓮花部聖衆眷屬并一切星宿等恭敬圍繞〔圖像〕左鉢曇摩花右作與願勢半跏趺坐白蓮花上。蓮花部聖衆圍繞

像頂上在觀自在王。住說法相。并頭上以淨天衣覆垂。左手執寶鏡。右手把楊柳枝。身白色安立寶山。北斗七星及一切星宿顯現本身圍繞

內縛進力拄令圓。禪智並立口傳在觀

(○)曩莫羅怛曩怛羅夜野曩莫素摩薩嚩

[悉曇]

諸託舍怛羅羅惹耶者覩地波阿路迦
野怛姪他唵紵摩底跛怒摩底薩嬪儞佉
細涉苛
後加持幷正念誦用之
若有衆生纔誦一反。一切日月星宿皆
大歡喜加護行人
濕吠帝〻〻〻半拏羅嚩悉儞 摩護
（之時用之）
南無阿利耶跛拏羅嚩悉尼薩怛嚩摩訶
薩怛嚩
或有惡人無事作留難者。想彼人在瑜
伽者足下。誦眞言二十一反。所有作留
難者悉皆消散。慈心相向不能障礙」
又白衣觀音眞言。 迦致尾迦致迦吒孕
迦致
敬眞言教主大日如來。兩部曼荼羅諸尊
聖衆。別本尊聖者半拏羅縛悉儞。蓮花部
主明王明妃。外金剛部護法天等。總盡虛
空遍法界海一切三寶願界白言某三業
至誠六情專譴。新開三密壇場。調護摩支
分奉卷供養恭敬娑婆能化白衣觀音給
事。御願之趣如何者。夫轉禍爲福之計不
如秘密眞言之威德。除災延算之功不過
護摩妙供之力用。就中白衣觀音法者是
靈驗殊勝神力不思議。所以纔致志者猶
如谷響之應聲。暫運念者亦同月影之浮
水。誠利物之力廣大化度功不虛。況護持
帝王鎭押國家之旨事說此尊法之中矣。
是以太上皇當今年殊可愼御之時所令
修此法御也。然則本尊聖者半拏羅縛悉
儞。蓮花部主明王明妃。乃至二十八大諸
藥叉將各本誓悲願凝天法新
靈驗守（立イ）顯。御願之勝利所可令決定現前
給也
半拏羅縛悉儞大薩埵　蓮花部中諸聖
衆　（裏書一三六）

㊥成就院
白衣
壇中有字。變成月輪。〻〻中有字。變
成蓮花臺。〻〻〻上有字（或）變成鉢曇
摩花。鉢曇摩花變成白衣觀自在菩薩。首
戴天冠身著素衣。左手執念珠。右手持印
文足踏白蓮花光明赫奕。乃至無量聖衆
前後圍繞云云
此是蓮花部母。白是本淨菩提心。蓮花
種子所含藏處。萬德莊嚴從此出生故
以爲名
根本印（二手作內縛二頭指蓮花形）
眞言曰
唵濕吠帝濕吠帝半拏羅縛悉儞涉呵
不空羂索經第四曰
大白觀世音菩薩印（合掌二中指掌下開一寸二無名指各竪頭相拄其二頭指各竪頭相去八分二大指並合頭相去一寸二小指各竪微屈頭相去一寸二分上）
眞言曰　唵一摩訶云鉢頭合二迷二濕廢
諸倪三虎嚕虎嚕四涉呵
此印三昧能集衆法速證成就
同經第八曰。左手搏脇上。仰掌執未敷蓮
花。右手側揚掌半跏趺坐
九曜息災大白衣觀音陀羅尼（西天竺金俱吒撰）
若日月在人本命宮中。及五星在本命宮。
鬪戰失度。可立大息災觀音或文殊八字
熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦。一切
災難自然消散。一切曜不吉祥誦此眞言
〻〻〻能吉祥眞言
曩謨羅怛曩合二怛羅合二夜野二曩莫素摩
薩羅嚩合二諾訖灑合二怛羅合二野合二邏引惹上野
者去都地波阿引去路迦曩野怛儞也合二他
努廢底跛拏廢底薩賓上儞佉細涉呵
成大白衣觀自在菩薩印（二手內相叉進力竪二頭微開禪智並竪二如度）
眞言曰
曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜引野一娜莫阿
引去哩野引嚩路引枳帝濕嚩引合二囉引野二
冒引地薩怛嚩引合二野三摩訶引薩怛嚩引合二
野摩賀引迦引嚕捉迦引野五怛儞也
合二他六去引濕吠引合二帝引七濕吠合二鸞引霓引八濕
吠合二多上部惹反慈九曳引濕吠合二多嚩反無發悉

怛𠷓(二合引)濕吠(二合)多麼(上引)隷(引十一)囉楞(去呼聲)訖

哩(二合引)帝(引)惹(慈擺反)曳尾惹(准二十)曳(引十二)阿(上)爾

帝(引)阿(上)跛囉(引)爾帝(引十四)薩嚩悉馱娜莫

娑訖哩(二合)帝(十五異引口四反磨)里弭怛枳里(十六)捺(二合)

羅捺野娑(去引)馱野娑嚩(二合引)賀

㊥勝定房

白衣觀音法　（纂番一三七）

公家被行此法依宿曜勘文也。七曜攘災決云。一切星曜不吉祥誦此眞言能令吉祥云云其眞言曰

歸命句(有本無)

㊥唵[?]麼底跛[?]麼底薩賓(上)儞佉(上)細

[梵字]

莎訶

[梵字](大師御作胎藏次第以此眞言名蓮花部母白衣明)

問。爲宿曜攘災被行此法者。本尊依何文作像耶。答。白川院左位之時。造等身白衣觀音。被渡眞言院。其像純押銀薄以薄羅縠覆頂。左手垂持印鑰。右手持楊柳枝。又或本左手持念珠。右手覆左手上。銘云行道觀音云云件像唐本以白衣覆首故云白衣觀音歟。但眞言教中不說此像。又唐本銘云行道觀音。仍以此像雖爲白衣本尊。至眞言者雖出宿曜書中。又大師御作胎藏次第以此眞言用蓮花部母。故爲息災可誦此白衣明。但本尊像者可見三十卷不空羂索經幷不空所譯阿嚕力迦經也。阿嚕力迦經云。於觀自在之右畫聖者半

拏羅婆悉儞菩薩(白衣觀音母也)髻亦上結寶冠種種寶衣以爲莊嚴。著白色衣天衣爲黑。左手持棒或持羂索。右手執於般若梵夾云云此可爲白衣本尊。其由者。不空三藏譯經故。又以部母眞言用息災見蘇悉地經等。此觀音手執梵夾。是部母之表示也。故以此像爲本尊。爲星宿息災可誦白衣眞言(出上)至印者。私用蓮花部母印契有何妨乎。不空羂索經第九云。白衣觀世音菩薩左手執蓮花。右手仰伸膝上半跏趺坐文

圖像　七五

圖像　七六　（纂番一三八）

㊥勝倶胝院

白衣觀音(師主給之注)

無指儀軌次第。或說以葉衣觀音即爲白衣。或師以白處尊爲白衣(或說用蓮花部母者此即也)

不空羂索經八云。白衣觀世音母菩薩。左手搏脇腔上仰掌執不開蓮花。右手側揚掌半跏趺坐云云

如意輪經云。白衣觀世音母菩薩云云

第九云。白衣觀世音菩薩左手執開蓮花。右手仰伸臍下半跏趺坐云云又云。白衣觀世音母菩薩左手執蓮花。右手仰伸膝上半跏趺坐云云

第二十二云。次半拏羅婆徒儞白衣觀世音菩薩手執蓮花云云

胎軌云。白處尊髮冠襲純白鉢曇摩花手大日經疏第五云。半拏羅嚩悉寧譯云白處。以此尊常在白蓮花中故以爲名。亦戴天髮髻冠襲純素衣。左手持開敷蓮花。從此最白淨處出生普眼。故此三昧名爲蓮花母也云云

或師云。白處者白衣是也。唐捨本寶冠之上覆白紲。左右之端垂肩上驗知。不空羂索經第八九二十二三十幷云白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徒儞之句。又十一面軌白衣眞言有半拏羅縛悉儞之句。而大日疏云。半拏羅縛悉寧譯白處云云

小野說

種子[梵字]　三摩耶形白蓮花

部主　聖觀音又馬頭　諸尊(六觀音又三十七尊)

印　金剛合掌　眞言

曩謨羅怛曩(二合)怛羅夜(引)野(一)曩莫室戰(二合)拏(二合)嚩日囉(二合)播(二合)拏(二合)曳摩訶藥乞叉(二合)細那(引)鉢多曳(二合)...

[梵字]

薩羅嚩諸乞灑(二合)怛羅(二合)邏惹野者都地

波阿(去引)路迦羅野怛彌也他唵妬摩底跛

鉢麼底薩賓(上)儞佉婆娑賀

或說　種子[梵字]　三鉢曇摩花

印　內縛二頭指屈相柱(私云出十一面軌中卷)

眞言　唵濕吠帝ゝゝゝ半拏羅嚩(引)悉儞ソハカ(出同軌下卷)

部主聖觀音　諸尊(六觀音)

梵號　南無半拏囉嚩悉儞

讚(用聖觀音讚)　發願句　離垢金剛

勸請句　本尊界會白衣觀音

圖像 No. 75. 白衣觀音（其一）

圖像 No. 76. 白衣觀音（其二）

蓮花部中諸聖衆
正念誦　本呪　御加持幷伴僧上同　字
輪觀[梵字]等
已上以或本比交了。已上師主僧
都所注給也
師主後日語云。本尊像世間所流布以衣
覆首像也。是說所未考得之。若唐本流布
歟。或人以此像名道行觀音云々
大白衣
種[梵字]　三開敷蓮花
部主聖觀音　諸尊六觀音
印　二手內相叉。進力二度合竪微開。禪
智並立
眞言
摩訶鉢頭迷濕癈譑倪虎嚕々々ソハカ
又云。[梵字]ソハカ
禮佛　阿利也豪黎阿微地也
發願　放光金剛　常淨金剛

㊄成蓮房
葉衣
樓閣中有[梵字]字成八葉蓮花臺。々上有[梵字]
字成月輪。々中有[梵字]字變成吉祥菓。菓變成
葉衣觀自在菩薩。天女形首戴寶冠。々有
無量壽佛。瓔珞環釧莊嚴其身。有四臂。右
第一手當心持吉祥菓。第二手作施願手。
左第一手持鉞斧。第二手持羂索。坐蓮花
相好圓滿眷屬圍繞
印　八葉 或說印右與願印左作持索勢

[梵字]
梵號　[梵字]
密號　異行金剛 ㊄長宴僧都圓當本云。阿利也波羅拏含縛喇」
師云。赤色紙書所求事令持施願手
（裏書一三九）

㊄成就院
葉衣 又有別行法
壇中有[梵字]字變成八葉蓮花。其上有[梵字]字
成月輪。々々中有[梵字]字變成吉祥菓 或索或絹
伏或鉞斧或未敷蓮花 變成葉衣觀自在菩薩形如天
女首戴寶冠。々中有無量壽如來。瓔珞環
釧莊嚴其身。背後圓光具足四臂。右第一
手當心持吉祥菓。第二手作施願。左第一
手持鉞斧。第二手持羂索。蓮花部聖衆及
二十八大藥叉將並諸眷屬各住本位恭
敬圍繞
根本印 八葉　根本陀羅尼 在儀軌
心眞言曰
[梵字]
唵鉢羅拏舍二合捨縛哩二吽發吒
梵號　[梵字]
密號　異行金剛
葉衣經云。時金剛手菩薩頂禮觀自在菩
薩足。白觀自在菩薩言。聖者住大悲解脫
如幻三昧。能除一切有情苦惱。與世間出
世間利益安樂。假使三千大千世界一切
衆生同時有種々苦惱及八難苦。或希望
世間出世果報。若能一心稱念觀自在菩
薩摩訶薩名號。應時不捨大悲誓願卽現
種々隨類之身。能滿衆生一切勝願。亦能
護持國界拔濟苦難。能攝受養育增長吉
祥。亦能遮止囚禁苦刑。亦能銷除虫毒鬼
魅及諸惡病。亦能臨陣禁制刀杖。亦能消
除水火災難。亦能斷除厭禱呪咀。亦能結
護方隅地界。唯願聖者哀愍未來一切有
情國王男女淨信三寶護持佛法。相承王
業勿令斷絕。爲彼等故說儀軌陀羅尼加
持方便 文
又曰。欲求長壽無病者。隨意大小於白氈
上畫葉衣觀自在菩薩像。如前四臂。於施
願手下畫彼求願男女。其像置道場中。每
日香花飮食施繞供養發願。常得加持滿
其所願
又法。若國王男女難長難養。或薄命短壽
疾病纏眠寢食不安。皆由宿業因緣。生惡
宿直或數被七曜陵逼本宿令身不安。則
於所居之處用牛黃或紙或素上書二十
八大藥叉將眞言怙四壁上。先於東方壁
上怙四大藥叉將眞言。從東北角起首
又法。應畫本命宿直像每月供養。若作如
是法者。其惡宿直轉成吉祥。復以白檀香
尅作葉衣觀自在菩薩像。並於樺皮上書
此眞言共帶。若作此法取鬼宿直日受灌
頂。其灌頂瓶以綵繫瓶頂滿盛香水。々中
著七寶及五種藥々云
（裏書一四〇）

㊄勝定房
葉衣觀音

梵號　阿利也二合波攞拏舍嚩唎 依胎圖也

密號　異行金剛

種子

三形　未敷蓮花　或鉞斧 依胎歟

尊像 經云以白檀刻作之

經云。作天女形首戴寶冠。〻中有無量壽佛有四臂。右第一手當心持吉祥果。次手施願。左第一手持鉞斧。次手持羂索坐紅蓮花上 已上經文說色依胎圖肉色 或二臂。左手持索。右手持杖肉色 文

印　八葉

大呪左儀軌

眞言

唵一 鉢羅拏二合 舍嚩哩二 吽引 發吒半音

此心呪也。說中呪儀軌有之。可勘注之

圖像 七七

圖像 七八

㊥勝俱胝院

葉衣

種　三吉祥果 又鉞斧或未敷蓮花。又羂索

印 八葉印 師說也　通印合掌 右押左是也

唵鉢羅二合拏捨鉢哩吽發吒

勸請　本尊界會觀世音 蓮花部中諸薩埵

禮佛　又

發願　異行金剛

正念誦 本呪 御加持幷伴僧同字○等

（裏書一四一）

裏書一三六

㊥七本有此表白仍書之

夫拂日月薄蝕之急難者。白衣觀音之本誓無過。消理運非常之厄會者。秘密瑜伽行法無如實。此菩薩者娑婆世界爲依怙。殊施無畏之妙德濁世末代爲能化。專作利生之化用者也。誠拂災難求安穩之謀何物不仰。薩太之悲願滅罪障之類。誰人不念佛母慈悲。依之撰吉日辰良調瑜伽妙供。建立息災護摩之火壇。勤修白衣觀音之秘密法處也。然則本尊聖者白衣觀音。蓮花部中諸尊聖衆往昔本誓無謬。拂當來不祥。未然之前退理運。天變於他方之外。且持息災安穩之善願。兼令叶滅罪生善之大望給

白衣觀音御修法七箇日支度

五寶　金。銀。瑠璃。虎珀。水精

五藥　白木。人參。遠志。苟杞。桂心

五香　沈。白檀。薫陸。白膠。安悉

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆

蘇　蜜　名香　沈白檀　安悉

壇燈器。脇机。禮盤等 如常

壇敷。佛供。覆大幕等 如常

壇供米。幷御明油等 如常

壇所雜具等 ㊥七本有之 如常

阿闍梨。伴僧。承仕。驅仕。見丁 已上淨衣白色

右注進如件

年　月　日

㊥南無半拏羅縛悉儞三反 七云

蓮花部衆諸聖衆」

裏書一三七

靜經之本裏了

種　三形鉢曇摩花

梵號

密號　離垢金剛

印　二手內縛二頭指蓮花葉形

眞言　唵濕吠帝〻〻〻半拏羅嚩悉儞涉呵

又唵濕吠帝摩致儞半拏囉嚩悉儞惹吒麼矩吒馱哩抳

娑嚩賀 出十一面儀軌

寬智律師用之

已上以御本書之

蘇摩吽〻服白色〻云

○

菩提場一字頂輪王經二云。白衣觀自在以蓮花鬘莊嚴其身。以寶絣角絡披。右手把眞多摩尼寶。第二手施願。此菩薩是蓮花族母坐蓮花上 文

圖像 No. 77. 被葉衣（其一）

圖像 No. 78. 葉　衣（其二）

不空羂索經第八云。白衣觀世音母菩薩。左手搏脇膣上仰掌執未開蓮花。右手側揚掌半跏坐云云
同二十二云。次半拏羅婆徒儞白衣觀世音菩薩執蓮花。坐蓮花座云云
大日經疏五云。半拏羅嚩悉寧譯云。白處以此尊常在白蓮花中故爲名。亦戴天髮髻冠襲純素衣。左手持開敷蓮花從此最白淨處出生普眼故。此三昧名爲蓮花部母也文
胎藏軌云。白處尊髮冠襲純白鉢曇摩花乎文

㊟已上五箇文心覺加之

○

㊟此而眞言也歸命句不略許也

娑讃囉怛羅二合一怛羅二合二野ゝ那莫素摩薩嚩諾乞灑二合怛囉二合邏若野者
𧸇地播阿引路迦去羅野但儞也上合二他唵拏摩底反丁以憍拏摩底准上薩寶儞佉上細ソハカ

裏書一三八

說云白衣ゝゝ胎藏白處尊也。覆白衣像未明唐本。銘云行道觀音云云
菩提場一字頂輪王經二云。白衣觀自在以蓮花莊嚴其身。以寶絡角絡披右手把眞多摩尼寶。第二手施願此菩薩是蓮花族母坐蓮花上文

裏書一三九

葉衣觀音法七箇日

圖繪御等身本尊一舖可中要
五寶　金一兩　銀一兩　瑠璃五粒　水精五粒　眞珠五粒
五香　沈。白檀。安悉。龍腦。鬱金
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
藥種　白木。人參。黃精。根。甘草。遠志
蘇蜜牛王一顆加作石四各方一寸六ゝ納長
銅筒角名香二裹各安悉白檀　芥子袋
大壇一面六尺五寸加爐桶　小壇一面三尺六寸
燈臺六本大四小二　脇机三前小一前　禮盤
一面
半疊二枚
壇敷布二段。蠟燭布一段。佛供覆布二丈。大幔二帖
壇供米十一石九斗八石大檀供三石四斗五斗小壇供
五穀各一斗。油一斗四升一斗五合大壇供。二升五合小壇供
閼伽桶二口加杓
長櫃二合供所雜具等如常　三寸釘
二連。鐵鎚一柄。新鋤鍬各一柄
阿闍梨。伴僧八口。承仕二人。駈仕四人。見丁一人。淨衣白色
右注進如件
保延三年十二月十三日
永嚴法印支度
爲羽東御堂御所地鎭御修法支度也
後又家成卿之八條家修之云云

裏書一四〇

種子 [illegible] 依無胎投圖說歟　三形 或羂索或吉祥花果
尊形或二臂有二樣一說左索右未敷蓮所持一說左索右持可尋
所座蓮或赤白　杖是胎圖也
印 可依師說所未見說 或八葉同之勝或普通合掌花。或別授云云胎七集云。印相右手持羂索。左手作施無願乎文此文頗不審也。仍用普通合掌歟
眞言或 [illegible]。或 [illegible]。私案之。三昧耶形觀二臂像時可用未敷蓮也。觀四臂像時可用餘三種也。各持物故

㊟或人云赤色紙書所求事合持施願手也云云

內護內外功能可見儀軌也

○

靜經本云。此尊鎭作法別可授之

裏書一四一

鎭法在別
尊像
圖云。肉色左手垂下持索。右手當乳持如意幢立左膝。坐赤蓮花或本白蓮
葉衣觀白在經云。左手持羂索。右手仰施願或吉祥果持之

別尊雜記　准胝 七倶胝佛母

㊄成就院

准胝佛母

七寶蓮華臺上想[梵]字變成賢瓶。更轉作佛母形。身白黃色。種々莊嚴。腰著白衣々上有花。十八臂具足持種々器杖(執カ)。手腕上以白螺爲釧。臂上七寶爲釧。一々手上著指環。當前二手作說法相。餘如本經說。面上有三目。恰如大自在天相。坐赤蓮花蓮座。下想水池。難陀拔難陀二龍王共扶持蓮花莖。上方有二淨居天菩薩。開怜愍眼看行者云々(抄)

印　二手外縛並立二風二空

㊄南莫颯多南三藐三沒馱俱胝南怛姪

[梵字]

他唵折隸主隸准泥莎呵

[梵字]　（裏書一四二）

梵號　[梵字]

密號　最勝金剛

師說　三五古　印內三古(但二大指各附二頭指側即成)

准胝佛母摩訶薩埵　如來部中諸聖衆

師云。如用炎摩天眞言

或云。錫杖爲[梵]形(之可尋)

牛王加持事(理云々傳)

師云。以牛黃磨水。以准胝眞言一百八反加持塗牓以下。眞言曰。[梵字]（御産安穩 諸火難）

[梵字]

[梵字]

遍智院僧都傳勝覺權僧正々々々傳賢覺云々

理云。本文有許開(シカト)。何書未見。及但師資相傳口傳也　尊師(聖寶僧正)天曆皇帝降誕之時加持之

㊄(一七帖 七佛所說神咒經)准提陀羅尼二十五部大道場法云

又授三藏口傳密意云。若有苾芻々々尼優婆斯優婆耶童男童女命欲終盡不聞宿殃大橫小橫。但去命盡三七日得過(過イ)此法。勅閻羅王令幽冥所更與延壽。命之終之命劫得增壽。每一灌頂增二十一年壽命。於壽命長短悉自能知(文)

一。大悲觀音。地獄道衆生極悲深故現大悲像救其中衆生

二。大慈觀音。餓鬼道衆生以慈爲喜故現慈念之心救其中衆生

三。師子無畏觀音。畜生道衆生小者爲大被淩弱爲强被淩故。施無畏救其衆生

四。大光普照觀音。阿修羅道衆生在極暗之中。不知父不知母不辨妻不辨兄弟。只打訟爲宗故。現光明相令知其義救故

五。天人丈夫觀音。人道衆生不離欲之故。常樂天人之貌能故。現大丈夫相救

六。大梵深遠觀音。天道衆生大梵天王爲首故。現其天王像救其中衆生

六觀音形像異名印相

大慈觀音者不空羅索變。身色紺青色。右手執青蓮花。左手施無畏也[梵]

大悲觀音者十一面變身也。身色肉色。右手執紅蓮花々上有壺共口在獨鈷。左手施無畏[梵]

大光普照觀音馬頭變也。身色青色。右手取蓮筥盛赤蓮花。左手施無畏印也[梵]

天人丈夫觀音聖觀音變也。身青白色。左手執青蓮花。右手施無畏也[梵]

師子無畏觀音者如意輪變也。身色白色。右手執蓮花々上在三鈷[梵]

大梵深遠觀音者千手變也。身黃金色有六面慈悲相也。左手取紅蓮花。右手施無畏印[梵]

㊄成就院

准胝

觀想。大海中有蓮花。難陀拔難陀二龍王共扶蓮花莖。花臺上有[梵]字成淨月輪々中有[梵]字(或又[梵])變成賢瓶(或又中間蓮花)變成准提佛母。身黃白色。種々莊嚴。著輕縠衣白螺爲釧。面有三目身具十八臂。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數珠。第五手把微若布羅迦(漢言子滿)(此間無英西國有)第六手把鉞。第七手把鉤。第八手把拔折羅。第九手把寶鬘。左第二手把如意寶幢。第三手把蓮花。第四手把澡罐。第五手把索。第六手把輪。第七手把螺。第八手把賢瓶。第九手把般若波羅蜜夾。作怜愍眼看行者。威儀具足相好圓滿。乃至八供四攝等菩薩恭敬圍繞

根本印二地二水交入掌屈二風著二火背二空著風側

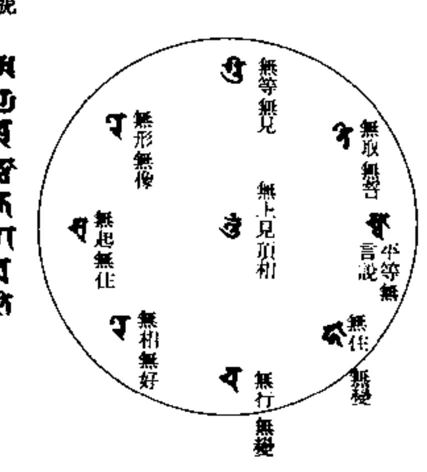
又印二手外縛並二風二空

眞言曰

㊟此ハ辟除魔鬼印言也。眞言曰

大根本契 以左手頭指無名指小指屈於掌中以大母指捻頭指無名指小指甲上右手亦如左手相捻二中指頭相柱大輪眞言一切諸法速皆成就云々

字輪觀

梵號

密號　最勝金剛

獨行法曰授三藏口傳密意云。若有苾蒭々々尼優婆斯優婆耶童男童女命欲終盡。不問宿殃大橫小橫。但去命盡三七日得遇此法。勅閻羅王命幽冥所更與延壽。命終之命却得增壽。每一灌頂增二十一年壽命。於復壽命長短悉自能知

又云。若欲得見亡過父母及亡過男女。欲得見之兼知生受。二七日內依法念誦皆得知見

又云。若大旱可於中夜燒安悉香結印。勅五方龍速令降雨。若三日雨不降者。卽須沈香燒五箇龍。各長九寸。隨方五色各安壇上。更一七日依法念誦卽得降雨。若須晴卽仰面向天。誦陀羅尼八十遍卽晴

獨行法曰。若人總無福祿官位。但二七日中至心念誦隨緣部如功依法。卽得福祿官位隨意所樂

又曰。若匝怨家橫爲口舌。每夜三時向本尊誦眞言百八遍稱其名字。卽解怨結如親父母

金智譯大明陀羅尼經云

若受持讀誦此陀羅尼滿九十萬遍。無量劫來五無間等一切諸罪悉滅無餘。所在生處皆得值遇諸佛菩薩。所有資具隨意充足。無量百生常得出家。若是在家修持戒行堅固不退。速得成就無上菩提

不空所譯經云。又法。若人被鬼魅所著。或復病者身在遠處不能自來。或念誦人又不往彼。取楊柳枝或花加持一百八遍。使人將往病人所。以枝拂病人。或以花使病人嗅。或以花打病人。鬼魅卽去病者除差

又法。若人患癰腫等及諸毒蟲所嚙。取檀香汁和土爲泥。誦眞言七遍塗瘡上卽愈

又法。若女人無男女。以牛黃於樺皮上書此眞言令帶。不久當有男女

日照所譯經除睡眞言曰

吉帝伊帝彌帝毘伽肥攞帝波陀婆呵

右初誦以香泥塗地燒安息香。誦一百八遍訖。後設誦時先誦七遍。其睡永無

幷足力强記

聽明呪誦一萬遍

寐帝寐帝憂帝憂帝優陀帝〇莎呵

大明陀羅尼念誦法門云

依前塗飾。卽張天蓋四面懸幡。若有本尊七俱胝佛母形像。安置曼陀羅中面向西。若無本尊有諸佛像舍利及大乘經典供養皆得 文

又曰。若求不二法門者應觀兩臂。若求四無量當觀四臂。若求六通者當觀六臂。若求八聖道當觀八臂。若求十波羅蜜圓滿十地者應觀十臂。若求如來普遍廣地者應觀十二臂。若求十八不共法者應觀十八臂。卽如畫像法觀也。若求三十二相當觀三十二臂。若求八萬四千法門者應觀八十四臂

七俱胝大明陀羅尼經云。若欲得知一切成就不成就事。卽燒香發願啓白聖者願決疑心。若右轉卽知成就。左卽不成就

又曰。若夫不樂婦。取淨瓶盛淨香水別置淨處。以瞿摩夷塗作曼荼羅念一百八遍。如是七瓶皆作此法。於淨處以香花爲道場。取瓶內香水洗浴。夫卽愛樂亦得有孕。婦不樂夫亦如前法

又曰。若欲求聽明。取石菖蒲牛黃各半兩。擣作末以蘇和。於佛前曼荼羅念誦五千遍服之卽聽明

又曰。復有一法。若乞食時常持此陀羅尼。不爲惡人惡狗等類之所侵害乞食易得

㊅勝定房
七俱胝佛母

梵號 阿利也母陀婆誐縛底 御筆本

密號 最勝金剛

種 三 賢瓶 （裏書一四四）

儀軌云。其像作黃白色種々莊嚴其身。腰著白衣。衣上有花文。身著輕羅綿袖天衣。以綬帶繫腰。朝霞絡身。其手腕以白螺爲釧。其臂上釧七寶莊嚴。一々手上著指環。都十八臂。面有三目。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數珠。第五手把微若布羅迦（漢言子滿果此間無西國有不空本）俱縁果 第六手把鉞斧。第七手把鉤。第八手把跋折羅。第九手把寶鬘。左第二手把如意寶幢。第三手把蓮花。第四手把澡罐。第五手把索。第六手把輪。第七手把螺。第八手把賢瓶。第九手把般若波羅蜜經夾。菩薩下作水池。池中安蓮花。難陀拔難陀二龍王共扶蓮花臺。於蓮花上安准提菩薩。其像周圓安光明焰。其像作怜愍眼看行者。在下坐手執香爐。面向上看菩薩。於菩薩上畫二淨居天。像法如是

不空軌云。像下應書法身偈。將像於精室秘密供養。以帛覆像。念誦時去覆帛瞻禮供養。念誦了却以帛覆等云々

印 以二手向外相叉。二頭指二大母指並直竪即成

眞言

娜莫颯多南一 去 三藐三勃陀 去 俱胝南 二 怛姪他 亭夜反 三 唵 四 左隸 五 祖隸 六 准泥 七 莎嚩 二合 訶 ㊅此法字輪觀尤可用也

胝 沙嚩 賀 左 隸 蘇 例 嚩 唵

先行法 滿九十萬遍。無量劫來五無間等一切諸罪悉滅無餘 隨遍數多少見種々夢。具如本經 （裏書一四五）

成就法

若人卒得惡病。以石榴枝白茅香等念誦鞭拂之即愈等。可見本法

獨部法云。三藏口傳云。若有苾芻々々尼童男童女命欲終盡。不問宿殃大横小横。但去命盡三七日得遇此法。勅閻羅王命幽冥所更與延壽。命終之命劫得增壽云々

小野醍醐人修此法時加行焰魔天供

此意也

圖像七九

圖像八〇

圖像八一

㊅勝俱胝院

准胝 天人丈夫。破人道三障。人道有事理。事伏憍慢稱丈夫。理則見佛性。故稱丈夫。息災延命除病。師主口傳云。求見修此法云々。保元四年三月十八日始行之。百箇日。等身像。師主御手替也。三日十八臂也

種子 三摩耶 中背。又五古 小野或賢瓶 部主 大日 胎藏

賢主說 馬頭。正觀音 諸尊 六觀音又三十七尊

根本印 二地二水交入掌。二中指直立頭著。屈二風著火上節側。二空著風側。

秘印 外五古印 內三古印 但二空著風側

或說 二手外相叉。二頭指二大指並竪印五處云々

眞言曰 以上六反

勸請句 准胝佛母摩訶薩 如來部中諸聖衆

禮佛句

發願句 最勝金剛

正念誦眞言小呪 御加持幷伴僧呪 本呪

字輪觀 字

故入道殿注進六觀音像事 仁海

大慈觀音者正觀音變。救地獄道。身色青色也。左手取青蓮花。右手施無畏也。大

圖像 No. 79　准胝（其一）（佛教圖像集古．京都隨心院本）

圖像 Nos. 80, 81 准胝（其一）（其二）（佛教圖像集古、京都隨心院本）

三貼印用本呪
大悲觀音者千手變。救餓鬼道。身色黃
金也。六面慈悲相。左手取紅蓮花。右手施
無畏也。蓮合掌。
又師子無畏觀音者馬頭變救畜生
道。身色青色。右手取蓮。〻上有梵篋。左施
無畏。梵篋印。
大光普照觀音者十一面變救阿修羅
道。身肉色。右手取紅蓮花。〻上有花瓶〻
口立半獨貼也。左施無畏不動本印也。
天人丈夫觀音者准胝佛母變。救人道。
合二小二無名內相叉。二中立二頭付中
背。以二大付二頭側。
。身色紺青。右手青蓮。左施無畏
大梵深遠觀音者如意輪變。救天道。大
。身
三貼頭指如寶形之。
色白。左持蓮〻上立三貼杵。右施無畏
右六觀音形色名號如此皆慈悲相也。大
略出摩訶止觀。子細之旨先師所傳記也
治安三年　二十二日　稚律師

〔裏書〕一四二
金剛智譯經幷軌眞言
娜麼颯哆南一去三去藐三沒馱俱去
胝上南二怛姪反羅也他三唵四左隷
五祖隷六尊上泥七莎嚩合二訶經已上呪
娜慕颯哆南一去三藐三勃陀去俱胝
南二怛姪反亭夜他三唵四左隷五祖
隷六准泥七莎嚩合二訶呪儀軌不空譯
發莫颯多引南引三藐三沒馱引俱
引胝南引怛儞也合二他引唵者禮主
禮准提娑嚩引二合賀經呪

〔裏書〕一四三
准胝經不空云。又法若女人無男女。
以牛黃於樺皮上書此眞言故令帶
不久當有男女文
同經金剛智云。若求子於畫皮葉上
書此陀羅尼幷畫童子。以紫綵裹之
念誦一千八十遍安髮中即孕文
心覺私加
或師云塗其臍以下云フヘシ。產門
云事有憚之

〔裏書〕一四四
靜經僧都本云
賢瓶或五古　小野傳
又蓮花或甲冑
或說以內三古名根本印
迎請印。內縛二中指直竪頭著二頭
附二中上節二大來去明曰。唵左隷祖隷
准胝壹醯曳醯薄伽嚩底
避除。右大指押中指以下三指甲上。
左亦如右爲合拳。以二頭指頭著即成。
眞言曰
唵俱上嚕憚那引許惹
誦一反以印右旋繞身一匝如此三反作
已上以彼本書之。

〔裏書〕一四五
准提大明タラニ經云金剛智若有
苾芻〻〻尼鄔波索迦鄔波斯迦受
持讀誦此陀羅尼滿九萬遍。無量劫
來五無間等一切諸罪惡滅無餘所
在生處皆得値遇諸佛菩薩所有資
具隨意充足。乃至下生人間當爲帝
王。家子或貴族家生其家無有災橫
病苦之所惱。不墮三惡道趣復有一
法。若在路夜行念誦不關無有賊盜
及虎狼惡鬼魅等怖畏文
不空譯云。於樺皮上〻云若求子於畫
皮葉上書此タラニ幷畫童子以紫
綵裹之。念誦一千八十反安髮中即
孕文
准胝念誦法

別尊雜記　青頸　阿麼䟦　水月

㊨成蓮房

青頸觀音

三面四臂　種子　三摩耶形

虛心合掌。二大母指屈入掌中。二頭指各
握大母上節。二中指二無名指二小指微
屈頭柱。眞言曰　（裏書一四六）
米儞攞建制濕嚩羅步嚕〻〻

㊅勝定房

青頸觀世音菩薩 此尊功能依軌等不說之

梵號 [illegible]歟

密號 儞攞建制

種子

三形

觀中心有[illegible]字變成蓮花。變成本尊。左手 不空羂索經第九像同也
執蓮花。右手揚掌。結跏趺坐

印 虛心合掌。二大母指屈入掌中。二頭指各〻握大母指上節。二中指二無名指二小指微屈頭相柱

眞言

唵一鉢頭米 合二 儞攞建制 反尼例 濕嚩 合二 羅
三步嚕〻〻吽 四

［圖像］八二

［圖像］八三

㊅成蓮房

阿嚩盧觀音 此云無畏又云寬廣

於閑靜或於舍利塔前置像。隨其力分精誠供養。清淨澡浴著新淨衣愼護三業。一日一夜獨處斷一切語。心不異緣專想觀音。心不間斷誦此眞言。大聖當見諸願滿足衆人愛敬。燒沈香或五味和合香。煙勿令斷絕

又四角瓶入石蜜乳鬱金白檀香水

觀自在菩薩像如波羅蜜菩薩形。三目四臂乘白師子座。頭向左膝下首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左一手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子項上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞。通身光焰面貌慈悲。向左諦視

其印。以二羽合芙蓉二風如鉤當心。每至[illegible]字即動其鉤契。誠心念一百八反散印爲一座之修行須遣助伴持珠記數。如 但以念珠懸右手大指上不用助伴

此一日三時（裏書一四七）

[illegible]

怛儞也他阿摩盧鉢羅摩盧尾嚩盧多羅

[illegible]

盧三鉢羅比野盧伊甲寧只里寧古里寧

[illegible]

阿嚕賀寧儞咎賀寧馱羅寧〻〻〻馱波

[illegible]

寧阿縛多羅寧薩嚩多羅寧盧波寧阿盧

[illegible]

波寧養頗養頗養頗寧養拏養拏養拏寧

[illegible]

住 反拏斤 住 准上 寧娑密栗殿覩銘阿舍嚩

[illegible]

養跛羅布哩馱寧演養莫阿哩也嚩路吉

[illegible]

帝濕嚩羅耶

[illegible]

㊅勝定房

阿嚩盧 此云無畏又云寬廣云〻。（裏書一四八）

種子 [illegible]

三形

尊形 無畏觀自在菩薩畫像法。一名阿嚩盧觀自在菩薩。如波羅蜜菩薩形。三目四臂乘白師子座。頭向左膝下首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左一手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥白色。左足屈在師子項上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞。通身光焰面貌慈悲。向左諦視 文

本尊印 芙蓉合掌二風如鉤當心。每至[illegible]字即動其鉤契。誠心念一百八反散印。爲一座之修行須遣助伴持珠記數。如此一日三時 ㊅文。有師說念珠懸右手不用助伴云云

燒沈水香五味和香 文

法云。當見大聖諸願滿足衆人愛敬。得宿命智能證十地三昧現前。若犯五逆重罪。兩日兩宿當見。此眞言有大神力能滅衆生一切業障。速獲神驗所求如意 文 其可引見本文也（裏書一四九）

眞言 如儀軌 私依以梵本書之

[illegible]

圖像 No. 32. 青　頸 (其一)

圖像 No. 83. 青頸觀音（其二）

曩謨囉怛曩怛羅夜野曩莫阿哩耶嚩路
枳帝濕嚩囉野冒地薩怛嚩野摩賀薩怛嚩
二合野摩賀迦嚕抳迦野怛儞也他阿摩𪘬
鉢羅摩𪘬尾麽𪘬多羅𪘬三鉢羅比野𪘬
伊里寧只里寧吉里寧阿嚕賀寧儞魯賀
寧馱羅寧〻〻〻馱波寧阿縛多羅寧薩
嚩多羅寧𪘬波寧阿𪘬波寧曩頗曩頗曩
頗寧曩拏曩拏曩拏寧住（拏尸反）住（准上）寧
娑密栗殿覩銘阿舍麽曩跛羅布哩馱寧
演曩莫阿哩也嚩路吉帝濕嚩羅耶莎呵

圖像 八四

圖像 八五

水〔梵字〕月〔梵字〕觀自在供養法 ㊟成蓮房

根本印　外縛二中立合如月輪

〔梵字〕係

タソハカ

心中心印　中縛二中交合

〔梵字〕

形。左持蓮花安寶珠。右手執月輪。四面畫
八方天王
對於此像念誦。一切所願不久成就。若復
有人欲得飮食衣服者。住無人處。或淸淨
地及不淨地。燒安悉香散時花供養大悲
尊。一切罪障一時消滅。世出世願成就。若
有人大求願。皆誦洛叉遍。由大悲力故一
切願圓滿

若有佛子欲滅破戒罪者。對本尊形像。燒
香散花供養恭敬。十惡五逆等一切罪障
一時消滅得無上道

若復有人由破戒故定墮地獄。誦是眞言
三十萬遍。一切罪障皆悉消滅。往生西方
極樂世界能見阿彌陀佛。若一切願不成
就者。我誓不取無上佛道。當知我大悲誓
願懸念破戒人引導西方刹

若有衆生欲作念誦者。淸淨或不淨時皆
誦此眞言。成就無邊願

儀軌云　水吉祥菩薩即說陀羅尼曰

唵尾輪馱　次〻如前根本呪

又像三面六臂

左第一手寶蓮花。次金輪。次孔雀尾。右第
一手利劍。次寶珠。次青蓮花。身赤色如日
光。坐寶山。四面周旋四攝八供養二十八
宿畫

若欲得成就念誦數滿三十萬反即得悉
地

若復有人受持我法。一切所願滿足。若求
官位我便國王。召求七寶我與七寶。求飮
食衣服我與飮食衣服。求無畏我與無畏。
求奴婢我與奴婢。求美女我與美女。若能
受持有念皆稱遂。若受持此陀羅尼。我常
隨逐衞護其人。若過於險難處大海及江
深山險隘處。師子象虎狼毒虫諸鬼神。若
聞我名者不能加害

若復有人欲得財寶。畫大悲心形像。左手
持如意寶。右手與願印。對此形像作念誦
法。一切願求一時成就〻云

胎藏　水吉祥　梵號〔梵字〕㊟或云〔梵字〕又〔梵字〕

種子〔梵字〕　潤生金剛

或人云　水月　觀音眞言

唵阿哩庾二合馱迦室哩二合曳ソハカ

私云。是聖水吉祥梵號也

大日經疏第六云。大吉祥二手各持蓮花。
水吉祥或蓮花中出水或手垂出。被鹿皮
尊當以鹿皮嚴身如梵天像。其契印曼荼
羅例同前說。通用娑字爲種子也

水月觀自在菩薩像一體
此靈嚴圓和尙承和六年渡此像

圖像 八六

圖像 八七

裏書 一四六

青頸印

二羽合掌大與頭指持中指圓合。無
明眞合立小指交立也。大頭是劍。中
指是蓮花。無明是杖。小指爲螺。是青
頸大悲印 ㊟智證記意也

身色紅白色

或祕鈔中云 珍在唐記文也

青頸大悲心印。於一箇印具足四印。
謂虛心合掌屈二頭指各拘二大指
第二節是法螺也二中指竪合是蓮花也二無

圖像 No. 84. 阿麼𩧆（其一）

圖像 No. 85. 阿麼𪘚（其二）

圖像 No. 86. 水月觀音（其一）

圖像 No. 87．水月觀音（其二）

名指竪圓端也是輪二小指直竪合杖是杖也於一印具四印。謂法螺蓮花輪杖云云身白紅色也文
儀軌云。次結索印引入尊身於智體文
唵鉢娜麼阿母伽播捨吽
想菩薩法身來入畫像
最勝王經第九列諸夜叉鬼神偈云
珠頸及青頸文
長谷寺緣起文擧護法神中青頸陀
頌等童子文以此案之

（裏書）一四七
油一斗四升一升五合大壇供三升五合小壇供　閼伽桶
二口加杓長櫃二合。供所雜具如常
三寸針二連。鐵鉗一柄。新鋤鍬一柄
各〻阿闍梨伴僧八口。承仕二人。駈
仕四人。見丁一人。淨衣白色。可隨時
也
右注進如件
年　月　日　阿闍梨大法師

（裏書）一四八
此法後入唐請來也

（裏書）一四九
觀自在菩薩阿麼䊸法此云無畏又云寬廣
昔于闐國有清淨士。精心持念觀自
在菩薩眞言。願見大聖。彌歷季歲不
遂宿心。執志不易陪復精勤。後於一
夕聞空中聲曰。汝往隣國謁彼某王。
行者依言即往彼國謁王法。令非常

嚴酷有祀必刑。修行者遂謁其王。因
蒙級引詢問所欲曰以本求遂延入
後宮。悉如淨佛刹土。乃觀自在菩薩
也文
菩薩告言。我有阿麼䊸眞言章句。今
受與〇志心誦持吾當現身滿彼所
願。修行者既蒙敎晦辭歸本國。流傳
信士五天獲驗其數非一文
觀自在菩薩阿麼䊸法云
又云。隨其力分精誠供養。淸淨澡浴
著新淨衣。愼護三業勿妄喜怒。一日
一夜獨處斷一切語。心不異緣惠想
觀音〇誦此眞言燒沈水香或燒五
味和香。〻煙勿令斷絕〇於壇四角
各置一燈。又各置一盃香水。一者石
蜜漿。一是鬱金香水。一是如常白檀
香水〇文
又云。想菩薩毫相之中有兩道光明。
一道直入諸地獄中救衆生令得解
脫。一光來修行者頂想遍己身衆惡
諸業皆悉消除
㊟已上兩三文心覺私加之

別尊雜記　不空羂索

㊟成蓮房
不空羂索　㊟[illegible]阿牟伽皤[illegible]賒[illegible]
蓮華上有月輪。〻中想[illegible]字變成羂索。〻
〻轉成不空羂索菩薩。身白肉色三面四
臂。面上有三目。左上手執七無赤字赤蓮花。下手持
澡瓶。右上手施無畏。下手執數珠。首戴花
冠。頂上有無量壽佛。以鹿皮覆肩。天衣白
帶絡身。瓔珞莊嚴相好圓滿。無量天仙恭
敬圍繞
二手蓮華合掌。進力禪智金剛縛。右手禪
度入左虎口
眞言曰　（裏書一五〇）
[illegible]
[illegible]
[illegible] ㊟已上
印明出千手軌。名不空羂索菩薩印明也。
但是彼軌所舉之四攝之中索印明也。
又隨作事業成就呪出不空羂索心呪王經上卷
[illegible]
唵阿謨伽毗社耶吽發吒此隨作何事。若誦此呪悉皆成就。文
梵號[illegible]
密號　等引金剛
不空羂索經第十一云不空悉地王今不空羂索也
又說以龍索爲三昧耶形觀八臂身
[illegible]
鉢頭摩陀羅阿慕伽惹野泥主魯〻〻〻娑婆賀

小野僧正御加持呪。此眞言以大阿闍梨
說書之
四臂（左蓮花澡瓶。右施無畏數珠）
南無
不空羂索觀世音　蓮花部中諸薩埵

成就院

不空羂索
觀想。樓閣中有八葉大蓮花臺。花臺上有月輪。ゝゝ中有字（或）變成羂索（或花蓮）。羂索變成不空羂索觀世音菩薩。首戴花冠。ゝ中有阿彌陀佛。三面四臂通身肉色。右手持念珠。次手持寶瓶。左手蓮花。次手持羂索。以鹿皮爲袈裟。以七寶爲衣服。珠瓔珞環釧種ゝ莊嚴。坐赤蓮華放大光明。及蓮花部諸尊乃至無量仙衆前後圍繞
根本印（詳千手軌也之）（二手蓮華合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左手虎口中）　眞言曰

唵阿謨伽（去）跛娜摩（二合）幡（引）捨（一）矩嚕（二合）馱羯羅灑野（二）鉢羅（二合）吠捨野（三）摩賀跛輸（上）跛底（四十以反）野摩囉嚕拏（上）矩吠（同前音反）囉（五）沒羅憾摩（二合）吠灑馱羅（二合引）跛娜麼（二合）矩攞三（去）摩琰（引）吽吽

義淨譯經第三卷曰
根本印（其二手虛掌。屈二頭指當中指側上第一節。二大母指並不押。此印能攝一切佛菩提文。）法門亦能請召觀世音菩薩來加護念。印具眞言
唵阿暮伽（上）弭矩唎弭跢（二）纔縵釋路迦耶䩭（三）室（二合上）履野特（二合）婆（上同）比瑟聡韚（四）暮伽鉢頭（二合）末（五）者羅散者羅（六）吽吽（七）

不空陀羅尼自在王呪云（出同經同卷）
南謨囉哆那怛羅夜耶南謨阿唎耶弭哆婆耶怛他蘗多耶南謨阿唎耶跋嚧吉帝失筏羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦嚧尼迦耶怛跌他唵阿暮伽鉢羅衣喝多𤙖ゝ泮吒沙婆訶　如是所說不空陀羅尼自在王呪即是一切秘密神呪之主。若有人能誦此神呪成就之者。即能通達一切神呪。但是呪諸所有事業皆得圓滿文
隨作事成就眞言（出不空羂索心呪王經上卷）
唵阿暮伽毗闍耶吽泮吒
隨作何事。若誦此呪悉皆成就
秘密小心眞言（出三卷經上卷第三）
唵一鉢頭摩陀羅（二）阿暮伽惹野泥（三）主嚕主嚕（四）莎呵（五）
心眞言曰

三卷經上卷成就畫像槙法分第四曰
畫聖觀自在菩薩形像。其身黃白首戴華冠。紺髮分被兩肩前後。慈顏和悅放百千光滿淨殊勝。面有三目。以純白綖交絡肩臆。以竪泥耶鹿王皮而覆肩上。莊嚴帶以繫其腰。尊者四臂。左邊上手執持蓮華。下手執澡瓶。右邊上手施無畏。下手執數珠。皆以珍寶而嚴飾之。身著天衣立蓮花上。有大威德。瓔珞短長。交膊垂下。耳璫臂印。及以環釧皆寶飾之。頂畫作無量壽佛。於其槙內畫種ゝ華文
中卷曰。若有狂横及諸災厄或星現惡相若王難鬪諍飢饉之事。應以牛乳和鹽呪之。一遍一燒如是誦呪。或一日或三日。一切惡事即自銷滅
下卷曰。若有信者以呪方便而調伏之。能現菩薩種種神變所作吉祥善巧方便無病長壽滅諸煩惱離五無間業。復能消滅厄難災障。能除疫病。及能除呪起死屍鬼魘鬼及惡徵祥。毒藥瘡痔瘻等。塞建陀鬼影鬼小兒鬼。由呪力故不能爲害。復得色力富貴自在安樂身心。智惠聰明有大威德。衆人敬愛面貌端正。若有成就尊者聖觀自在菩薩不空羂索心呪王法。即得如是無量功德所求皆得
玄奘所譯一卷經曰（闍那崛多所譯之經所出圖像大都同之）
應復畫作觀自在菩薩。似大自在天。頂有蠡髻首冠花冠。翳泥邪皮被左肩上。自餘身分瓔珞環釧而爲莊嚴
義淨所譯經第一卷曰
不空羂索觀世音菩薩前。如法而坐燒香供養。瞻菩薩面誦七遍或一百八遍。世尊當知是人現世則得二十稱數功德勝利。何名二十。一者身無衆病。若有業病速令除差。二者身膚細軟姝娩好。三者恒爲衆人愛敬。四者六根常定財寶自然（乃至可見經文）二十者當生處具四無礙心。世尊又有八法。何名爲八。一者臨命終時觀世音菩薩自變現身作沙門相。善權勸導將詣佛刹。二

者臨命終時體不疼痛。去住自在如入禪定（乃至可見經文）八者臨命終時願生佛剎。隨願往生諸佛淨土。蓮花化生常覩諸佛菩薩恒不退轉
如意寶眞言（在印）
唵旃暮伽摩抳摩抳摩訶摩抳鉢頭摩〻抳（四）莎呵（五）
常獲不空圓滿六波羅蜜事業。不空示現一切諸佛菩薩神通解脫曼荼羅業。不空淨治五無間業（文）
又曰。眞金色身顏貌熈怡。左手當胸執金蓮華。右手招珠結跏趺座。一切莊嚴身。放種〻奇特光明（文）
第三卷曰。不空羂索觀音變作大梵天身相〻（云）
第五卷曰。以金或銀鑄不空羂索觀世音菩薩。身長八指量（取手把量是兩）三面兩臂。正面慈悲。左面大嗔怒目張口。右面微嗔嚬眉合口。首戴寶冠冠有化佛。左手執羂索。右手揚掌。七寶瓔珞環釧天衣而莊嚴之。坐蓮華座
第八卷曰。純金造像三面六臂。正面熈怡。左面嚬眉怒目張口狗牙上出。右面嚬眉怒目含口。首戴寶冠〻有化佛。一手執蓮華。一手執羂索。一手把三叉戟。一手執瓶一手施無畏。一手揚掌。結跏趺坐〻蓮花座。其座山上天諸衣服寶瓔鐶釧種〻莊嚴。像腹內空。以白旃檀香末龍腦香末和佛舍利內像腹中。作是像者得成無量菩提善根。何況廣大具修是法而不最上得大成就。是人當得見八十八殑伽沙俱胝那庾多百千如來恭敬供養。種諸善根除滅十惡五逆四重之罪
義淨譯經第八曰。一面三目十八臂。身眞金色結跏趺坐。面貌熈怡首戴寶冠〻有化佛。二手當胸合掌。二手當臍倒垂合掌。以二大拇指雙屈掌中。二手心下合腕。左手五指各散微屈蒙開蓮花。右手大拇指與中指頭相捻。其頭指無名指小指各散微屈。二手臍下結羂索印。一手把三叉戟。一手執寶幢。一手持開敷華。一手執不空梵甲。一手把羂索。一手執金剛鉤。一手施無畏。華鬘被鹿皮衣。七寶瓔珞天諸衣服珠鐶釧而莊嚴飾之。佩身光焰
第十六曰。作銀蓮花。以一肘鏡爲蓮花臺面。寶珠花鬘四櫞莊嚴。如法銀造一尺二寸不空羂索觀世音菩薩。一面三目身有四臂。一手執三戟。一手持羂索。一手執蓮花。一手掌如意珠。結跏趺坐。首戴寶冠〻有化佛像腹內空。舍利百粒龍腦香白栴檀香內腹中。華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種〻莊嚴。置鏡心上（文）
第二十二曰。不空王觀世音菩薩身量橫量十六指數。三面六臂。正中大面慈悲熈怡如大梵天面。眉間一眼首戴天冠〻有化佛。左面怒目可畏。眉間一眼。鬢髮聳竪首戴月冠〻有化佛。右面嚬眉怒目狗牙上出極大可畏。眉間一眼。鬢髮月冠如前。
一手持羂索。一手執蓮花。一手持三叉戟。一手執鉞斧。一手施無畏。一手把如意寶珠（文）
第三十四。不空羂索觀世音菩薩身色相好大梵天。面有三目首戴寶冠〻有化佛。身有四臂。一手執三叉戟。一手把羂索。一手執蓮華。一手揚掌。半跏趺坐（文）
法三胎記曰。四手三面有三目。右邊面青色。左邊面綠黑色（文）
興福寺南圓堂像一面三目八臂〻（云）執物威儀等可尋圖彼像歟
㊟（承澄定房）不空羂索觀音法
於此法可有二種本尊像。一者三目八臂像。不空三藏譯儀軌上卷云。若欲成就此陀羅尼者。如法圖畫不空羂索觀世音菩薩。如大自在天。首戴寶冠〻有化阿彌陀佛。被鹿皮衣七寶衣服。珠瓔珞鐶釧種〻莊嚴。執持器杖等〻（云）二者依經異說四六臂等像也。玄奘云。若能受持所作事業無不成辦。欲受持者。以新白疊應長一丈而闊五尺。總一段成勿斷經縷。應作佛像。右邊應復畫作觀自在菩薩。似大自在天。頂有蠡髻首冠花冠。䯻泥耶皮被左肩上。自餘身分瓔珞鐶釧而爲莊嚴〻（云）三十卷經第一大途同之。但三本經但言三目八臂。不說八臂持物。依何可畫乎。爰尋往古像可爲證本。昔長岳右丞相被造丈六像。

其像安置興福寺南圓堂。弘法大師以是
爲本尊。修行不空羂索法。靈驗揭焉。藤氏
于今仰崇彼堂。故付彼本可畫也。三目八
臂冠中有立化佛。於眉間白毫竪有一目。
左右二手合掌當胸。左次手持蓮華。次手
於膝壓上持羂索。第四手作與願印。右二
手持錫杖。第三手於跏上持白拂。第四手
作與願印。垂諸指仰掌左右相對作同印
不持物。二足以左安右上。不著袈裟。又東
大寺羂索院古京龍蓋寺金堂皆有三目
八臂丈六不空羂索金色立像。與南圓堂
本八臂持物頗有不同。又鎭西觀世音寺
安丈六觀音像三體。謂如意輪爲中央。其
西方立不空羂索丈六像。頭上有十一面。
身具八臂其持物別記以南圓堂像爲本尊者。依
玄奘不空所譯經可修行也。其行法儀式
具載經文　（裏書一五二）
用沈水香云々
梵號　[梵字]
密號　等引金剛
種子　[梵字]　三昧耶形羂索
本尊印
二手蓮華合掌。進力禪智金剛拳縛。右手
禪度入左手虎口中
眞言
[梵字]
唵阿上謨引伽跛娜麼二合播引捨矩嚕二合
[梵字]
引馱羯囉灑二合野二鉢羅二合吠微閉反引捨野三
[梵字]
摩賀鉢輪上跛底丁以反四野摩囉嚕拏上矩吠
[梵字]
同前音引羅五沒羅二合憾麼二合吠引灑馱羅二合六
[梵字]
跛娜麼二合矩擺三去麼琰七引吽引吽引
右印明千手軌。愚案云。千手軌所說蓮花
部四攝印明也。故四眞言末皆有[梵字]
字。不空羂索爲本尊修時。何可用四攝
中索印明耶。陀羅尼集經幷三十卷不空
羂索經說種々本尊印明可用行也
觀世音菩薩不空羂索身印呪 出陀羅尼集經第五卷。具可見引之
准前觀世音母身印上。唯改開二中指去
一寸許。二頭指無名指少舉勿與大指相
著。頭指無名指間開容一中指著地頭指
來去。呪曰
哆姪他一唵二濕閉二合多夜三濕閉二合多
菩闍去音夜四嚧去音醯嚧醯五鉢囉麼六輸
馱薩埵摩訶迦嚧膩迦八莎訶九
是法印呪通種々用皆有大力。亦能降伏
一切惡鬼神療一切病。一切賊難皆不能
害。若被枷鎖取施輪末羅脂。作印呪已塗
枷鎖上。更至心呪即得解脫
觀世音菩薩不空羂索口法印第十一
以左右小指內雙直竪。右無名指苾左無
名指中指背。向頭指中指岐間入。左無
指從右中指無名指間出之。即入食指中
岐間入。二中指直竪頭相柱屈。二食指各
鈎無名指頭並。二大指直竪頭相柱。與少
指離半寸許。同誦前呪
觀世音菩薩不空羂索牙法印第十二
准前口印。唯改少屈二中指頭各押二大
指頭。二小指出外右押左。總握無名指背。
呪用前呪
是一法印能除一切水火風賊刀及王難
夜叉羅刹一切鬼神毒龍毒蛇繫縛等難。
若人日々常作供養。觀世音及諸菩薩等
皆生歡喜。命終得生阿彌陀佛國。又復十
方淨土隨意往生
若欲止風。先以此呪々灰一百八遍。小片
絹裹將隨身去。若風來者。以右手取灰向
風打散。次以右餘指作拳頭指直竪。向風
數々誦呪瞋喝即斷
觀世音菩薩不空羂索心中心呪第十三
呪曰
唵一喫悉底哩二合盧迦毗去那四反祉夜二阿謨
伽波舍三摩訶鳩上音嚧馱四囉闍夜五喋陀
去音夜六阿波囉上音提訶哆七嗚許嗚許八
泮泮九　（裏書一五二）
是一法呪能滅罪障。懺悔治病大有神驗。
具如不空羂索經說文
私云。玄奘所譯經不說印契。故用陀羅
尼集經說印可念誦經大陀羅尼。但枚
數極多。行法之間難可念誦。先德用陀
羅尼後唵紇里怛賴已下以爲小呪誦
持云々但正念誦時可用隨作事成就呪
也。唵阿謨伽毗闍耶吽發吒云々又三卷

經初所說眞言。除歸命句而可誦之。唵 云々

三卷經上卷文一卷李無諂譯經同本也

一卷本云。一切明呪不空自在王陀羅尼曰

此名秘密一切明呪不空自在王陀羅尼。受持此呪則成誦一切明呪。及悉能作一切事業云々

右經二本倶不說印。但陀羅尼功德甚深也

一卷經成就像法品云

復說造像之法。與其畫師授於八戒令淨齋。當於不截白氎上畫觀自在菩薩形像。作結髮色如蓮花。面上三眼。白縠絡身被黑鹿皮綖帶繫腰。身有四臂。左上一手執持蓮華。左下一手執持澡灌。右上一手執持數珠。右下一手垂於向下作施無畏。著妙天衣。一切嚴具以爲嚴身。立蓮花上。百千光明莊嚴頭冠。并散雜花令有威德。半月瓔珞其身耳璫臂釧及以手釧而爲莊嚴。作歡喜面。其頂上持阿彌陀佛。造此像已。白月八日十五日。以吉宿日無雲無風日等云々 廣說堂莊嚴本經可見 持呪者洗浴著淨衣。每日三時受三律儀。於觀自在菩薩前獻白食供養。所謂乳酪及蘇蜜等。燒沈水香檀香蘇合龍腦香等燒供養

先成就法又云先承事法

受持之法欲持呪者。當淨洗浴著新淨衣。受持菩薩律儀之戒住於慈心。以大悲意樂眞實語除於貪垢。利益安樂一切衆生。誠心質直不諂曲心願福德除貪嗔癡。當知報恩。常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘失。設廣大供養觀自在菩薩。散花末香燒香塗香。鬘幢幡蓋而爲莊嚴。當於彼前一心堅固意樂信心誦於聖者不空羂索心王之呪一百八遍。入於不空陀羅尼定作蓮花印。默然而住莫語則得成就。世尊觀自在菩薩則於夢中現比丘身婆羅門身。或現童男身。或現王身。或現大臣身。作如是身而來示現讚語。善哉々々摩訶薩。汝今已能攝護教法已成所願更所求。若其呪者所須之願應當求之。如其所欲呪得成就。隨所作事速得成就。一切業障盡得銷滅。永斷一切地獄畜生惡趣之處得生善處。此人則得智眼清淨令得增長。常爲諸天隨作同伴爲除障礙。所作之事令得成就。亦令其人勇猛精進呪得成就。一切善願皆得成就。不爲天魔外道怨家之所降伏。恒爲聖者之所讚歎。囉闍大臣婆羅門居士等一切衆人所愛敬禮拜供養。一切衆人之所稱歎。恒爲一切恐怖之人作歸依處。一切善人之所依信。若常誦者身口意中積集惡業皆得銷滅。若誦一遍則得衣食臥具醫藥。反餘資具皆得殊勝終不乏少。得壽命長少病小惱

第二受持成就品竟

圖像 八八

圖像 八九

圖像 九〇

參考圖像 一

參考圖像 二

參考圖像 三

圖像 九一

參考圖像 四

圖像 九二

參考圖像 五

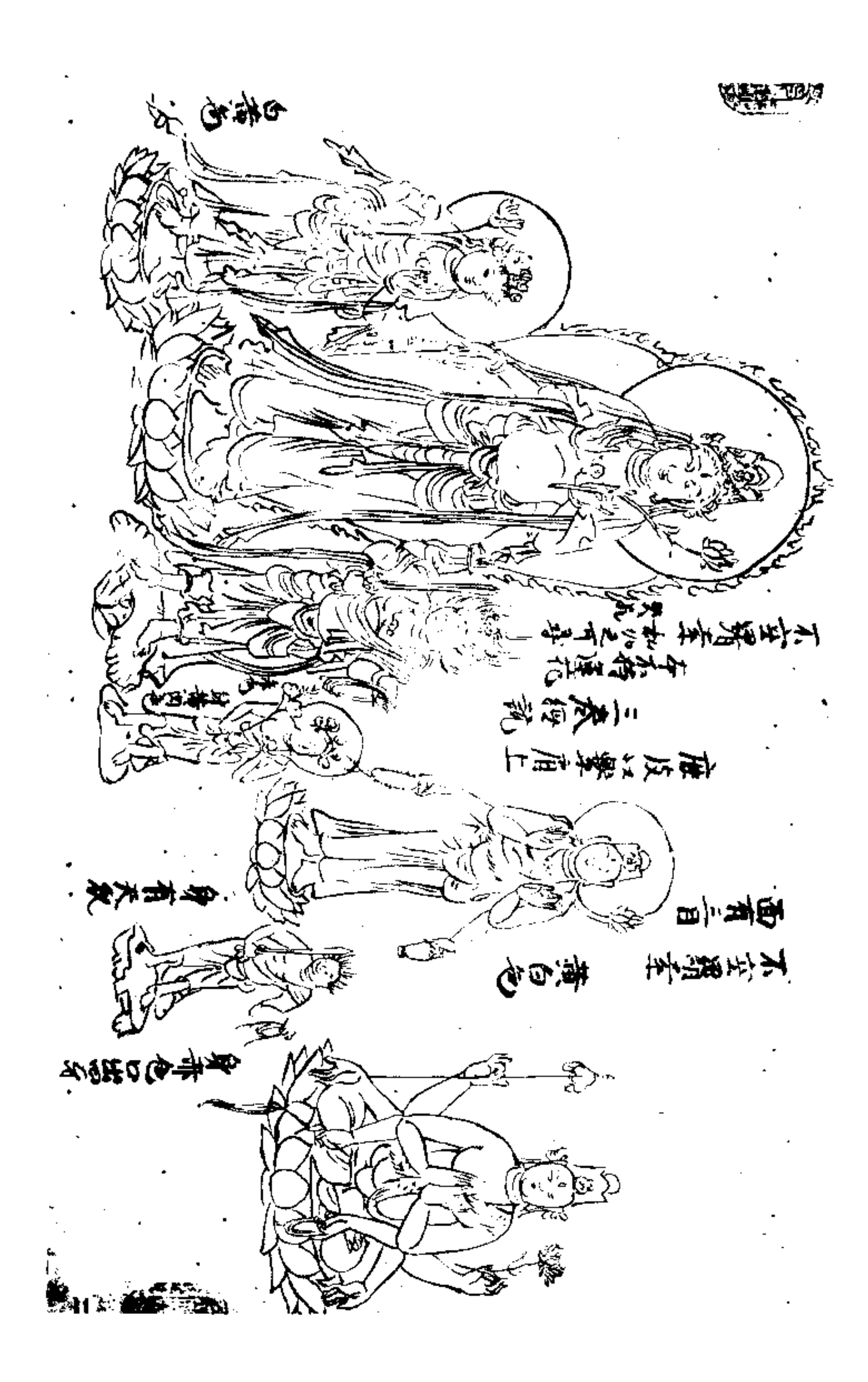
圖像 九三

參考圖像 六

㊟勝俱胝院

不空羂索

二臂經第二。四臂十五卷。三面六臂十八卷。三面十臂經十三。十八臂經二十。一面三十二臂經十三

圖像 No. 88. 不空羂索（其一）　圖像 No. 89. 不空羂索（其二）　圖像 No. 90. 不空羂索（其三）

參考圖像 No. 1. 不空羂索(東寺寶菩提院本)cf. No.88　參考圖像 No. 2. 不空羂索(東寺寶菩提院本)cf. No.89

參考圖像 No. 3. 不空羂索（東寺寶菩提院本）cf. No.90

圖像 No. 91、八臂不空羂索(其四)

參考圖像 No. 4. 八臂不空羂索(東寺寶菩提院本) cf. No. 91

圖像 No. 92. 不空羂索（其五）

參考圖像No.5．不空羂索(東寺寶菩提院本) cf. No. 92

圖像 No. 93. 南圓堂不空羂索

參考圖像 No. 6. 南圓堂不空羂索(東寺寶菩提院本) cf. No. 93

種子[梵字] 三摩羂索 部主馬頭又正觀
音 諸尊三十七尊又六觀音 根本印
（二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左手虎口中。頭名傳皆同之。不用之。師之說也）
眞言曰。唵跋觀摩達麼阿謨伽惹野寧素
嚕素嚕ソハカ（第二卷出云云）
不空羂索眞言曰（三卷不空羂索經上不空陀羅尼自在呪名） 類秘
抄。有云。以此呪名決定成就眞言云云
[梵字]
師說云。用蓮花印。謂蓮花合掌也
隨作事成就呪（不空羂索經上卷出云云自在王呪） 唵阿暮
伽毗闍耶餅泮吒（用加持之物）
（隨作何事若誦此呪悉皆成就云云師主口傳云今此呪用不動獨古印秘云云設此法衆物以此印呪可加持之云云凡十呪皆可用蓮花印云云若欲得破壞怨家者先畫彼形並名字以脚踏之可加持印眞言彼也）
八臂像（通用。玄奘譯經云。畫作觀自在菩薩似大自在天。經一流志云。如法闇畫不空羂索觀世音菩薩如大自在天云云）
十一面經（濤洲不空羂索經曰是觀自在菩薩及現八手而被鹿皮又曰千手千眼大自在王十一面觀自在菩薩此菩薩或現大自在天身故現此身也云云師說云實志和尙現不空羂索身有八臂南圓堂像亦爾也近代世間所畫作皆八臂實志邏化時六觀音身可見彼傳云云不空羂索觀世音蓮花部中諸聖衆）
勸請句
禮佛句 南無[梵字]
發願句 等引金剛 正念誦眞言成就
呪 御加持並伴僧 字輪觀[梵字]等（觀世音菩薩說不空羂索神呪之時現此形故名不空羂索觀音也云云經云身無衆病安穩快樂一切惡鬼怨家速滅不來厭魅呪咀不著身諸善神常隨衛護福壽增長所作皆成云云南圓堂様有別）
但一面三目八臂。先二手當心蓮合歟。次
左手索右白拂。次左上

右錫杖。次左下施無畏歟（或本軍持也） 右與願
歟。又次一面四臂。第一二手說法。次左索。
次右軍持也。次又三面六臂。左第一蓮花。
第二索。第三三叉戟。右第一瓶。第二施無
畏。第三揚手也。又秘本在別

（裏書）一五〇
師說云。進力禪智金剛縛各端合如
索云云

（裏書）一五一
諸說不同記云。不空羂索菩薩
梵號[梵字]密號等引金剛。
種子[梵字] 母（初） 吾我不可得。三形羂索。
圖
所傳圖云。鹿皮衣形。集經云。阿牟伽
皤賖。唐云不空羂索。蘇摩呼云。七眞
言主云云 冠中化佛著耳環鈴。四手三
面。面有三目。右邊面青色。左邊面黑
色。二圖三面同肉色著鹿皮衣。或圖
被袈裟。右手屈臂豎掌。屈頭中指執
數珠。或圖側豎掌屈無名指
山圖屈四指
次手垂下當脛上屈中名小頭指大
指少屈頭中指間執澡瓶頭（或圖大頭指間執之）
左手屈臂側豎掌頭中指屈執開敷
蓮花（或圖太屈名執之） 次手開豎肘仰掌指頭
向左屈頭中名指繫著索（或圖垂下當頭側指端屈）
（五指頭少屈執之） 坐黃蓮花
已上此三說私加之
此二使者檢三卷經了
左藥叉。右使者 文
私云。南圓堂像雖無說所。有其故者
也。可尋口傳之。南印度有小國名摩
訶剌陀。其土結有恩必報有怨忿報。
昔國荒廢。君臣不保壽。人民亡損。遣
使請中天竺尸利密多。欲救國災。密
來至此國。白王言。有大聖不空羂索
觀自在大王方造像安置城西南闍。
王受敎已即造像安置城西南闍。俱
放光明照一由旬。王臣保壽五穀豊
饒。人民於餘國熾盛。其像有城南云云
已上出西域記。私以之案之。南圓
堂叶此意歟
太元軌云。若欲治魔邪病。稱不空羂
索菩薩三聲。病易除愈云云
或云。此尊種子用[梵字]字事見胎圖也。
[梵字]故。或[梵字]是梵號
初字故也。若然可用[梵字]字。是梵號初
字也。但於[梵字]梵號者[梵字]字引
點是[梵字]字也。依之略[梵字]字之故用[梵字]
字也
母身印
兩大指豎各捻二小指頭。兩手並豎
相著二頭指相捻在二大指小指上。
二無名指亦爾。二中指在上頭小不

相到掌下相著。頭指來去 文

〔裏書〕一五二

靜經僧都本裏云

[梵字] 三形五古。二卷儀軌下說秘密

眞言曰

唵鉢特摩荷塞哆怙訶阿暮伽播捨

娑馱野娑摩耶紇唎娜引焰栢羅〻

〻吽

同眞言曰

唵鉢頭摩合二陀羅二輸暮伽上惹野

泥三主嚕〻〻四娑嚩訶引 海僧

正所用此也

千手法中印明惠果傳中用之。仍遍

照寺流傳之歟。尤可爲矩摸也

別尊雜記 多羅 毘俱胝 勢至

㊝成蓮房

多羅菩薩

壇上有[梵字]字成寶蓮花。上有[梵字]字或觀音字變成青蓮花。轉成多羅菩薩。身色青白色或肉著襟襠衣種〻莊嚴。冠上有觀自在王如來。左執青蓮花當心上。右施無畏持或合蓮花掌乘寶花放白色光能滿諸願。二手內縛風如針空加之。如青蓮花未開

[梵字]

隨心眞言

[梵字]咄[梵字]咄利[梵字]

爾時世尊入於普光明多羅三昧。以三昧

力從其面輪右目童中放大光明。隨光流

出現妙女形。住於殊勝妙色三昧。無價雜

寶而爲嚴身。無量諸天前後圍繞。先以頂

上想有唵字。次於額上想有多字。二目童

中置於咄字。復安喉上想有多字。次以二

肩有安利字。想在心上復安咄字。若在臍

中又想利字。於兩髀中想莎嚩字。文又〻於脛

上想有訶字。如是布字周遍於身方諸本

尊成就法體。由是義故先觀後請

經云。多利心呪。是呪威力不可思議。安

樂世間多所饒益者。若受持之者所有

寃對惡障怖畏皆息。一切外學禁呪碎

散不能爲害。所求一切善業皆得成辦

文

（裏書一五三）

㊝成賢院

多羅菩薩 手出執千

印 唯前大白衣印。進力頭相合如針印成

眞言曰

[梵字]

曩謨羅怛曩合二怛囉合二夜引野一娜莫阿

去引哩野引二合嚩路引枳帝濕嚩合二羅引野

三引冒地薩怛嚩引合二野四摩賀薩怛嚩合二野

引野五摩賀迦引嚕抳迦引野六怛儞

也合二他去引唵哆去引嚩以囉後吉同平咄哆去引嚩

咄嚩娑嚩合二賀十引

胎藏曰 [梵字]

歸命 耽多嚩哆履抳莎呵

種子 [梵字]或[梵字]又[梵字]

三摩耶形 青蓮花 已開却合起

梵號 [梵字]

密號 悲生金剛 亦行願金剛

或有呪本曰

哆姪他唵多唎多唎咄多利咄馱婆訶

此是隨羅僧達磨木叉口所常誦

復有呪本曰

哆姪他多利多利咄多利咄馱婆訶

無唵字者是南天竺僧阿地瞿多翻出

又有一本

多咥他多利多利咄多利咄多利咄多利

莎婆訶

此是古來大德翻出別有一卷

亦有一本

唵哆姪他多唎多唎都咄唎咄唎咄唎馱

婆呵

此是罽賓國僧達磨商陀口所常誦兼

有梵中

多羅念誦法曰

即觀妙蓮爲本尊　其身淨滿綠金光

摩尼妙寶爲瓔珞　寶冠首戴無量壽

右現殊勝與願印　左以定手持青蓮

住於三昧處月輪　普放慈光照三界

次以根本青蓮印　心額喉頂遍加持

眞言曰　唵多唎咄多利吽

又曰

次結本尊根本印。以印加持白心上。二羽智拳節相背。進力禪智竪相合。眞言曰

唵鉢娜摩多唎吽

又曰

次以字門布已身。唵字頂上。多安額。嚩字二目。咄兩肩。哆字當心。梨當臍。咄字二髀。唎二脛。薩嚩右足。訶左足。四明引尊入己身。以此加持無二體。應結青蓮根本印。稱誦蓮花百字明。定惠二羽內相叉。進力禪智竪相柱。同前印

觀自在隨心呪經曰。阿唎多利心呪根本及印壇法。是呪威力不可思議。安樂世間多所饒益。若有大人受持之者。所有怨對惡障怖畏皆悉止息。一切外道禁呪碎散不能爲害。隨心所願一切善業皆得成辨文

又曰。若每旦欲起時。以淨水洗手嗽口。誦呪々衣三遍訖著。所行往處坐臥處。不遇禍對。怨神見即遠離。惡人百步不敢興害文

疏第五曰。多羅菩薩是觀自在三昧。故作女人像。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。以如是普眼攝受群生。既不先時亦不後時。故作中年女人狀。不太老太少也。青是降伏色。白是大悲色。其妙在二用之中。故令二色和合。以是義故不青不白色。其像合掌。々中持此青蓮花。手面向觀音如微咲形。通身圓光如淨金色。被服白衣首有髮髻。作天髻形。不同大日髮冠也

㊟勝定房

多羅菩薩　爲產可行之（可見圓覺鈔）

梵號

密號　悲生金剛

種子　㊟（不空譯儀軌云此本尊不說字門形像印言也云々）（資地莊嚴花座上）

三形　青蓮花

尊形（不空羅索第九云。多羅菩薩左手持青蓮花右手拘常半跏坐（裏書一五四））

軌云。即觀妙蓮爲本尊。其身淨滿金綠光。摩尼妙寶爲珠瓔珞。寶冠首戴無量壽。右現殊勝與願印。左以定手持青蓮。住於三昧處月輪。普放慈光照三界。次以根本青蓮。心額喉頂遍加持文

胎藏二手合掌揷青蓮花著羯磨衣　後

本肉色不著羯磨衣（可見阿嚕力迦經並觀音授記經）

根本印　軌云。應經青蓮根不印

定惠二羽內相叉。進力禪智竪相柱

又云。次以根本青蓮印。心額喉頂遍加持。

眞言曰

唵一㊟多唎二咄多唎三吽

觀音授記經云。爾時觀自在說是偈已。即爲多羅菩薩陀羅尼曰

娜莫羅怛娜二合怛羅二合夜耶娜莫阿唎耶嚩魯吉帝濕縛二合囉耶冒地薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦路尼迦耶怛姪他唵多利咄多利咄唎咄唎 嚩二合訶（見本經無多利三字）

㊟又十一面儀軌云眞言曰歸命句（如上）由此印言助本尊力爲瑜伽者於諸有情大悲尤深（成速驗文）

布字

字頂上。安額。字安二目。字兩肩。字安心。字當臍。字二髀。字二脛。右足。左足

此眞言有五本不同。可見多利心經（知通譯）

又名觀世音隨心呪

陀羅尼集經云觀世音菩薩隨心呪。印同前

印呪曰

唵一多去唎多去唎二咄多去唎三咄唎莎訶

此法可祈聽明并產生。見陀羅尼集經及智通譯經等

觀自在隨心呪經云。阿唎多唎心呪根本及印壇法。是呪威力不可思議。安樂世間多所饒益。若有天受持之者。所有怨對惡障怖畏皆悉止息。一切外道梵呪碎散不能爲害。隨心所願一切善業皆得成辨文

又云。若每日（折字カ）旦欲起時。以淨水洗手漱口。誦呪々衣三遍訖著。所行往處坐臥處。不遇禍對。惡神見即遠離。惡人百步不敢興害文

大日疏第五云。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。以如是普眼攝受群生等文

㊟勝俱胝院

多羅菩薩

圖像 No. 94. 多羅菩薩

種子 三青蓮花已開却合
部主 正觀音 諸尊 六觀音
印 二手內縛。進力竪申合柱。禪智並立
言 唵多利咄多咧咄咧ソハカ
禮佛
發願 悲生金剛
正念誦 本呪 御加持呪伴僧 同 字輪
觀阿等

㊣成就院 毗倶胝
印 准前多羅印進力微屈如蓮葉。卽成出千手軌
眞言曰

曩莫薩嚩怛他去引去蘗帝引毘喩引二合囉曷
二合毗藥引二合三藐三母弟引毗藥引二合唵娑
野曩引二捨合頻三怛羅合二薩頻怛羅引二合二合娑
野怛羅引二合細四引鼻哩合二矩胝怛胝五吠
同後反內引怛胝吠准上怛胝寧六吠引囉胝吠
引羅胝七濕吠引二合帝惹致頻娑嚩引二合
賀引
胎藏曰
歸命薩嚩佩也怛囉二合散儞ミ入許娑破
二合吒也三莎呵
種子 或
三摩耶形 數珠鬘
梵號

密號 定惠金剛

㊣勝倶胝院 毗倶胝
種 又毗哩 三數珠鬘
部主 聖觀音 諸尊 六觀音
印 如多羅。但二風交竪也
言 唵娑羅ミミ惹曳ソハカ
禮佛 阿利也毗哩倶胝
發願句 降伏金剛。定惠ミミ。除障ミミ
正念誦 本呪 御加持幷伴僧同
字輪觀等

㊣成蓮房 得大勢 或云寂留明菩薩 ㊣七云
樓閣中有月輪。ミ中有字。變成未敷蓮
花。ミミ轉大勢至菩薩。肉色左持蓮花。右
手當胸屈地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍
繞
虛心合掌如未敷蓮花。火指小開

梵號
密號 持寶金剛

㊣成就院 大勢至
壇中有蓮花。ミ臺上有月輪。月輪中有
字或變成未敷蓮花。蓮花變成大勢至菩
薩。身相肉色相好圓滿。左手持蓮花。右手
當胸屈地水火三指。坐赤蓮華。眷屬圍繞
印 虛合如未敷蓮花
眞言曰 歸命三髯ミ索入莎呵
梵號
密號 持輪金剛
疏第五曰。得大勢至尊。如世國王大臣威
勢自在。名爲大勢。言此聖者。以至得如是
大悲自在之位。故以爲名。所以持未敷蓮
者。如毗盧遮那實智花臺既成果已。復持
如是種子普散一切衆生心水中。更生未
數蓮花。此尊迹同是處。亦能普護一切衆
生潛萠之差（牙イ）使不敗傷念ミ增長。卽是蓮
花部持明王也

㊣勝定房 大勢至 又名寂留明菩薩
梵號
阿利也摩訶薩哆二合摩鉢羅二合鉢
哆
密號 持輪金剛
種子 又
三形 未敷蓮花
樓閣中有蓮花臺。ミ上有月輪。ミ中有
字變成未敷蓮花。ミミ變成大勢至菩薩。
肉色左持蓮花。右當胸屈地水火三指。坐
赤蓮花眷屬圍繞
印 虛合相如未敷蓮花
眞言
歸命三髯索入莎呵
陀羅尼集經 大勢至菩薩法身印

以二小指安於二無名指背。竪二無名指頭相柱。又竪二中指頭指相柱。以二食指各安在中指背頭相柱。以二大指並頭屈入中指下節邊。大指來去。呪曰

唵一䟦折羅二婆折喇尼三瞿吒瞿致尼四盤陀〻〻五訶那〻〻六馱迦〻〻七鉢遮〻〻八嗚吽泮九莎呵

若有人每月十五日香湯洗浴著新淨衣誦呪者。速得阿毗䟦致

圖像 九五

壽元〻年十月九日比按了

當卷菩提院御本缺間。以五智院本所書寫也　金剛佛子子嚴

〔裏書〕一五三

今此多羅菩薩有五呪。皆同觀音。所說良由衆生根生不同。有若千種。若至心誦三十萬遍。得益無量

哆姪他唵多喇哆利咄多喇咄利䭾婆訶 用歸命前

此是隨羅僧達摩木叉口所常誦

哆姪他多利多利咄多利咄䭾婆呵 用歸命前

無唵字者是南天竺僧阿地𡟹多翻出

多咥他多利多利咄多利咄咄多利咄多利莎婆呵 同歸命前

此是古來大德翻出 ㊟一別卷有

唵哆姪他多喇多利都咄喇咄喇咄喇䭾婆訶 用歸命前

此是罽賓國僧達摩尙陀口所常誦

兼歟有梵甲。此多羅尼呪法觀音聖者誓願力故。假令身上有五逆重罪但能依法作之。並得成就。若得一度作壇法受持得驗已其後隨事誦一遍三遍已其皆得力。多羅菩薩慈悲尊蓮花部中諸サタ。多羅此云度。靑辨菩薩得此呪成就入修羅屈云〻天竺有上品多羅菩薩

大疏云

如大本中有五百多羅尊皆從觀音眼生。皆是阿彌陀姉妹三昧也

多利心呪經云。有五種呪是皆天竺僧各所持呪由衆生根性不同。若千種若至心誦得益無量具見彼經

經云。呪安悉香七遍燒菩薩卽來

〔裏書〕一五四

菩提場一字頂輪王經二云。多羅尊種〻莊嚴著輕縠衣。其形不太麁不太細中庸形。右持靑蓮花。左手施願。坐蓮花上作淺綠也 文

結護法云。若多羅菩薩念誦於蓮花中觀觀算字。變成靑蓮花成多羅菩薩。身肉紅色種〻莊嚴冠上有觀自在王如來。左執靑蓮花當心上。右施無畏滿諸願。聖者於中乘寶蓮花放白色光能滿諸願。名曰隨心眞言

唵多利咄多利咄利莎縛訶

次布字文有之。與軌少異

五祕密軌云。愛金剛者是多羅菩薩住大悲解脫。愍念無邊受苦衆生常懷濟拔施與安樂 文

集經云。卽得大聰明一日誦得一千諸經也 文

次文云。像前作印以袈裟覆。或用淨巾覆其印也。日誦此呪竟隨心所願悉得種。意 取 文

大日疏第五云。[illegible]是眼義也 云 胎軌云。[illegible]是度義也。私云多羅是救也。故法救尊者名達摩多羅也

大佛頂タラニ云。[illegible]賢度蘇摩呼童子經擧蓮花部八明妃中云多羅此云妙目精〻云　今云可用之也

阿嚕迦經云。觀自在右廂畫訶喇多黎菩薩立於蓮臺上。身色如檀木戴蓮花冠著白天衣〻云

授記經云。持此多羅者應受人天供。多羅大悲者一切之父母天人及業又無一非子者故號世間母

諸大菩薩衆 ㊟取意

及與出世間。觀音大勢至。羅苦虛空藏。妙眼及大惠。金剛與善財。文殊須菩提。慈氏與香像。月光無盡意。維摩等菩薩。皆是多羅子。亦是般若母。三

圖像 No. 95．大　勢　至

世諸如來。一切摩訶薩
諸佛菩薩等 ㊣取意
無一非子者。皆稱是我母。慈育諸有
情。安戴如大地 文
又文云。爾時觀自在告多羅菩薩言。
若女人爲欲成就一切種智及欲滿
足世間勝願。應滿修習是祕要 文
西域記云。有精舍中有多羅菩薩像。
其量既高其靈甚察。每歲元日盛興
供養。國王大臣齎妙香花持寶幡蓋
令石遞奏之。絲竹相和七日之中建
斯法會〻云

大師御口決云。同說多羅尊何故
此菩薩觀音眼中出。又何此尊形
中年女人形〻云耶。答。中年者十六
才也。此尊見法性故從眼出云也
胎藏儀軌多羅菩薩眞言如船渡人
越大海置於彼岸得自在。歸命耽種子
嚕怒〻嚧婆吠生 多噤多羅尼〻
大日經普通藏品多羅眞言曰
歸命鞠嚕怒嚧婆吠多履〻〻捉

別尊雜記

五字文殊　八字
六字　一髻　一字

㊟成蓮院

五字文殊

觀想。寶樓閣中有白玉壇。其上有師子座。ゝゝ上淨月輪。ゝゝ中有[梵字]字。變成七寶莊嚴花座。ゝゝ上有[梵字]字。威光遍照法界。字變成智劍。ゝゝ變成文殊師利菩薩。身鬱金色。具三十二相八十種好。頂有五髻。種ゝ瓔珞莊嚴其身。右手持智劍。左手執青蓮花。ゝゝ上有般若梵篋。菩薩身放光明照曜樓閣內外。光所照處皆文殊法門。眷屬無量諸尊圍繞 （裏書一五五）

[梵字] 梵夾　二手內縛忍願劍形

[梵字] 文殊說　又[梵字]

[梵字] 左持蓮花。右作開敷勢

五字髻文殊

以印心上夾額及喉安於頂上。各誦一遍。此加持已。設心散亂本相不易。一切非人見修行者。與曼殊師利菩薩等無有異

印。十度和合。戒惠檀方忍力願進各頭相合。禪智並竪。誦陀羅尼印於心上右左肩喉安於頂上。各誦一遍。作此法已。五方如來皆在於頂五髻之上

㊟三世佛母文殊師利　蓮花部中諸聖衆

㊟成就院

五字文殊

壇中有師子座。ゝゝ上有[梵字]字成淨月輪。ゝゝ內有[梵字]字變成蓮花臺。衆寶莊嚴。其上有[梵字]字（成[梵字]）變成智劍（成夾成梵）智劍變成文殊師利菩薩。身色鬱金。童眞殊妙。首戴五髻冠。項背有圓光。右手把金剛劍。左手持梵夾。左有那羅延。持四種幖幟。右有金翅鳥王。作恐怖形。及無量惠菩薩・童子等諸菩薩恭敬圍繞ゝゝ云

根本印（外縛忍願中如劍形。印身五處）　眞言曰

[梵字]

阿羅跛者曩 ㊟私云五字瑜伽并最勝五字陀羅尼頌有此文

又梵夾印　五字瑜伽儀軌云（私勘本文如此）

次結五髻印。令具足諸相。戒惠及檀方。進禪力智度忍願等皆合。印狀如五峰。印心兩肩喉。最後置頂上。此名五髻印。誦此本眞言 （裏書一五六）

[梵字]

曩莫參滿跢沒馱（引）南阿鉢羅（二合）底賀跢

舍娑

[梵字]

曩（引）喃怛儞也（二合）他唵羅羅薩麼（二合）羅阿鉢羅（二合）底賀哆舍（引）薩曩（引）倶麼羅路跛馱哩伲（引）吽（引）吽薩頗（二合）吒薩頗（二合）吒娑縛（二合）賀（引）

梵號。[梵字]　密號。般若金剛

㊟大師請來金剛頂經曼殊師利菩薩法一品之文也

儀軌云。若有善男子善女人纔誦一遍者。一切如來所說法藏修多羅藏讀誦受持等彼功德

又云。阿闍梨對於此壇結金剛劍印念誦五字時。文殊師利加持此阿闍梨。卽得無礙辯才

念誦數滿五十萬遍。卽獲無盡辯才。如文殊師利等無有異。飛騰虛空。所求世間出世間事悉得成就

又云。念誦數滿一倶胝。離諸苦惱。滿二倶胝遍。五無間等一切罪障永盡無餘。三倶胝遍。證悟一切諸三昧門。四倶胝遍。獲大聞持。五倶胝遍。成阿耨多羅三藐三菩提

又法。於舍利塔四面周旋右轉書五字陀羅尼。遶塔行道念誦勿令斷絕。滿五落叉遍。爾時如來及文殊師利執金剛等。於虛空中而現其身仍爲說法

㊟勝定房

五字文殊

梵號。[梵字]

密號。吉祥金剛

種。[梵字]或[梵字]或[梵字]　三形。智劍或梵篋

眞言（[梵字] 阿羅跛左曩）

印　外縛立二中劍形

尊像首有五髻（或云上有五佛）右手持智劍。左手持青蓮花。ゝゝ上有般若梵篋。或左手執青蓮花。右手執金剛藏梵篋 ㊟私云二箇尊像共五字文殊法有之 （裏書一五七）

結護法云。若作文殊師利菩薩念誦。於蓮花中觀一輅字變爲猛利金刀。其刀變成

文殊師利菩薩。身色如黃金。頂有五髻。禪執青蓮。智執般若梵篋。座月輪中。金剛杵四面圍繞。聖者於中乘雜色寶花。放赤色光明。說心地眞言曰

唵跛折羅底乞瑟拏淡莎縛訶

㊄俱胝院記

五字文殊（右手持智劍。左手執青蓮花。〻上有般若梵夾。首有五髻。下有光形。劍有火焰）

種（㊄私云。歟。歟） 三智劍

部主（馬頭） 諸尊（八大童子）

印　外縛忍願申如劍形

言　唵縛佉砌那

根本印　虛心合掌。二火押水。屈風捻空

甲

眞言

勸請句　本尊界會。五字文殊。蓮花部諸聖衆

發願句　五字文殊

禮佛句　南無阿利也曼殊師利

正念誦（本呪）　御加持幷伴僧（同上）

又說。虛合二大指入掌中。以二頭指立節上。是傳法印（〻云）

眞言

底乞吏拏（合二）地瑟姹（合二）娑縛（合二）給

ソハカ

圖像　九六

圖像　九七

㊄成蓮院

夫深行比丘比丘尼善男子善女人。發悲願心造曼荼羅。而作八字眞言念誦。誓於急難之際救護有情。欲受持此眞言者。先當訪覓具德智解眞實道行大阿闍梨。而受灌頂已親蒙傳受。然可修念（乃至）若常念者應須淸室如法建立道場。行人先興八種心方可待法。一慈悲心。二無垢心。三無我所心。四無勝附心。五有平等心。六無怨害心。七有哀愍心。八無貪利心。次入道場時虔誠作禮。頂金剛合掌。至心想於十方諸佛及文殊大聖無量菩薩金剛密迹一切賢聖等前。一〻自身而禮聖衆。即眞言曰

唵（引）斫（引）羯羅（合二）襪（引）嘌底（合二）鉢羅（合二）賖弭多（引）羅捺羅（合二）羅（引）捺羅（引二合二）娑（合）娑摩（合二）檦路瑟捉（合二）娑路乞沙（合二）路乞沙（合二）鉿吽發吒莎訶

次加持香水灑淨等（掌申頭指）

次加持供具（馬頭明）

次字觀　次淨記　次淨身　次驚覺

次遍禮　次啓白（神分等）　次五悔　次發願等（如例）　次普供三力　次勝心　次大金剛輪　次地結　次墻界　次器界觀

次道場觀（如來拳印）

想山上字變成妙樓閣。其中有字成大蓮花。其上有字成師子王。其上有字成淨白圓明。其上有字成八葉蓮花。其中有字（隨法用之）轉三昧耶形成大聖文殊。身色黃金。光明遍法界。首髻八智尊。右手操持智劍。左手執青蓮花。〻上安三股杵。瓔珞莊嚴。乘師子王。曼荼羅聖衆三重圍繞（具如說軌）　如是觀已加持七處（如常）

次大虛空藏　次小金剛輪　次寶車輅

次請車輅　次淨治路（印相如胎藏。或用香呂）

唵（引）素悉地揭哩入縛（合二）理哆難多（引）嘸（引）羅多曳入縛（合二）攞

召請印（印如前）

曀醯曳呬婆（去）誐鑁寧賀薄訖底也（合二）曩三麼曳曩者闞羅健（合二）者三鉢羅（合二）底（丁以反）誓曇布遮（慈以反）弭儞也（合二）鉢羅（合二）窠娜吽

奉請本尊（屆定惠相叉。蓮合二空並火竪。枝之水輪橫押空。峰端捻甲背。二風誦密言）

三召

歸命係〻俱摩邏迦尾目訖底鉢他悉體（二合）（他以反）多娑摩（合二）羅〻〻〻鉢羅（合二）底枳然娑縛訶

馬頭明王辟除結界（蓮合水風並掌內空並離。風下節。入）

唵度曩〻〻麼他〻〻訶曩〻〻（四）賀野擬哩（合二）縛吽發吒（半）

次金剛網界　次火院　次大三昧耶

次獻閼伽　次獻座（地水交叉入掌中。二火合峰。立風屈捻二空。〻並仰前出）

（申如師子勢。想上有蓮）

次四字明　次拍掌　次振鈴（用香任意）　次文殊師利印

唵阿（引入）尾羅吽佉佐洛（入）

次請召童子（惠手爲拳申風如鈎狀）

圖像 No. 96. 五字文殊（其一）

圖像 No. 97.　五字文殊(其二)

歸命阿引羯羅灑合二野薩縒引矩嚕阿然
矩忙引羅寫四娑嚩合二賀
次計設尼（智手作拳火風相合立申同刀標相）
歸命係係矩忙履計娜耶枳壤合二難上娑
麼合二羅三鉢羅底吉然合二娑嚩合二賀
次救護惠（左手作拳安當心以右申五輪其拳竪立空輪）
歸命係摩訶〻〻二娑麼合二羅鉢羅合二底
枳然合二娑嚩賀
烏波計室尼（智手為拳而屈指中節如申火輪直風同戟相標）
歸命頻娜夜枳攘合二難係矩忙履計娑嚩
合二賀
次光網尊（左手為拳風如鉤）
歸命係〻矩忙羅忙耶藥多娑嚩婆引去嚩
悉體二合（他以反）多娑嚩合二賀
次地惠幢（左手作拳而水直立如幢相申地）
歸命係娑麼合二羅二枳壤合二曩計都引娑
嚩賀
次無垢光（左手申上五指屈之如佛光明）
歸命係〻矩忙引羅微質怛羅合二藥底矩
忙羅摩弩娑麼合二羅娑嚩合二賀

不思議慧（二手內相叉。一合為拳。二風別屈舒屈 三節劍之合申相背。二空並直立）
歸命係〻緊旨羅拽徒阿尾娑麼合二也傳
曳娑嚩合二賀
次八供養理　次五供養事　次讚
唵嚩日羅合二底乞儼拏合二摩訶引夜曩嚩
日羅合二句引舍摩賀一引庾馱二引曼祖引室
利引二合嚩日羅合二儼鼻引喇野三二合嚩日
羅合二沒第曩讃引卒都合二帝引
次普供養三力祈願等　次禮佛　次本
尊觀口決　次本尊加持（印明加持四處如常）　次淨
珠明　次旋轉明　次正念誦（或千遍或百遍若百遍）
次散念誦（佛眼。大日。本尊。六字。一字）
次後供養　次讚　次普供三力祈願等
次禮佛　次迴向　次解界（用火院等）　次奉
送　次三部護身　次焰摩德迦加持
次禮佛畢出堂任意經行
文殊身有二種。一利劍。即表能斷
義。二梵夾。即表智義

八字文殊

想須彌山上有字。轉成妙樓閣。其中有
字。成大蓮花。其上有字。成師子王。其
上有字。成淨白圓明。其上有字。成八
葉蓮花。其上有字。轉成利劍。〻〻轉成
大聖文殊師利菩薩。身色黃金。光明遍法
界。首髻八智尊。右手操持智劍。左手執青
蓮花。〻〻上立五股杵。身瓔珞莊嚴威德
無比。曼荼羅聖衆三重圍繞。八大童子四

大明王十六大天等〇隨位次第安座
密印（八字三昧耶也）或說又口傳有觀或五古口
世尊說
若欲著衣持當加持七遍能除一切惡者及諸災難。若洗手面時。加持淨水七遍然洗手面能令衆生貴仰所有聽見者悉當降伏
敎令輪　大威德（或馬頭）
口傳　（裏書一五八）
若求福慶祿位吉祥事者
若求息災除難乃至死厄怕怖等事令消
散
若求降伏怨令相好捨惡心者
若惡人難降伏乃至外道不信佛法令破
壞者（已上種子隨法用之）
振鈴之後。本尊印言并八大童子印言
如意寶印眞言
以兩手相叉。二頭指相柱。屈大母指入掌
內相叉。此印亦名大精進如意寶印。即說
陀羅尼日
或傳云。於凶惡怪異所令修八字文殊法。
造月輪書種子字眞言入青袋置壇中。結
願之後隱居天井上〻云
八字文殊御修法一七箇日支度
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香　沈。丁字。白檀。鬱金。龍腦
五藥　人參。伏苓。赤箭。石昌蒲。天門冬
五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
蘇蜜　名香（沈。白檀）芥子袋

壇 燈臺 脇机 禮盤等
壇敷 佛供覆 大幕布等如常 壇供米
如常 御明油如常 供所雜供等如常
阿闍梨 伴僧 承仕 驅仕 見丁已上
淨衣
右注進如件
年 月 日 行事

八字文殊御修法所
奉修
大壇供 座
護摩供 座
諸神供 度
奉念
佛眼眞言 遍
大日眞言 〻
本尊眞言 〻
如意寶印陀羅尼不審卷數
馬頭〻〻 〻
無能勝〻〻 〻
護摩〻〻 〻
一字金輪〻〻 〻
右〻〻
年 月 日 行事
阿闍梨

敬白眞言教主大日如來兩部曼荼羅諸尊聖衆別三世覺母大聖文殊師利菩薩八大童子等諸大薩埵外金剛部護法天等總佛眼所照普賢境界中若干三寶境界驚言兩瞻部洲大日本國 太上法皇至誠事志新開三密壇場護摩支分自曜宿相應今日有令勤修八字文殊秘法御事御願趣何者夫十善餘慶不可有一分畏懼皆是答曩劫宿因登萬乘之寶位故也雖然時是澆薄代亦濁亂今司天所告非無御厄仍爲厄難却他方建立扇底迦火壇令勤修妙吉祥秘法給處也誠夫諸佛本誓廣覺母弘誓無如薩埵誓約深八字文殊悲願殊勝者歟振八不利劍摧戲論邪執捧性淨青蓮示法性不染況哉惠眼鑒十方施權護於歸依之輩慈愛普三世垂利益於渴仰之類爰 太上法皇擁護不疑御願鄭重故摩頂有憑叡慮不疎故然則八大童子左右圍繞玉體之上禦怨家之祟四大忿怒前後守護燕寢之砌掃惡鬼之恐加之日月五星爲大聖輔佐除歸依輩不祥二十八宿薩埵翼從與受持之人福祐是以無爲垂拱爭北辰之天長無事明載持南山之地久仰願三世佛母大聖尊八大童子諸薩埵必利生本誓令還念給異體同心施加持力玉體安穩寶壽長遠之御願令成就給御祈靈驗修中令現前給承請教主大日如來三世佛母大聖文殊八大童子十六大護〻云

（裏書一五九）

三世諸佛登大覺十方大士至勝處皆是吉祥知識之緣文殊教化之力也
三世覺母大聖尊 八大童子諸薩埵
本尊聖者文八字文殊 三世佛母 大聖文殊 八大童子 四大明王 十六大天 兩部界會
南無阿梨耶曼殊師利三反

㊟成就院
八字文殊
壇中有[梵字]字變成八葉蓮花〻臺有[梵字]字成淨月輪〻中有[梵字]字變成三摩耶形三摩耶形變成大聖文殊身色黃金放大光明乘師子王座操持智惠劍左執青蓮花〻臺立智杵首髻八智尊暉光遍十方如對行仁目第二院請召童子等八大文殊次第迴之皆面向中尊如奉教勢坐蓮華上各乘師子圓輪外四角中有四大明王第三院四攝十六大天等各住本方乃至無量聖衆恭敬圍繞

根本印在口傳 眞言曰
●大聖妙吉祥菩薩秘密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌出之
[梵字]
唵引 阿惡引入 味囉吽引 佉左路
白檀 龍腦 薰陸〻云
儀軌云是八字最勝大威德心眞言所住之處如佛在世無有異也文
又云若能念誦此陀羅尼一遍卽得自護兩邊能護同伴若誦三遍卽入護住處十地菩薩不能逾勝何況諸小類衆生若誦四遍卽得擁護妻息若誦五遍卽能擁護一切眷屬若誦六遍卽能擁護一切城邑村坊聚落等若誦七遍卽能擁護一切衆生諸苦難等文

又云。每日三時。依法入道場。時別一百八遍。所求皆得稱意。圓滿具足。得大富貴。所行自在。臨命終時得普門三昧。及見文殊師利菩薩 文

又云。若求福慶祿位吉祥事者。心中書室利二合字。若爲滅除七難九横怖畏急難天變怖畏等難。心中書滿字。若求降伏怨人令相好捨惡心者。心中書淡字。若有惡人難降伏。屠兒獵師外道不信佛法者。令惡心摧滅令破壞者。心中應書梵文瑟置唎二合字 文

又云。行人先興八種心方可持法。第一慈悲心。二無垢心。三無我所心。四無勝附心。五有平等心。六無怨害心。七有哀愍心。八無貪利心 文

一髻文殊儀軌云。速令成就一切善事。越度生死大苦海故

又云。若能受持此陀羅尼者。先曾毀犯尸羅三業斷失。悉得清淨。消除一切破戒罪業永離惡道。常生人天。諸根調柔智惠清淨。一切事中悉得通利

又云。於白纈上或絹素上畫一髻文殊師利菩薩童子形。金色半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮花。々上有如意摩尼寶珠。右手執楊柳枝。指掌向外垂下五指作滿願印。熈怡微咲。種々珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。畫此像已。於一淨室塗拭方壇。從內向外三院布立安置十七尊。其如五字瑜伽法中所說。應以上妙香美餅菓子精誠供養。置此像於壇東面。行者面向東對像 文

又云。取安悉香白檀香蘇合香。此三種香常用供養 文

又法。取五色線長一尋。誦前眞言加持一百八遍。結作一結。滿二十一結。置線結於鉢中安像前。隨力分供養文殊。日々於此鉢中現出上々黃金二十一兩。此金必不得停貯積集。放用修功德供養三寶用無盡竭。若藏貯積集。便卽隱沒更不復出 文

文殊六字法云。又法。以用紫檀長六指剋作蓮花。更研紫檀末和水塗之。誦百千遍。至十五日夜滿月時。於楨前取蓮花葉。兩手案花誦呪。至於楨上光出。卽取其花。令彼人成如二八十六歲人身相端嚴。金色光明過於千日。威光如天童子。一切成就。呪仙皆恭敬。壽命一劫。々盡已後往生極樂世界 又法。於月蝕時取白昌蒲根。以瞿妹耶糞乳酪蘇。此五和洗昌蒲根。洗已賓鉢羅葉裹（下安四葉上著三葉）呪至或烟出或煖或火焰出。若煖氣時得衆生歡喜。及一切論難皆勝。若烟出時得安達底壽一萬年。若火焰出得昇阿迦舍。壽命一大劫 文

超勝三界經文殊師利品云

若人纔誦一遍。如誦八萬四千十二圍陀經藏。若誦兩遍。文殊師利普賢隨逐。四衆圍繞加備。是慈無畏

心地觀經云

文殊師利大聖尊　三世諸佛以爲母
十方如來初發心　皆是文殊教化力
一切世界諸有情　聞名見身及光明
并見隨類諸化現　皆成佛道難思議

文殊般涅槃經云。若但聞名者除千二億劫生死之罪。若禮拜供養者恒生佛家。若稱名字一日七日文殊必來。若有宿障夢中得見所求圓滿。若見形像者百千劫中不墮惡道。若行慈心者卽得見文殊。若有受持讀誦名者。設有重障不墮阿鼻極惡極大火。常世他方淸淨佛土

寶積經云。又百千億那由他佛利益衆生。不及文殊師利於一切中所化利益故若稱文殊師利菩薩名者。福多於受持彼百千億諸佛名號　過去平等世界中龍種上智尊王如來　現在北方常喜世界中歡喜藏王摩尼寶積如來　未來南方淸淨圓明世界中普見如來　大斯那國淸涼山文殊師利菩薩　東方金色世界中大聖文殊師利菩薩　西方金剛山頂入首楞嚴三昧大聖文殊師利菩薩

（朱）勝定房　（裏書一六〇）

八字文殊

種子樣々　爲增益[梵字]字。爲息災[梵字]字。爲敬愛[梵字]字。爲降伏惡人外道不信佛法者畫瑟置唎[梵字]字

三昧耶形　利劍

尊像

軌云。觀想於本尊。金色放光明。乘師子王

座右採持智惠劍左執青蓮花々臺立智
杵首髻八智尊文
本尊印口傳
眞言

唵阿引入聲 味羅餅引 佉左洛
圖曼荼羅可有

圖像 九八

圖像 九九

㊗倶胝院
八字文殊法㊗息災天變惡夢秘之
種子 三昧形師子頭梵篋三貼
又青蓮花上梵篋其上五貼又青蓮上
五貼
口傳云 三寶 三劍 三梵 部主馬頭
小野秘說金輪大威德諸尊八大童子 三總種子三形三古
各別種字在別用鈎召印云々
又說三十七尊 ㊗或說云天變之時二八九曜七星用之太古傳
印五貼印秘々八葉印
又印二手內縛禪智並立如開師子口云々
此印有口傳隨事不同也秘事也仍不注之
又印合掌左右風空開云々法務御房秘事
也眞言破諸宿曜明用之又印金剛外縛
立忍願如劍形印心額喉頂云々眞言曰

究竟秘說云普通說用妙吉祥破宿諸曜
明印言極秘說二八以件印用本尊八字眞言
云々小野說云々 法務傳也
梵號 阿利也曼殊師利
密號 般若金剛又吉祥金剛
正念誦 本呪 御加持用本尊呪 伴僧 同呪
師主說云散念誦八大童子眞言各百遍
滿加之云々又馬頭呪百遍振鈴之後八大
童子印明可用胎藏次理供養次事供養云々
太古聖賢闍梨傳字輪觀之後用八大童
子印明云々次本尊加持次正念誦云々八大
童子各別種子三昧耶形
請召 三幢北 計設 三梵東北 救護
三棒東 烏波 三劍東南 光網 三
羂索南 地惠 三風幢西南 無垢 三
未開敷蓮西 不思 三未敷蓮西北
巳上各乘師子各執持三摩耶形云々
（裏書一六一）

㊗成蓮院
六字文殊
反鈎二無名指右押左在於掌中合腕二
小指二中指直竪頭相柱二頭指曲各捻
中指背上節上頭指來去闍婆計陀那上
摩
種子 形 可尋之
又說 縛髻娑娜莫 出嚩整光儀軌文字文殊心眞言
（裏書一六二）

㊗勝定房
六字文殊
種子 三昧耶形
本尊印反鈎二無名指右押左在於掌中
合腕二小指二中指直竪頭相柱二頭指
曲各捻中指背上節上頭指來去呪曰
唵一婆雞陀那去 麼二 莎訶三 又本無莎訶
每日誦此呪七遍決定罪業悉得除滅文
（裏書一六三）
先行法 或食菜或大麥粥或乞食每日
三時誦此呪六十萬遍法即成就云々
尊像法 畫文殊師利菩薩於蓮花上結
跏趺座右手作說法之手左手正當胸上
仰著身一切莊嚴具足作童子形黃金色
白色天衣首戴天冠身佩瓔珞於左畫觀
自在菩薩身白色結跏趺座蓮花座左手
執白拂於右畫普賢菩薩身金色右手執
白拂等蓮花坐上結跏趺坐當文殊師利
之上兩邊各作蘇陀會天手執花鬘在空
雲內唯現半身其文殊下左邊作持呪者
右膝著地手執香鑪 具如陀羅尼集經第六
（裏書一六四）

圖像 一〇〇

㊗倶胝院
六字文殊
種 三梵篋 部主馬頭 諸尊八大童子又三十七尊
言
勸請 本尊聖者六字文殊

圖像 No. 98. 八字文殊

圖像 No. 90. 八字文殊曼荼羅

圖像 No. 100. 六 字 文 殊

發願　　蓮花部中諸聖衆
禮佛　六字文殊
　　南無阿利也曼殊師利
正念誦　御加持本呪。伴僧 同 字輪觀 等具

㊟成蓮院
一髻文殊眞言
[梵字]
曩謨曼祚室哩 合二 曳 平聲 矩麼 鼻 ゝ羅部 引
路野怛儞也 合二 他 去 三 引 唵 引 室哩 合二 伽 去 引
攞陛 四 摩護伽 去聲 攞陛 五 阿 上 攞摩 邊 伽
攞陛 合二 娑麼三滿多伽 去引 攞陛娑嚩 合二 賀
引
一髻文殊形。行者應先擇取宿曜吉祥之日。上人受持八戒潔淨。於白氎上或絹素上畫一髻文殊師利菩薩童子形金色。半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮花ゝ上有如意摩尼寶珠。右手向外垂下五指作滿願印。熈怡微咲。種ゝ珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身
大聖文殊千鉢心眞言
[梵字]
一髻文殊
[梵字] 當唵 如意寶珠八葉眞言同種子 [梵字] 加歸命

㊟勝定房記
一髻文殊 爲福德修之
種 [梵字] 三青蓮花上寶珠
本尊印 可問 眞言曰
[梵字]
曩謨 引 曼祚室哩 合二 曳 平聲 矩麼 引鼻 羅部
引 路野 二 怛儞也 合二 他 引一 唵 引 室哩 合二 伽
引去 攞陛 四 摩尼伽 引去 攞陛 五 阿 上 攞麼 鼻
伽攞陛 六二合 娑麼三 去 滿多伽 引去 攞陛娑
嚩 合二 賀
心眞言
[梵字]
唵 引 娑麼那始哩 合二 吽娑嚩賀
隨心眞言
[梵字]
唵 引 阿捨摩顆吽娑嚩賀
尊像　童子形金色。半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮花。ゝ上有如意寶珠。右手向外垂下五指作滿願印。熈怡微咲ゝ云

圖像 一〇一

㊟勝定房
一字文殊 此尊形像未勘得也
經云 義淨
唵叱洛呬焰 此有四字總成一字。是故梵漢二體俱存。 [梵字]
或唐本云 [梵字] 唵底哩砧炎 合四

又一字眞言 [梵字] 出五字軌中曼殊師利一字陀羅尼
㊟俱胝院
一字文殊　產生明說ゝ云
種 [梵字] 三青蓮上如意寶珠
左手執青蓮花ゝ上有如意寶珠。右手向外下。五輪作滿願印
印。八葉蓮花印　心眞言
唵娑摩那始哩吽娑縛賀
隨心眞言　唵阿捨摩顆吽娑縛賀
小呪 [梵字] 正念誦用此呪
部主馬頭　諸尊 八大童子 三十七尊
勸請句　本尊聖者一髻文殊
　蓮花部中諸聖衆
發願句　一髻文殊
禮佛句　阿利也曼殊師利
正念誦小呪　字輪觀等
御加持心眞言　伴僧 同上

裏書 一五五
文殊師利
壇上有 [梵字] 字。成淨月輪。ゝ中有 [梵字] 字。變成梵篋。ゝゝ成文殊師利菩薩。首有五髻。著五智冠。背佩圓光。乘師子王。右手執智劍。左手持梵篋。身色黃金。慈顏微笑之相也。左有那羅延天。持四種幖幟。右有金翅鳥王。作可畏形。又無盡慧菩薩須菩提等前後侍從矣

圖像 No 101 一髻文殊

二手外縛忍願劍形
[梵字]
想獲得般若甚深智惠
○
文殊五字
觀想。壇上有八師子座。〻上有月輪。
〻內有寶蓮花座。〻上有[梵字]字。〻變
成智劍。〻成文殊師利菩薩。相好威
光具足圓滿。內外四攝薩埵天等周
匝圍繞。金剛縛並豎忍願。屈其上節
成

裏書 一五六
五字陀羅尼頌云不空 次結五髻印。
令具足諸相。戒惠及檀方。進禪力智
度。忍願等皆合。印狀如五峰。印心兩
肩喉。最後置頂上。此名五髻印。誦此
本眞言。曩莫三曼多沒馱引南阿鉢
羅合二底賀多舍娑娜引南怛儞也合二
他引唵囉〻三麼合二囉阿鉢囉合二底
賀多舍娑娑娜引南俱摩囉嚕跛陀
哩捉吽娑頗合二吒娑頗引二合吒娑嚩
二合引賀 ※已上以東寺所傳三十帖傳寫之本書寫之了
○
安然秘錄云。五字陀羅尼頌一卷不空
譯貞元新入目錄。海仁圓覺寺
私云。智證錄亦有之
智證大師記云
二手金剛掌。以右無名指。住左小指
面。左無柱右小。右中柱左頭。左頭柱
右中。大指並豎之。是名五字文殊師
利之印文

裏書 一五七
熾盛光佛頂軌云。右方文殊尊。首戴
五智髻。左執青蓮花。花上立智杵。右
持大惠劍。半跏坐蓮花○復次妙吉
祥。以青蓮花契。七念而三古。招之惠
風度。想乘師子王。來降於道場。與願
令滿足。誦彼眞言曰
曩莫三去曼多波馱引喃一引係〻俱
摩囉迦二微上目吃底合二鉢他悉體
二合多三娑麼合二囉娑麼合二羅四鉢囉
合二底丁以反枳然合二娑嚩合二賀
心眞言曰。唵引嚩髻曩娜莫六字文殊
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法不空
譯 於曼荼羅中。畫文殊師利。五髻童
子形狀。身如鬱金色。種〻瓔珞莊嚴
其身。右手把金剛劍。左手把梵夾。坐
於月輪中。於月輪四面。周匝旋書五
字陀羅尼。阿闍梨對於此壇。結金剛
劍印。念誦五字文
又云。四面畫八供養及四攝。如大壇
法文
乘師子事
除災敎令輪法云。復次妙吉祥五字
文殊見タリ。但眞書八貼係〻等也 想乘師子王來降
於道場
金剛智軌云。身色如紫金。作妙童相。
五髻被首飾○右持金剛劍。上發火
炎色。左手持青蓮。上有般若梵夾。身
處淨月輪文
八大菩薩曼荼羅經云。五髻童子形。
左手執蓮花。〻中有五股。右手施願。
身金色半跏坐文
靜本裏云
種子[梵字]。三形梵篋
以上五髻文殊
文殊梵號 [梵字]
密號 吉祥金剛
種子[梵字] 三青蓮花
尊形。黃金色。右手持青蓮花。上安五
股杵。左手持梵夾。首有五髻
從本髻別安化佛。右手印作拳。
當腰持劍
軌云。鬱金色或花上有三古云〻
軌云不空
若有善男子善女人。纔誦一遍者。一
切如來所說法藏修多羅藏讀誦受
持。等彼功德。一切如來所說法。攝入
五字陀羅尼中。能令衆生般若波羅
蜜多成就
已上以御持本書了

裏書 一五八
心私丨以師子口印爲秘印
○
加持手水用八字文殊眞言。以劍印
加持之

口傳云。終字隨事替用之

[梵字]

〔裏書〕一五九

金輪聖王抽無二丹誠。顯御等身之像。專一心歸依延供養席給。彼八大童子左右圍繞。貴體之上禦怨家祟。四大忿怒前後守護。霞居之砌拂魔緣。恐加之。日月五星曜一天雲上變異消未然。二十八宿并二儀庶下凶辰退他方者也

佛慈悲本誓大概如此。佛界知見墻壁無隔。令成就御願事。如水月頓現。依之。堯雨遍灌潤七道於萬歲。舜日久照曜四海於千年。加之貴體伴松栢遙持在位於百年。寶祚論龜鶴全壽齡於萬歲矣

長治二年四月二十三日

至御誠無限御志。專八字文殊最上極秘密法令勤修御事有御願之趣如何。夫成悉地得効驗者。三密瑜伽之教法無過。除不祥滿衆生願者。八字文殊之秘法無等。是以纔七遍誦神呪。必施擁護無限量光。一心致持念。豈得勝利有涯際乎。加之。一仰本誓悉得怨家降伏之用。適作歸依必備見者歡喜之德者也。依之。撰良曜之美景建立息災圓爐之火壇。調貫相之供具。致玉體安穩之祈請御處也。然則。本尊聖者大聖文殊師利菩薩。八大文殊諸眷屬衆。各本誓三摩耶不違越。太上法皇常恒奉摩頂守護給。悉退理運之不祥厄會。持萬歲千秋之貴體。拂惡人之癡魅呪咀。可成親友歸敬之愛念給處也。抑御願庭了

〔裏書〕一六〇

孛星。本書云。孛星者彗星之屬也。偏指曰彗日指曰孛云云。非常惡氣之所生也

經云。畫像之法。須作童子相貌。乘騎金色孔雀。若有衆生見此像者。滅重罪等。而觀文殊文

儀軌(私記之)云。滿月中心梵書滿字。次從字後北面書唵(引)字。東北角阿〇(字イ)(長引惡音)〇(字イ)東方書味(長引)東南隅囉。南方吽(引)〇(字イ)西南佉〇(字イ)西方左〇(字イ)西北略字。以此九字爲內院中尊。或於院中畫妙吉祥童子。其頂八髻。前五髻頂上一髻頂後兩髻一〻髻上皆有佛身〇

次第二院安布八文殊。尊前南面畫請召童子〇如是八方妙吉祥童眞菩薩。皆面向中尊如奉教勢。皆坐蓮花上。一一各乘師子〇於圓輪外四角中畫四忿怒明王。東南角畫降三世〇西北角無能勝明王〇西南角焰曼德迦〇東北角馬頭明王〇次第三院十六大天〇四攝〇外四供

件軌八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法(淨智金剛譯 仁遊請來也)

靜本云

梵號[梵字]。密號般若金剛

種[梵字]。三靑蓮上三鈷。或五古。或師子口

八字呪除[梵字]加[梵字]爲八字文殊種子云云

或傳云。印契差別門。要當師密受

福慶增益[梵字]。三如意寶。印口受

息災天變[梵字]。三五古。印(內縛名大精進印 在口傳)

敬愛怨人[梵字]。三靑蓮花。印(在別)

惡人降伏[梵字]。三劍。印(小劍)

或傳。內縛痛指節等(在口傳)

又說。五古印。眞言如常。焰曼德作衛。大刀觸加持(朱已上御本出之)

〔裏書〕一六一

八字文殊首有八髻。每髻下有佛像。此八佛卽文殊八智也。以眞言八字卽爲八佛種子。持物靑蓮〻上五古杵

劍無火炎云云花座印八師子座可觀之

勸請句

八字文殊大聖尊。蓮花部中諸聖衆

字輪觀[梵字]等(朱鎭法在別)

〔裏書〕一六二

一印記云

六字文殊印同上　明

唵婆鷄陀那摩莎訶(可見集經第六之)

〇

熾盛光儀軌云。復次妙吉祥○誦彼
眞言曰
歸命係〻倶摩羅迦等
心眞言曰。唵（引）縛髻㲲娜莫（私云是胎藏五字文殊眞言也六字文殊）

【裏書】一六三
ム加之
集經六云。誦呪滿足一百八反○經
於一月得大聰明。悉能記持一切經
論○又日別誦滿一百八反。臨命終
時決定得見文殊隨心所願

【裏書】一六四
表製集第六云
大興善寺文殊鎭國閣中奉勅素畫
文殊六字菩薩一鋪九身。蓋爲群品
樹此勝因。表果德眞儀。示色身實相。
今亡災消殄。萬福莊嚴

別尊雜記 虛空藏

（圖）成蓮院
虛空藏
寶蓮花上有(梵字)字。變成如意寶威焰熾盛。
寶轉成虛空藏菩薩（持青蓮花有寶）。其身金色。首戴五佛
寶冠。右手與願印。左手持如意寶。瓔珞莊
嚴相好圓滿。無數眷屬前後圍繞
二手（外縛也）金剛縛。進力寶形。禪智並立
(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)

梵號(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)（宋本…）密號悲願金剛
能滿諸願虛空藏　三十七尊諸聖衆

（圖）成就院
虛空藏
妙高山○上頂有(梵字)字。成七寶樓閣。此寶宮
殿中有師子座。〻上有(梵字)字。成八葉蓮花。
〻〻上有(梵字)字。成淨月輪。月輪中有(梵字)（或(梵字)）
（或(梵字)）字。放大光明遍照十方世界。其中有
情遇此光無不消滅罪障增長福壽。此(梵字)
字變成摩尼寶（或劍）摩尼寶變成虛空藏菩
薩。身色黃金容顏殊妙。首戴五佛寶冠。項
背有圓光。寶蓮花上半跏而座。右手與願
勢。左手當左乳。頭指大指捻寶（或上持如意寶珠）及
八供養四攝等無量聖衆前後圍繞。如是
觀已云〻
根本印（二羽金剛縛。進力寶形。禪智並立）眞言曰
(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)
唵縛日羅怛㲲吽唵（七遍或本加持）
又印相（仰舒右手五指屈其頭指與大母指相捻狀如捻香此虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印）
(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)
(梵字)(梵字)
南牟一阿迦（引去）捨（舒可反）二揭（魚羯反）婆（引去）耶（餘可反）三唵四
阿利五迦（入）摩喇六慕喇七娑縛賀八
又印（虛合二風付中背二空入月）
(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)
(梵字)
南一阿迦奢三曼多邑識他尾質怛藍縛

羅達羅〻〻
求聞持法云
薄伽梵言。此陀羅尼是過去在一切諸佛
之所同說。若能常誦此陀羅尼者。從無始
來五無間等一切罪障悉皆消滅。常得一
切諸佛菩薩共所護念。乃至未成佛來所
生之處。虛空藏菩薩恒隨守護。令諸有情
常所樂見。諸有善願無不滿足。一切苦患
皆悉消除。常生人天不墮惡趣。生〻之處
常憶宿命。設不如法。但能常誦獲福如是
文
又云。誦陀羅尼隨其力能。或一日一上或
一日兩上。從始至終每如初日。遍數多少
亦如初上不得增減。前從通計滿百萬遍。
其數及終亦無時限。然於中間不容間斷。
後於日蝕或月蝕時。隨力捨施飮食財物
供養三寶。卽移菩薩及壇。露地淨處安置。
復取牛蘇一兩盛貯熟銅器中。幷取有乳
樹葉七枚及枝一條置在壇邊。花香等物
加常數倍。供養之法一〻同前。供養畢已。
取前樹葉重布壇中。復於葉上安置蘇器。
還作手印誦陀羅尼三遍護持此蘇。又以
樹枝攪蘇。勿停其手。目觀日月兼亦看蘇。
誦陀羅尼無限遍數。初蝕後退未圓已來。
其蘇有三種相現。一者氣。二者煙。三者火。
此下中上三品相中。隨得一種法卽成就。
得此相已便成神藥。若食此藥卽獲聞持。
一經耳目文義倶解。說之於心永無遺忘。
諸餘福利無量無邊。今且略說少分功德

㊇勝定房
虛空藏菩薩法
梵號(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)　密號如意金剛
種(梵字)(梵字)依胎藏　(梵字)(梵字)依金剛界
三一劍金剛界　寶胎界
五峯樓閣中心有大圓明。々々中有寶蓮花。々々上有(梵字)字。變成如意寶。々々變成本尊。頂戴五佛冠。左手執白蓮花微紅色。花臺上有寶珠吠瑠璃色。右手五指垂下掌向外與願印。身色黃金色。半跏坐寶蓮花
出求聞持法
大虛空藏軌云。以止羽當心仰掌。以智力捻反屈力度如寶形。以觀羽仰掌。當前作施願勢。結印已作是思惟。我身同虛空藏菩薩。眞言曰
唵縛日羅二合羅怛曩二合吽
次結本尊三昧耶印　二羽金剛縛。進力蹙如寶形。禪智並竪置於當心。即誦三昧耶眞言曰
(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)
唵縛日羅二合羅怛曩二合吽
印相　先仰舒右手五指。屈其頭指與大母指相捻。狀如捻香。是如意寶珠成辦一切事印。眞言曰
(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)
(梵字)(梵字)
南無一阿迦引去捨揭婆引去耶三唵四阿利五迦摩利六引慕利七娑縛二合訶
結護法云。若念虛空藏菩薩。於蓮花臺中

觀怛羅字。變爲紅頗梨寶火焰周遍。變爲虛空藏菩薩。身如紫金色。頂戴五佛。左施無畏。右持青蓮花。々中有紅頗梨寶菩薩。於中乘青蓮花。坐月輪中。眞言曰
耶嚩阿迦捨蘗婆耶怛姪他唵阿唎耶迦摩哩母唎莎縛訶
胎藏虛空藏菩薩
梵號同上　密號如意金剛
種(梵字)(梵字)(梵字)　三一寶劍
印　虛心合掌。以二風在二火下。以二空入中。眞言曰
歸命(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)阿迦奢三曼多弩蘗多尾質但藍嚩羅達羅
圖肉色。左手當腰持蓮花。上安寶形。右手持劍。首戴五佛冠。坐寶蓮花　後本黃色
不持寶形。坐赤蓮花　（裏書一六五）
陀羅尼集經第六云。仰二手。反鉤二無名指。二小指各屈掌內。二中指相背著竪。二頭指仰直舒。右押左。二大指舒押頭指上頭相拄。大指來去。眞言曰
唵一伽々那健闍二婆盧吉帝三莎訶四
是法印呪。若有人能常樂誦持此印呪者。所須財物悉皆如意文

圖像一〇二

圖像一〇三　（裏書一六六）

圖像一〇四

圖像一〇五

㊇成蓮院
五大虛空藏
結如來拳印。觀於己身前有無量乳海。々中出生大寶蓮花王。金剛爲莖。量周法界。上有七寶珍妙樓閣。花香雲海伎樂歌讚。摩尼爲燈。樓閣中有大圓明月輪。等自身量。於一圓中更分爲五。於中圓明有(梵字)字。成法界虛空藏。白色。左手執鉤。右手持寶。前圓明中有(梵字)字。成金剛虛空藏。黃色。左持鉤。右執寶金剛。右圓明中有(梵字)字。成寶光虛空藏。左鉤。右持三辨寶。放大光明。於後圓中有(梵字)字。成蓮花虛空藏。赤色。左持鉤。右持大紅蓮花。左圓中有(梵字)字。成業用虛空藏。黑紫色。左持鉤。右持寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色。各結半跏趺坐一曼荼羅內。大威德諸尊圍繞恭敬　（裏書一六七）
五貼印二中指作寶形五峯皆相著
(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)
讚四智之次寶部讚
(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)
(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)
(梵字)(梵字)
注進
五大虛空藏御修法一七箇日支度事
合
蘇蜜　名香白檀
五寶　金。銀。瑠璃。水精。眞珠
五香　沈。白檀。龍腦。薰陸。安悉

圖像 No. 102. 虛空藏(其一)

圖像 No. 103. 虛空藏(其二)

圖像 No. 104. 虛空藏(其三)

圖像 No. 105. 虛空藏(其四)

五藥 白木。人參。甘草。遠志。苟杞
五穀 稻。大麥。小麥。菉豆。胡麻
大壇一面 護摩壇一面（在爐桶） 燈臺八
本 脇机四前 禮盤二脚 半疊二枚
壇供米十五石 御明油一斗八升 壇
敷布二端 供養料布一端 大幔一帖
在杓
閼伽桶二口（在杓） 長櫃二合 桶二口
阿闍梨 伴僧八口 承仕三人 駈仕
四人 見丁二人 淨衣（白色）
右注進如件
年 月 日
阿闍梨（醍醐大僧正定海久安三年被修之支度同之）

虛空藏念誦私記
先入堂 辨供 著座 塗香 加持香
水 神分啓白 五悔 四無量觀 大
金剛輪 地結 四方結
道場觀（定印） 五輪觀
阿字欠字成天地形。中[梵字]成解脫虛空藏。
坐白蓮花。右無畏。左取蓮花。上黃色也。東
方[梵字]字成福德虛空藏。坐白蓮。右施願。左
持寶蓮花。有羯磨。南方[梵字]字成能滿虛空
藏。坐赤蓮花。右持寶劍。左取青蓮花。有如
意寶。西方[梵字]字成施願虛空藏。合掌坐紫
蓮花。北方[梵字]字成無垢虛空藏。坐白蓮花。
左施願。右白蓮花。上有輪獨股杵。頂上布
烈七星。[梵字]地輪上內院八方有八天。外有
三十六禽
鉤召 辨事 馬頭 閼伽 花坐 大

三昧耶 塗香 花 燒 飲 燈 摩
尼 三力 四智讚 祈願
注其事。置[梵字]間。作小金剛輪印。ミ頂
[梵字]結鉤印。[梵字]天地都合禁呪。[梵字]
[梵字]
縛對印。不動羯誐印。[梵字]
[梵字]虛空結。以糸對。呪曰。[梵字]。[梵字]加
持念珠
東方金掌 [梵字]
南方寶印 [梵字]（[梵字]如本）
西方蓮印 [梵字]
北方金掌 [梵字]
中央金掌。以二風押二空甲。[梵字]
[梵字]八天印明 [梵字]七星印明 二十八宿
三十六禽 [梵字]召請印 [梵字]字輪觀 [梵字]
蓮花部母 [梵字]念誦 [梵字]後供 讚 禮
佛 三力 迴向
小野僧正云
[梵字]（官位延命福智）
[梵字]（無垢） [梵字]（息災） [梵字]（能滿福智）
[梵字]（施願愛敬）

⊛靜定房
五大虛空藏菩薩
梵號 密號 可准知例虛空藏
又（異本）[梵字]
種子三昧耶形。用五佛種子三昧耶形

印中眦首羯摩三昧耶。忍願相合峯如針
（名法界虛空藏）
東 [梵字]改進力如三鈷 金剛虛空藏
南 改進力如寶形 寶光虛空藏
西 屈進力如蓮葉 蓮花虛空藏
北 戒方進力互相叉 業用虛空藏
成就富貴虛空藏鉤召五字明曰
[梵字]
[梵字]吽怛落紇里（入惡）
尊形
中圓畫白色虛空藏。左手執鉤。右手持寶。
前圓畫黃色虛空藏。左持鉤。右執寶金剛。
右圓中青色虛空藏。左執鉤。右持三辨寶。
放大光明。後圓中畫赤色虛空藏。左持鉤。
右持大紅蓮花。左圓中畫黑紫色虛空藏。
左持鉤。右持寶羯磨。是名五大虛空藏。求
富貴法。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色。
各半跏坐。畫此像已。於壇前無間但誦五
字明一千萬遍。卽得富貴成就
（裏書一六八）

圖像 一〇六

⊛俱胝院
五大虛空藏法（息災增益 秘中深秘之）
今此法者通息災增益二種法可修之。爲
除災可修息災。爲壽福可修增益也。普通
行時助修六口。淨衣白黃或八口。[梵字]壇
許可修也。是仁僧正。右行樣無小壇[梵字]

圖像 No. 106. 五大虛空藏

壇許ミ云一圓明之中可觀想
五種三昧耶形。如瑜祇經說。檀中央小塔
安置奉籠佛舍利五粒或八粒。是即虛空
藏三摩身如意摩尼珠故也ミ云印如瑜祇
經。但通印云內五貼ミ秘
五峯皆想寶義ミ云（但二中指作寶形云ミ）眞言（如常）
又印云虛心合掌。以空捻水中文。以二風
押空上。眞言曰
ソハカ
五大虛空藏通密印云。內縛二大指並立
如鉤（口傳云ミ）眞言（如常）八天印可用之ミ云正念
誦可用
御加持眞言可用歸命
（秘ミ說也）或胎藏虛空藏院眞言用之也（吉說）
伴僧同可用此呪也（師說）胎藏眞言曰
時五壇行之
火天部主（金輪佛眼）本尊（五大虛空藏）諸尊（三十七尊）世天段
世天段ニハ火天位增加杓可供。十二大
天諸宿曜等三十六禽七星等。同加可
供奉
虛空結者（虛空藏結云意也）以黃色糸（六尺許）時別三十
六結。三時一百結（各時三十六）線可令懸施主之身ミ云
左合緒一反一結百反百結。千反千結。可
送施主之許ミ云　結線呪ニハ可用歸命
ソハカミ云　或端次第之中又有
結線呪ミ云口傳云（秘中深秘）施主姓名並所願意
趣書注青紙黃紙等。含利塔之內或下可

安置之ミ云　極秘事也。三十六禽呪可加誦
（無本說歟）以金剛界成身會可行之也
字輪觀。字義順逆如常可觀
之ミ云　尤爲吉ミ云　從字輪觀出後。先大日加
持。本尊加持。佛眼金輪孔雀明王等印言
可用之ミ云
抑五字成五佛。次轉五佛成五菩薩ミ云　太
古三寶院傳云。
ソハカ
印外五古。最極秘密也
勸請。本尊五大虛空藏。七曜星宿諸眷屬
時發願云。本尊聖者。五大虛空。七曜星宿。
諸宿曜等。兩部界會
有人此圖樣持之

振鈴之後。五大虛空藏印明各別用之。東
方合掌。南方寶印。
西方蓮印。中央（金掌以二風押二空甲云ミ）北方金○印。
禮佛　南無法界虛空藏（三反）
ミミ金剛虛空ミ
ミミ寶光虛ミミ
ミミ蓮花虛ミミ
ミミ業用虛ミミ
ミミ金剛界等ミ云

㊄成蓮院
虛空藏菩薩求聞持略法
圖像擇地作壇安尊辨供（已上如軌）
先晨朝盥洗手面護淨如法。辨備供物置
左壇邊。次出外。復以淨水重洗手已。即作

手印。掌承淨水。誦明三遍卽飲之。眞言曰

次復以此印如前承水。誦明三遍已灑頂及身。卽令內外一切淸淨

次往詣像前。至心禮拜。面向本尊。半跏而坐。擧去覆面（裏書一六九）

次護身法（作印如右擧空藏形）作此印已置於頂上。誦明一遍。次置右肩左肩心喉。各誦一遍。作此護身法已。一切諸佛及虛空藏菩薩攝受此人。一切罪障卽皆銷滅。身心淸淨福惠增長。一切諸魔毘那夜迦皆不得便

次灑淨 復作前印。掌承淨水。誦明一遍。灑塗香花燒香飲食燈明等諸供養物並壇及近壇之地

次加持供養 作護身印置塗香上。誦明一遍。餘花燒飲燈乃至水壇各皆如是。卽便淸淨

次表白（任意）　次神分（任意）

次結界 作護身印。誦明七遍。右轉三匝（師說云左轉三匝）兼指上下。卽結十方界

次形像眞身不二觀（護身印 師云道場觀）應閉目思惟虛空藏菩薩眞身。卽與此像等無有異

次請本尊 用護身印。作意請虛空藏菩薩。誦明二十五遍已。卽擧大母指向裏招一度。頭指如舊

次花座（護身印明三遍）想頂上蓮花。以此爲坐。復想菩薩來坐此花。卽開目見菩薩已。生希有心。作眞身解。又誦三遍作是念言

今者菩薩　來至於此　是陀羅尼
非我所能　唯願尊者　暫住於此

次五供（護身印）（塗花燒飲燈各誦明一反）〔頭朱〕（師說先閼伽故除之供）取塗香誦明一遍塗壇。次取花○散壇上。燒飲燈次第取○持供養置左壇邊。

復作念言

一切諸佛菩薩福惠薰修所生。幡蓋淸淨香花衆寶之具悉皆嚴好

次讚（師說四智讚大寶部讚）金剛寶讚

嚩日羅囉怛那蘇嚩日羅羅他嚩日羅迦賒摩訶摩尼阿迦賒薩婆嚩日羅茶嚩日羅薩婆曩謨娑都諦

次普供養（護身印誦明一反）（如上供具）諸供養物悉得成辨。卽持供養一切如來及諸菩薩

次五大願

衆生無邊誓願度。福智無邊誓願集。法門無邊誓願覺。如來無邊誓願事。菩提無上誓願證。深廣大智誓願得。自他法界同利益

次禮佛（師說）

次本尊加持（結護身印加持五處誦明三反）想我卽本尊。萬德圓滿種智具足

次正念誦（以○印採○誦明記遍數 師說用水精珠爲餘實念珠）誦時閉目想。菩薩心上有一滿月。然所誦陀羅尼字現滿月中。皆作金色。其字從滿月流出。澍行人頂。復從口出入菩薩足。所想之字巡環往來相續不絕。如輪而轉。念誦限數已。捧珠頂戴。發願云（裏書一七〇）

以我念誦力。自他頓斷惑。卽身顯五智。現生證三身。如是念已安珠本處

次入法界觀 至誠瞻仰。便座禮拜。閉目復觀滿月。菩薩極明了已。應更運心令漸增長周遍法界。復漸略觀。於最後時量如本已

次本尊加持

次散念誦（如前佛眼大日本尊八字文殊軍荼利破障一字文）

次後供養（如前五供）讚　普供養　三力　禮佛

次迴向（如先結願時迴向前神分等）　次解界

次發遣（護身印稱明三反已大母指發遣菩薩作是念言）

唯願慈悲　布施歡喜　後會法事　復垂降赴（結願中間不奉發遣之）

次護身（如前）　次出堂

虛空藏菩薩求聞持略法

妙臂經第三云。若持誦求悉地者。至成就間不應時入城郭村落塔廟伽藍及外道所居神祠。觀如是之處。皆不應往文

問。或一日一上或一日兩上者何。答。行者修此法時。一日一時行一時。或一日兩時行之

又問。若爾此法只行一時或行二時行
法爲限。不至三時四時云何等歟。若只限
一時二時者。違餘法行法。若云然過一時
二時者。儀軌文詳所不見也。何可會耶。答。
私案。陀羅尼集經有或一日一上或一日
二上或一日三上之言。過一時二時可行
歟。委可聞口傳云云
加持牛蘇作法
日月蝕時。隨力捨施飮食財物供養三寶。
以晨朝時本所行結願了。啓白事由了。後
移菩薩及壇露地淨處。取新牛蘇一兩盛
熟銅器。有乳樹葉七枚重布壇中。於葉上
安置蘇器。作手印誦明三遍護持此蘇。又
以乳樹枝長一肘首作寶形。攪蘇勿停其
手。目觀日月。兼亦看蘇。誦呪無限數遍。初
蝕後未圓已來。蘇即三種相現。謂氣煙火
也。此上中下三品相中。隨得一種法即得
成就。得此相已便成神藥。若食此藥即獲
聞持永無遺忘。具如儀軌。移露地了更啓
白事由。正念誦以後行事。然後結願云云
日月蝕時。諸魔不能隱形。不成障難。易得
悉皆地云云
問。諸行法多滿十萬反。今云百萬。其意如
何。答。多小似殊。皆是洛叉。其義一般。不可
疑之　問。側聞近代修此法者。先尋日月
蝕。兼案日數。而滿一百滿反。若迫於日月
蝕時。不肯修之。此事如何。答。上古賢哲得
悉地者。皆受匠師口決方修此法。今不知
洛叉之者。迷此方隅耳。更問（裏書一七一）

於露地引廻幕立障子。但日月輪方可令
見之。有乳木ステハシクハ木等也。葉末
出外。周匝敷之
乳器置壇中火舍內也。蓋堅不令見人者
也
樹枝小指許。其末作寶形
蝕時助伴等殊致精誠。誦軍荼利眞言。衞
護行者。兼祈法成事
若有雲雨時。作法如何
蘇有悉地相者結願。即時少許可食之。或
云。結願以前先以少分奉本尊。次行者食
之云云　散杖付乳取服之也
匡房三藏觀音開持表白云
啓十方三世三部之中菩薩內外諸尊某甲
無始以來三業罪重。心神闇鈍法眼難開。
如今歸依如意輪大悲觀音。欲求聽明聞
持智慧。唯願十方諸佛菩薩大慈大悲如
意輪觀自在菩薩諸尊聖衆。大悲本願利
生衆生故。降臨道場證成攝受所願成就
矣
以此爲大意所書出也

裏書一六五
不空羂索經九云
虛空藏菩薩左手把枝花葉。右手掌
寶結跏坐 文

裏書一六六
[illegible]私云
是像者法輪寺本佛之樣云云

裏書一六七
問。五大虛空藏何故以五獸爲座耶。
答。心地義決云
[illegible]字輪中種子變成師子座。師子諸
獸中王。遊行無畏故。[illegible]佛亦
復如此。諸法主變化無量自在故。師
子爲座
[illegible]字輪種子變成爲象座。其象力於
諸獸力用無能過者。金剛部主據
其上。表以其堅力無罣礙故。象爲
座。
[illegible]字輪中種子變爲馬座者。諸世間
尊貴吉祥莫先於馬。馬有惠用。世世
以爲寶。灌頂法王具吉祥故爲座
[illegible]字輪種子變爲孔雀者。世間孔雀
鳥爲瑞禽。狀具種種色。復有明惠。
善應時宜。轉法輪王以之爲座
[illegible]字輪種子變成迦樓羅座。此鳥威
力能降諸龍。隨所向方龍能降伏。
人天一切諸龍無不歸。是故不空
業王以之爲座云云
五大虛空藏念誦法
先行者應畫五大金剛虛空藏。於一
圓明中等自身量畫之。於一圓中更
分爲五云云　若畫此像。於青色或
金色絹上畫之云云　畫此像可對
於壇前。無簡時方。但誦五字明一千
萬遍。即得富貴成就。時時護摩速獲
大悉地。壇場莊嚴安置本尊像如常

次普禮著座（如常）次塗香（白檀）次淨三業三部被甲（如常）次加持香水（如例）次加持壇供（軍荼利心明）次字觀（乃至）遍禮（如常）次神分五悔等（如常）

私云。若依金剛界修之可有消息。可問明師。若略者如通法云云

次四量心定（如常）次勝願　次大金剛輪　次地結　次四方結　次道場觀（如來拳印）

觀想。大寶樓閣中有一圓明。更分爲五。於中圓明想白色虛空藏。左手執鉤。右手持寶。前圓中想黃色虛空藏。左手持鉤。右手執寶金剛。右圓明中想青色虛空藏。左持鉤。右持三辧寶。放大光明。於後圓中想赤色虛空藏。如前左持鉤。右持大紅蓮花。左圓中想黑紫色虛空藏。如前左持鉤。右持寶羯磨。其菩薩衆衣服首冠瓔珞皆依本色。各半跏趺坐云云　加持七處（如常）

次大虛空藏　次送車輅　次請車輅　次大鉤召　次除障　次虛空網　次火院　次大三昧耶　次閼伽　次花座　次四明　次拍掌

次振鈴（吽已上如常印）

毗首羯磨三昧耶。忍（二手云先大日印）願相合峯如針。是名法界虛空藏三昧耶密印應當知。次改進力如三古。是名金剛虛空藏。復改進力如寶形。是名寶光虛空藏。又屈進力如蓮葉。是名蓮花虛空藏。戒方進力互相叉。是名業用虛空藏。

次八供養四攝等（如常）次事供

次讚（百八明）

次普供養（如常）次三力偈（如常）次禮佛　次入我我入觀（短）次根本眞言鑁吽怛洛纈利惡（如常）次正念誦　次散念誦（任意）

次佛母（如上）次後供養（如常）次奉送（如常）次護身法界（如常）次出堂（如常）

秘密口傳有別。可問明師

五大虛空藏次第

師說云。伴僧誦此眞言（空等私云此眞言出胎藏用今法云何可尋）

（宋七本朱付）

散念誦（眼。日。本。八。破。第一）　振鈴之後。五大虛空藏印明各別用之。如經說云云

先五字成五佛。次轉五佛成菩薩云云

師云。三十七尊皆入寶部三摩地。各持虛空藏印。一切義成就輪。五部富貴吉祥法也。源仁僧都之如意寶鈴。是五大虛空藏之鈴也云云

道場觀（如來拳印）

觀於己身前有無盡乳海。海中出生大蓮花王。金剛爲臺。量同法界。上有七寶珍妙樓閣。花香雲海伎樂歌讚。以摩尼爲燈。樓閣中有大圓明月輪。等自身量。於一圓明中更分爲五。於中圓明有字。成法界虛空藏。白色左手執鉤。右手持寶。前圓明中有字。成金剛虛空藏。黃色（左持寶金剛劍。右）右圓明中有字。成寶光虛空藏。青色（左鉤。右持三辧寶）後圓明中有字。成蓮花虛空藏。赤色（左鉤。右持紅蓮花）左圓明中有字。成業用虛空藏。黑紫色（左鉤。右寶羯磨）其菩薩服首冠瓔珞皆依本色。各結跏趺坐一曼荼羅內。大威德諸尊圍繞恭敬文

虛空藏菩薩亦是明星天子本身故。處明星圓明之中。以七曜九執二十八宿而爲眷屬。是故亦用金剛吉祥破七曜等三眞言印云云

今此五大虛空藏大日三昧耶印五佛種子故。先須成五佛。次轉成五菩薩。轉法界圓明成明星圓明。明星圓明合法界圓明。自餘觀法具如經說。圓明者是明星幖幟也。大圓明法界智表五智一體。其中五圓表五智各圓明也。振鈴以後。五菩薩幷金剛吉祥破宿曜等印明

本尊印（如五古）眞言

讚寶部

本尊加持（三種佛眼各加本尊八四所字。）

口授云。印如五古外中臺似寶也云云　三形寶。八字眞言如經。付增益法可修之。壇儀支分如常。但諸尊段三十七尊皆持寶云云　三十七尊入寶部三摩地。各持虛空印。一切義成就輪五部富貴法也。此法大阿闍梨位者所

行也

散念誦佛。大本。八。破軍。二

已上遍照寺傳

阿字欠字成天地形。中□成解脫虛空藏。坐白蓮花。右施無畏。左取蓮花。上有獨古杵。黃色也。東方□字成福德虛空藏。坐白蓮。右施願。左持寶蓮花。有羯磨。南方□字成能滿虛空藏。坐赤蓮。右持寶劍。左取青蓮。右如意寶。西方□字成施願虛空藏。合掌。紫蓮花。北方□字成無垢虛空藏。坐白蓮花。左施願。右白蓮花。上有獨古杵。頂上布列十七星云々次地輪上內院八方有八天。外有三十六禽

東方合掌。南方寶印。西方蓮花印。北方合掌。中央合掌以風押二空甲

已上小野仁海傳付式法

裏書一六九

或師說云

大師御口傳。於此法別有種子三形。秘之不載竹帛之如ム師云。向東方向明星意也。種子□　□□□形如意寶大師御說劍

裏書一七〇

裏書一七一

或本奧口傳云

東向可修之。淨衣黃色。蝕時本尊並壇移露地。外護者可令誦軍荼利明王大呪也

道場觀

壇上有□字。變成蓮花臺。其上有□字。變成滿月輪。々々中有□字。變成珠寶。々々變成虛空藏菩薩。身金色。寶蓮花上半跏坐。以右押左。容顏殊妙。熙怡喜悅之相。寶冠上有五佛像。結跏趺坐。左手執白紅色蓮花。上有如意珠。吠瑠璃色。黃光發焰。右手作與願印。五指垂下。掌向外云々

印

其手印相。先仰舒右手五指。屈其頭指及大母指相捻。狀如捻香陀羅尼曰

南牟一阿迦去可反捨舒可反揭魚羯反婆去引耶餘可反三唵四阿梨五迦入摩利六慕利七莎嚩訶八

或本云

服淨水者。□字水輪也。水者是諸佛大悲水也。形圓月也。色白也。此水淨一切物。內外清淨。我圓滿月輪滿法界乃至作三世界云々

別尊雜記

普賢　金剛薩埵　金剛藏王　延命　普賢延命

㊝成蓮院

普賢（裏書一七二）

須彌山頂有七寶宮殿。其中有寶蓮花臺。臺上有□字變成五智杵。々々轉成普賢菩薩身。白肉色。首被五佛寶冠。右手持五貼杵。左手執般若鈴。處淨月輪乘白象王。八金剛妃方隅圍繞

根本印

二手外縛立二中指。但師說不改前印。二火二小各開立印是五貼也

□□㊝唵三昧耶薩埵鑁□□□□合二□□□□□□□□論娑婆阿□□入

又□□□□□□□□□□□□□□□

又說□□□□□

□

㊝成就院

普賢

觀想。清淨法界宮大曼荼羅中有□字。變

成滿月輪。月輪中有字。變成八葉蓮華。
々臺上有字。變成五股金剛杵（或劍亦或寶瓶）
金剛杵變成普賢菩薩。首戴五佛寶冠。身
色如水精。右手持五股杵。左手執般若鈴。
乘白象王。住大菩提心。及八金剛妃等無
量眷屬前後圍繞

根本印（堅二羽外縛二中指）　眞言曰

三摩耶薩埵鑁　根本印

摩訶蘇迦縛日囉（二合）薩怛嚩索吽鑁斛蘇

羅多薩埵鑁

梵號（阿里也三曼多跛娜羅普提薩怛縛）
密號　普攝金剛（亦眞如金剛）

㊅靜定房
普賢菩薩法
梵號　阿哩耶三滿多跛捺羅
密號　眞如金剛　種子
三形　劍或賢瓶（葉胎中八）
觀想。大海等大曼荼羅中心有蓮花臺。々
々々上有字。變成五智杵。々變成普賢
菩薩。處大月輪坐大寶蓮花。五佛寶冠容
貌熈怡。身如月色內外明徹。生大悲愍拔
濟無盡衆生界。令得金剛薩埵身。內外八
供四攝等菩薩圍繞々云
印　二羽作金剛拳。左置於胯。右手調擲
金剛杵置於心上。右脚押左

眞言
唵摩訶素（上）佉嚩日羅薩怛縛（二合）弱吽鑁
斛素羅多薩怛鑁
又說
印　二羽外縛。立二中指
眞言
嚩日囉薩怛嚩
又說
三昧耶薩怛鑁
陀羅尼集經第六普賢菩薩滅罪呪
支波啄（一決定）毗尼波啄（二斷結）烏蘇波啄（三出盡）
功能甚深具如本經
（又云）普賢菩薩法身印　准前佛品諦珠囉施
頂印。上唯改開二中指頭指來去。呪曰
唵一跛提囄（二合）二々々々三蘇跛提囄四跛
陀囉（二合）拔智五盡陀羅六毗摩（去音）禮七涉
訶八
是法印呪。若有人能於白月八日十三日
十五日香湯洗浴。獨自房內不聽他入。面
向東蹦跪。當作此印。至心誦呪二十一反。
發露懺悔。得滅衆罪
結護法云。若念普賢菩薩者。於蓮花臺中
觀蘇嚩字變爲金刀。成普賢菩薩身白月
色。頂有五拂威光赫奕巾如日輪。菩薩於
中乘千葉蓮花。放雜色光。坐月輪中。三古
跋折羅周圍繞　眞言曰
娜麼三曼多拔折囉吽
法花軌云。復觀此金剛杵轉成普賢大菩
薩。身光明皎潔猶如月殿。藏五佛冠。天衣

瓔珞而自莊嚴。身背月輪。白蓮花王以爲
其坐。右手持五鈷杵按心上。左手持鈴按
於胯々云
乘象形無本說之。千葉蓮花坐可畫之。
但有會釋尚未決。可白色也。白肉如何
（裏書一七三）

圖像一〇七

圖像一〇八

㊅成蓮房
金剛薩埵印者
右手執五鈷。左手執五鈷鈴。作勇進勢內
縛而即成五鈷印　眞言曰
曩莫糝曼多（引）嚩日羅（二合）赧嚩（入）戰拏摩
訶嚕灑拏吽
觀念者。令衆生離生死得三解脫。即是諸
佛第一威猛。殘害世間令盡入法界。歸於
金剛界
右薩埵印明。香隆寺僧正說
又金剛薩埵
眞言
印　外縛立中指。大小指開立。如五鈷鉾

㊅成蓮房
金剛藏王
蓮花臺中觀一字變爲轉成金剛

圖像 No. 107. 普賢菩薩(其一)　圖像 No. 108. 普賢菩薩(其二)

藏菩薩。身如淺碧玉色。頂戴五佛。禪爲金
剛拳安置心上。智執縛折羅放火焰光。聖
者於中乘寶蓮花。三貼金剛貼杵圍繞
（裏書一七四）
禪爲金剛拳安置於心上。智手亦如之。作
縛折羅勢 師云金剛部三貼印
[梵字] ソハカ
又說 [梵字]

㊟成蓮院
延命菩薩 （裏書一七五）
樓閣中有千葉寶蓮臺。上有月輪。〻中有
[梵字]字。變成甲冑形。〻變成普賢延命菩薩。
五佛寶冠。右手持五貼杵。左手執鈴。身色
黃金色。相好圓滿。脊屬圍繞
印 二手作拳。進力相鉤。○師說 [梵字]
[梵字]
想一切如來壽命攝受
梵號 [梵字]
息災名香沈 增益名香白檀
普賢延命大聖尊 金剛部中諸薩埵

㊟勝定房
延命法 增益或息災
觀想。壇上有[梵字]字。〻變成寶蓮花座。〻上
有[梵字]字。成五古金剛杵。〻〻轉成延命菩薩。
身色黃金。右手持金剛杵。左手執金剛鈴。
四大天王等圍繞。
印 二手各拳。進力相鉤當心即成 有說

眞言 [梵字]
想攝受一切如來金剛壽命

圖像 一〇九 （裏書一七六）

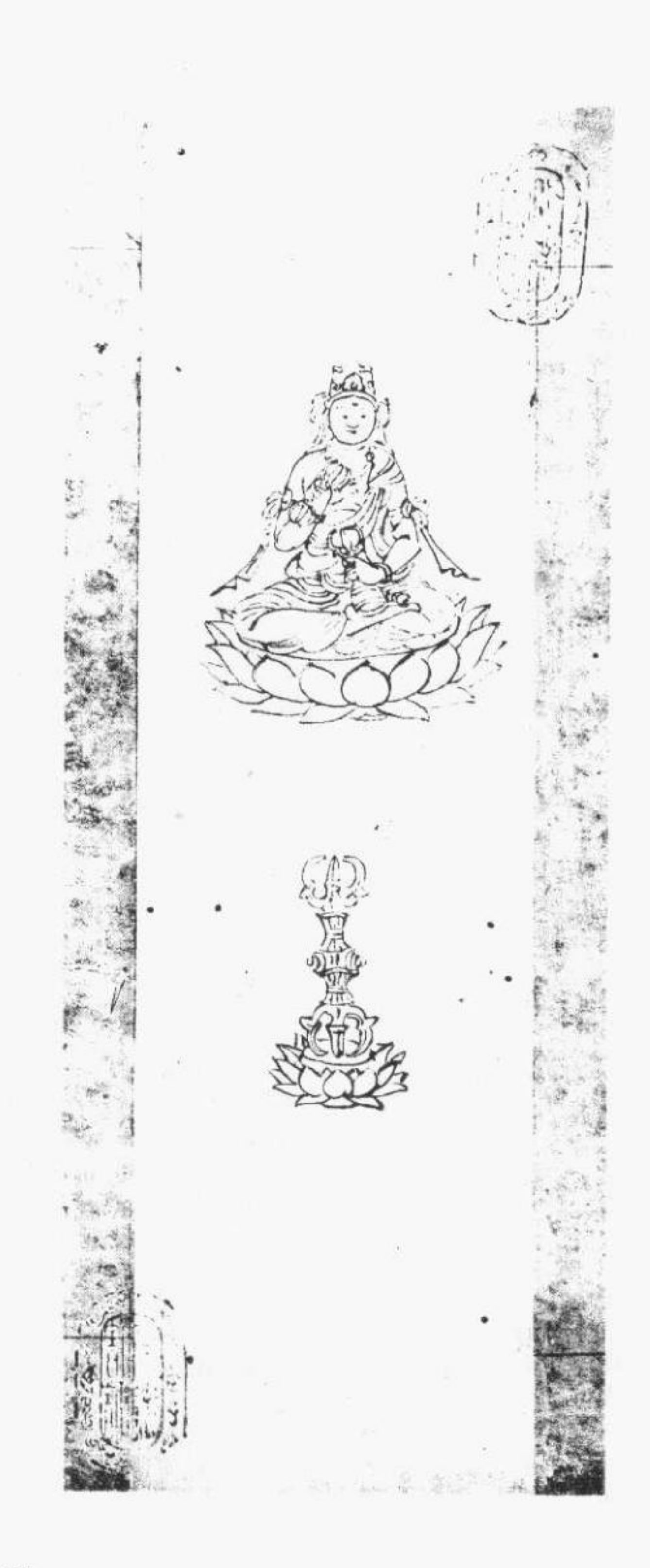
㊟俱胝院
延命
種 [梵字] 三甲胄
根本印 二手作拳印。二頭相鉤當心
眞言 唵縛日羅喩曬ソハカ
部主大日 胎藏諸尊三十七尊
禮佛句 [梵字]
發願句 眞實金剛
勸請句 本尊界會延命尊。金剛部中諸聖衆。三世常住延命尊
正念誦本呪 伴僧本呪 御加持本呪
發願句 三世常住。延命薩埵

㊟成蓮房
普賢延命
金剛智三藏曰。言金剛壽命薩埵智身者。五智聚集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六大菩薩而爲二十臂。以五分法身而爲寶冠。內四供養而禪悅。外四供養而爲法喜四攝方便。三世諸佛而爲毛孔。額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以此號三世常住金剛壽命薩埵智身云〻云 （裏書一七七）
口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊并四攝三摩耶標幟 右方薩王愛喜寶光幢咲鉤索 左方法利因語業護牙拳鎖鈴 被殊妙輕衣。鬘縧綬帶。坐千葉寶花。〻下有四大白象。其象各向外方立。象頂上有四大天王向外方立。誓護世界。東方持國天王。其形忿怒。露齒首髮聳上。猶如夜叉髮際有金環。身色綠青。著金剛甲冑。左手五指端微曲。恰如持物。右手執刀橫胸臆前。叉下肖。左如切物勢。南方增長天。形如前。但身色赤火。不露現齒。二手外縛。二大指並立。當心前。西方惡目天。其形如此。但身色白。二手腕相叉。右押左。持刀索 或不持之 北方多門天。身色黃金。頭冠上有赤鳥。形如金翅鳥。天身著甲冑帶刀。左手持寶塔。右手執三股戟

四象表生老病死四苦

欲作此法。月一日八日十五日建立道場。燒四十九燈。花香草藥各置十六器。散於壇上供養。此尊請三七淨行比丘。轉讀此經各四十九遍。念誦此眞言滿十萬遍。即獲壽命增長

又說。延壽建壇之法云。淨治一室。掘深一肘。除去穢惡不淨之物。淨土換填之。作・・方壇。量廣三肘。瞿摩夷塗飾如淨鏡面。於壇中心用白粉作一肘半金剛甲冑。中央穿作一肘火爐。或深半肘。若其不能穿取。一火爐安於壇心亦○然後懸諸幡蓋。安置金剛三世尊像供養之 乳木長十指。取骨婁草一千八莖乃至一百八。榲蘇誦

圖像 No. 109. 普賢菩薩(其三)

壽命眞言擲火燒之。欲燒時當觀。火焰中有八葉蓮花。々臺上有(梵字)字。光明暉曜遍照。成大金剛壽命菩薩。(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)攝引菩薩降入壇中。餘要法如軌等文之云々

又口受

須彌山頂有(梵字)字。變成七寶殿堂。其中有(梵字)字。變成八葉蓮花。々々上有四(梵字)字。成四大象。々々上有(梵字)字。成千葉大寶花王座。其上有(梵字)字。成圓淨月輪。々々上有(梵字)字。成八葉蓮。上有(梵字)字。變成金剛甲冑。而轉成金剛壽命菩薩身。著五佛冠。具足二十臂。操持諸印云々

又云。八葉座上有命字。字(梵字)成五智杵。轉成本尊。金色之相具二十臂。執持諸寶云々

二手拳相鉤頭指。是其印也（別口決云。以此印先安頂上。次申二頭指作被甲冑勢云々（裏）以花藏院御抄書口決了」）

(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)

讚歎者金剛薩埵用之

又印說云々

左手持金剛拳。當左乳下。其頭指微屈爲鉤。仰掌著身云々

已上二說以前說耳（裏書一七八）

東方天印

左手作拳。屈頭指中節頭小曲。以大指直申。頭勿捻。著頭指上。右手亦同。但擧腕下著左臂上。大指來去。呪曰（二腕相交也）

唵地梨(合二)多羅(上音)瑟吒羅(合二)羅囉波羅(合二)末馱那莎訶

南方天

左手掌平舒。右亦如此。二腕相交。二中指鉤結如索。二小指二頭指二大指各曲之。頭指來去。呪曰

唵尾嚕荼迦(二)藥叉(合二)地跛多曳(三)莎訶

西方天

左右手作拳腕相交。以二大指頭各押二中指甲上。二頭指相交如索。呪曰

唵尾嚕博叉(合二)那伽地波多曳莎訶

北方天

左右手作拳腕相交。申大指向上來去。呪曰

唵吠賒羅(合二)摩那野莎訶

大壇上帳白蓋。々四角懸幡各二流（合八流黃色）

護摩壇樣。以黃土塗作方形。其上畫甲冑形所用物等

乳木（ハヒシ）（ハノネ）　長十指。穀木。桑木。骨婁草（烏茋根也。又）

粳米　粉和蘇蜜丸之。如大豆之。又直米（シンノ）

染黃色（クチナシ）

藥種　黃精。根。地黃。枸杞。訶梨勒

香　欝金。蘇合。青木。白檀（已上以宮御本書了）

普賢延命（裏書一七九）

種子(梵字)　三昧耶形甲冑

根本印

二手各作拳。進力相鉤（小金剛輪印壇慝不鉤也）眞言曰

(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)(梵字)

問。四種法之中依何法可修之哉。答。師說云。付增益法可修之也。又息災可修之也

增益爐壇之緣之上可書冑也

問。修此法時可讀壽命經哉。答。如法修之時可讀之也。故儀軌云。請三七僧各可令讀四十九卷云々。但略修之時不可讀之也」

問。付壽命經可有三本。其中可讀何經哉。答。師說云。金剛智三藏譯經可讀之也」

問。不斷可讀經歟。答。時々可讀之。或云。不斷讀經云々

問。付此菩薩所乘之象有二種。一者三頭象。二者四頭象也。三頭象者經文顯然也。象有三頭(文)。但四頭象未見說所如何。答。師口傳云。四頭象無說處。但口傳也。惠果阿闍梨傳大師。々々傳貞觀寺僧正眞雅。如是相傳也。但四頭表除衆生々老病死四苦也

問。此普賢延命有別印眞言歟。答。師說無別印眞言。用延命印眞言也

問。延命與普賢延命同異如何。師說云。延命名普賢延命也

象有三頭云。一身三頭歟。當三身歟。如何。答。師說云。一身三頭云々

三頭表老病死三苦。一身表生歟。或云。三身三頭也。例如四頭四身云々帝釋所乘之象現三十二頭云々

四智　金剛薩埵

相應物　屈婁草。烏茋。萊根（シハノネ）

觀屈婁草入自本尊口至心蓮花。爲金剛甲冑。自一々毛孔流出甲冑雲海。供養盡虛空界諸佛菩薩緣覺聲聞及一切世天

等。而令自他而持金剛壽命。本尊流出天
甘露。自他之五體增益威光色力。或云。口
成光明〻云
粳米爲相應物
觀粳米從虚空藏尊口入至心蓮花。遍身
成如意寶。從一〻毛孔流出無量供養雲
海。供養盡虚空遍法界諸佛菩薩。便還來
於我。及彼人宅雨滿無量財寶。令富貴熾
盛
問。救令輪眞言何。答。私云。降三世尊眞言
云〻
延命曼荼羅圖降三世〻云
四十九燈事〻云
輪燈一基有七層。每層各燃七燈。七〻四
十九燈〻云　高六尺許歟　（裏書一八〇）

普賢延命御修法一七箇日支度
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五藥〇　薑黄。精根。天門冬。桂心。地黄。枸杞
五香　沈。白檀。青木香。薫金。蘇合
五穀　稻。穀。大麥。小麥。大豆。小豆
蘇　蜜　名香白檀。丁子　芥子袋

壇加補燈　燈臺　脇机　禮盤加半疊
輪燈一基　壇敷　佛供覆并大幕布等
如常壇供米并御明油如常燈臺經机可隨伴
僧之數　供所雜具如常
阿闍梨　伴僧　承仕　駈仕　見丁已上
淨衣黄色
右注進如常
年　月　日
普賢延命御修法所
奉修
大壇供　度　護摩供　度
諸神供　度
奉讀
金剛壽命經　卷
奉念
佛眼眞言　大日眞言
本尊〻〻　不動〻〻
降三世〻〻　護摩〻〻
一字金輪〻〻
右〻〻〻〻
年　月　日　行事　阿闍梨
普賢延命大薩埵●歎果三世常住延命尊　金剛部衆諸菩薩會〻中
南無普賢延命三反㊟天台宗人付諸佛集會陀羅尼經修此法〻本之
敬眞言教主三世常住大日如來。金剛胎
藏兩部曼荼羅諸尊聖衆。殊本尊聖者普
賢延命菩薩摩訶薩。金剛壽命甚深妙典。
八萬十二顯密聖教。總〇證隨緣帝網重
〻不可說〻〻〻三寶願界驚言。南瞻部
州大日本國太上法皇無二叡慮。新造立

普賢延命形像。奉寫金剛壽命甚深妙典。
就三密行儀致供養丹誠御願之趣如何。
夫仰佛法本誓利生方便。皆以雖甚深退
厄怪延壽算普賢延命悲願無過。依之顯
慈悲尊像。殊仰本誓悲願。寫能詮經王。深
其靈驗御愛案菩薩本願。若人信心清淨
奉恭敬此菩薩。過現所有惡業消滅。獲得
金剛壽命說給(ト)(リ)況哉亦能除災難增益
壽命。國土安泰無諸災疫。誓給故持念此
尊供養此經之處。五執金剛前後圍繞。四
大天王左右翼從。然則厭魅呪咀之恐。遙
拂未然之前。水火兵毒之難。遠退他方之
外。彼唐帝貴妃由造此菩薩像。轉厄會延
壽算。代宗皇帝依憑此法威力。菩薩放光
照玉體。寔靈證非一。神驗普和漢者歟。是
以太上法皇深仰此菩薩本誓。偏憑供此
經王威力。爲玉體安穩寶壽長遠。所令勤
修御願也。然則射山遊久玉體之上無恙。
黄河再澄南嶽之壽齡。御願之趣雖多存
略不過之。具旨三寶境界垂證明知見覽
（裏書一八一）
㊟成就院
普賢延命
觀想。須彌山頂有[梵]字。變成七寶宮殿。其
中有[梵]字變成八葉蓮花。〻臺上有四[梵]
字成四大象。〻上有[梵]字成八葉蓮。上有
[梵]字變成金剛甲冑。而轉成金剛壽命菩
薩。身著五佛寶冠。具足二十臂。操持諸印」
又云。八葉座上有命字梵也成五智杵。轉成

本尊金色之相。具二十臂執持諸寶云云二
手拳相鉤頭指。是其印也
[梵字]
讃歎者。金剛薩埵讃用之
又印。右手作金剛拳當左乳下。其頭指微
屈爲鉤。仰掌著身云云
已上二說以前說耳
東方天印　左手作拳。屈頭指中節頭小
曲。以大指直中。頭勿捻著頭指上。右手亦
同。但舉腕下著左臂上。大指來去。呪曰腕二相交也
唵地梨合二多羅上聲瑟吒羅合二羅々波羅合二
末馱那莎訶
南方天　左手掌平舒。右亦如此。二腕相
交。二中指鉤結如索。二小指二頭指二大
指各曲之。頭指來去。呪曰
唵一尾嚕荼迦二藥叉合二地跛多曳三莎
訶
西方天　左右手作拳。腕相交。以二大指
頭各押二中指甲上。二頭指相交如索。呪
曰
唵尾嚕博叉合二那伽地波多曳莎呵
北方天　左右手作拳。腕相交。中大指向
上來去。呪曰
唵吠賒羅合二摩那野莎訶
金剛智三藏曰。言金剛壽命薩埵智身者。
五智聚集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅
蜜十六大菩薩而爲二十臂。以五分法身
而爲寶冠。內四供養而爲禪悅。外四供養
而爲法喜。四攝方便三世諸佛而爲毛孔。
額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已
下未來千佛。以此號三世常住金剛壽命
薩埵智身云云
口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具
足二十臂而執持十六尊幷四攝三摩耶
標幟右方薩王愛喜寶光幢笑鉤索 左方法利因語業護牙拳鎖鈴被殊妙輕
衣。瓔珞縧綬帶。坐千葉寶花々下有四大白
象。其象各向外方立。象頂上有四大天王。
向外方立誓護世界。東方持國天王。其形
忿怒露齒首髮聳上。猶如夜叉髮際有金
環。身色綠青。著金剛甲冑。左手五指端微
曲。恰如持物。右手執刀橫胸臆前。叉下首。
左如切物勢。南方增長天形如前。但身色
赤火。不露現齒。二手外縛。二大指並立。當
心前。西方惡目天。其形如此。但身色白。二
手腕相交。右押左。持刀索或不持之北方多聞天。
身色黃金。頭冠上有赤烏。形如金翅烏。天
身著甲冑帶刀。左手持寶塔。右手執三貼
戟
四象表生老病死四苦
欲作此法。月一日八日十五日建立道場。
燒四十九燈。花香菓藥各置十六器。散於
壇上供養此尊。請三七淨行比丘。轉讀此
經各四十九遍。念誦此眞言滿十萬遍。即
獲壽命增長
又說延壽建壇之法云。淨治一室。掘深一
肘。除去穢惡不淨之物。淨土換地之。作一
方壇。量廣三肘。瞿摩夷塗飾如淨鏡面。於
壇中心用白粉作一肘半金剛甲冑。中央
穿作一肘火鑪。或深半肘。若不能穿取一
火鑪安於壇心亦得。然後懸諸幡蓋。安置
金剛三世尊像供養之　乳木長十指。取
骨婁草一千八莖。乃至一百八。搵蘇誦壽
命眞言。擲火燒之。欲燒時常觀。火焰中有
八葉蓮花。々臺上有[梵字]字。光明暉曜遍照。
成大金剛壽命菩薩。次[梵字]攝引菩
薩降入壇中　餘要法如軌等文之云云
又云。爾時四天王等乘佛加持助普賢延
命。各立誓言。娑訶世界南贍部州。但有此
經法流行之處。我等四王即爲結護。令無
天橫。如有此經法清淨道場。如不降起願。
我失此威光損我果報。退失菩提心不得
解脫文
大壇上張白蓋々四角懸幡各二流合八流黃色
護摩壇樣。以黃土塗作方形。其上畫甲冑
形
所用物等
乳木長十指　穀木。桑木。骨婁草烏蓝根莖也又[illegible]
粳米粉和蘇蜜丸之如大豆之。又面米染
黃色
藥種　黃精根。地黃。枸杞。訶梨勒
香　欝金。蘇合。青木。白檀
㊝勝定房
普賢延命法
尊像差別　（裏書一八二）
不空三藏譯普賢延命經意

畫一菩薩像。五佛寶冠。二臂持鈴杵。坐千
葉蓮。〻下有白象王尊。有三頭。其象四足
踏一大金剛輪。〻下有五千行象。各負其
輪 文
或本坐一身三頭象。或本三象各別合尾
後立之。或又畫四象。〻四頭合尾宛如十
字。其象頭上立四天王。其如本書。可見彼
秘抄。抑一本乘一身三頭象。若有證據耶。
答。帝釋所乘象身雖獨一。自化作頭三十
三。然則普賢延命所乘象。一身三首可有
何難乎。又三象四象合立。其上有花座〻
上有菩薩。皆可有其所表。不委記之　菩
薩二十臂所執三昧耶形。右方薩王愛喜
寶光幢咲鉤索。左方法利因語業護牙拳
鎖鈴。并十六尊及四攝之三昧耶形也。此
二十臂尊坐四象。宗秘法也。可習別口決
也
普賢延命陀羅尼經意者。畫菩薩燃四十
九燈。請二十口僧可轉讀經也　金剛壽
命陀羅尼經法廣略二本俱不空譯也。但
說念誦護摩法。不見轉經事。但二十臂延
命法。立輪燈燃四十九燈。亦修護摩。用三
七口伴僧。是別秘法也。不可記之（裏書一八三）
本尊種子 [梵字] 依不空譯經
或 [梵字] 字　法云。即於火中想八葉蓮
花。〻胎中想 [梵字] 字。成金剛壽命菩薩
〻云
三昧耶形　甲冑形或五鈷
梵號 [梵字]

本尊印明
軌云。即結金剛壽命菩薩陀羅尼印
二手金剛拳。以頭指右押左相鉤。安於頂
上。誦金剛壽命陀羅尼七遍。安於額上。分
手繫頂後。直舒二指遍身旋轉。如環甲冑
勢。甲冑眞言曰
唵砧嚩日羅 二合 欲
[梵字]
提雲般若三藏譯諸佛集會經說除病延
命法。作二十餘小壇燒種〻貴香。叡山人
師依此經作私記號普賢延命法。道理不
明。其所以者。金剛智不空等三藏譯壽命
經法及普賢延命陀羅尼經。專依彼可修
行也。何故用顯宗三藏所譯。可不依眞言
三藏所行法乎。若〇金智廣智所譯儀軌
諸尊者。可依玄奘寶思惟等顯宗三藏譯
軌也

圖像一一〇（裏書一八四）

圖像一一一

圖像一一二（裏書一八五）

俱胝院
普賢延命法
左方法利因語業護牙拳鎖鈴〻云　右方
薩王愛喜寶光幢咲鉤索〻云
金剛智三藏云。金剛壽命薩埵智身者。五
智聚集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅蜜
十六大菩薩而爲二十臂。以五分法身而
爲寶冠。內四供而爲禪悅。外四供而爲法
喜。四攝方便三世諸佛而爲毛孔。額已上
過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來
千佛。以此號三世常住金剛壽命薩埵智
身〻云
大壇上張白蓋。〻四角懸幡各二流 合八流黃色
護摩壇樣。以黃土塗作方形。其上畫甲冑
形〻云
口傳云。四十九燈事。輪燈一基有七層。每
層各燃七燈 七〻四十九燈高七尺許也
口決云。乳木 長十六指 穀木。桑木。骨婁草 莖根莖也
又シハノネ用之
道場觀
觀壇上有 [梵字] 字。變成八葉蓮花臺。上有 [梵字]
字。變成甲冑。〻〻變成本尊。身色黃金。具
二十臂。執持諸器杖。若人念持。消除過現
所有惡業。更增福德壽命〻云
一頭像　秘四頭像　或 [梵字]　三甲冑 二十臂
師說云。大樂不空身。普賢延命一佛也。仍
迦字可爲種子
普賢延命法　種子 [梵字] [梵字] 或說　三甲冑
大御室傳云　[梵字]　三五鈷　部主大日
台　諸尊 三十七尊
印言 如常
梵號 [梵字]
密號　眞實金剛
口傳云。胎藏大樂不空即是延命菩薩也。

圖像 No. 110。 普賢延命(其一)

圖像 No. 111. 普賢延命(其二)

圖像 No. 112. 普賢延命曼荼羅

象或三頭或四頭。但四頭不具說處。師傳
也。其相承者
惠果　大師　眞雅　源仁　益信　亭
子院法帝　寛空　寛朝　濟信
此法月一日八日十五日可修之　建立
道場燒四十九燈云云金剛薩埵軌云。請三
七僧各可令讀四十九卷云云
金剛三藏譯經也。念誦此眞言滿十萬遍。
即獲壽命增長云云
尊形
經云。先須彩畫普賢菩薩。如滿月童子形。
五佛頭冠。右手持金剛杵。左手持金剛鈴。
契髮。繡綖帶。坐千葉寶花。花下有白象王。
象有三頭。鼻卷獨股杵。各具六牙。其象四
足踏大一金剛輪。輪下有五千部象。各負
其輪。於菩薩身放百寶光。光外畫白月輪。
衆彩莊嚴
口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具
足二十臂。而執持十六尊并四攝三摩耶
標幟云云
〔裏書〕一七二
㊆七本
梵號　阿哩也三曼多跋娜羅菩地
　　　薩怛縛
密號　眞如金剛
〔裏書〕一七三
所引說文中。乘象文不見。雖然爲異
金剛薩埵像。付普通義。圖乘象形。出
法花經等也。此事不審也。雖不乘象
何無其異哉。先金剛薩埵白肉色也。
普賢白月色也。金剛薩埵坐八葉蓮
花。普賢乘千葉蓮如何。又法花經像
非眞言所用。然者二手合掌ナルヘ
シ
〔裏書〕一七四
師云。印相意先二拳置心。次結三古
歟。少不會文。只可如文云云
小野眞言集云。金剛藏菩薩 金剛部三古印
唵跋折路波婆夜娑嚩賀
同藏王眞言 普通合掌
唵娑遍陀羅耶薩嚩賀 已上
私云。前印明出陀羅尼集經第七。
後印明
〔裏書〕一七五
㊆本法增益也。或息災。經云 不空若
作息災延命法。面向北座。當作圓壇。
觀聖衆悉皆白色」
〔裏書〕一七六
㊆校本云。
乘四頭象。上各四天王立。本尊手持
少異。自餘同今像
〔裏書〕一七七
花藏院宮御抄云
讚 金剛薩埵經 金剛智譯 後加持 眞言[梵字]
種子 [梵字]或用[梵字]降三世眞言 [梵字]普賢延命經法異本後本[梵字]
三昧耶 「 普賢延命經法五股杵 賢延命經中胄
本尊 二十臂乘四象各頭上四天王立可仰本方
大壇上帳白蓋。蓋四角懸幡各二流 合八流黃色
護摩壇以黃土塗作方形。其上畫甲
胄形
所用物等 乳木長十指。穀木。桑木。骨婁草。烏瓜根莖。又ハシシハノネ
藥種 黃精。投地黃。拘杞。訶梨勒 香 鬱金。蘇合。青木。白檀
後僧正傳云。屈婁草者娑婆之築垣
上岸等漫延也ハシネ私有記云。延命草 骨婁草也
於保之者。和名云。馬都奈支。或ハヒ
シハ。或ハチシハ。或シハノネ。但今
所用烏苽莖也 ㊆已上花藏院
問云。延命又云普賢延命。同異云何。
或師云。延命者胎藏之中大安樂不
空尊也。普賢延命者是金剛薩埵乘
三頭象云爾也云云今私勘見衆說。只
是一體異名也。普賢延命者金剛薩
埵顯名也。延命者揚其德也。有人依
持念此尊。除短命怖增長壽故云爾
也。或古廣記云。大師說。若欲延壽命
應以普賢爲本尊。其體有二十手。以
淨地所生之青屈婁草爲相應物。其
長准乳木而截十指。觀想屈婁草爲
金剛甲冑云云高野本堂在二十臂像
自往古相傳云。普賢延命云云
安祥寺畫像二十臂尊云普賢延命。
又貞觀寺僧正御說云。二十臂像乘
四象上。四象上又有四天王立像。具
如抄記

或胎藏圖云。大安樂不空金剛三摩
耶眞實菩薩。三摩耶形甲冑。金剛智
三藏傳云。玄宗皇帝貴妃依大師勸
令造金剛壽命菩薩像以延其身云云
不空三藏傳云。上元之末皇帝嬰躬
不康。請大師令終南山智炬等修功
德。念誦之夕。大樂薩埵舒毫發光。以
相驗云云
大師眞實經文句云。次釋出。初中自
有十七句。大分爲二。初句明大樂金
剛普賢延命金剛薩埵菩薩位。次四
句明親近菩薩。次四句明內四供養
菩薩位。次四句外四。次四句四攝云云
已上以宮法印御房御本書之

○

普賢延命
須彌山頂有[梵字]字。變成七寶宮殿。其
中有[梵字]字。變成八葉蓮花。々々上有四
[梵字]字。成四大象。々々上有[梵字]字。成千葉
大寶花王座。其上有[梵字]字。成圓滿月
輪。々々上有[梵字]字。成八葉蓮花。上有[梵字]
字。變成金剛甲冑。轉成三世常住金
剛壽命薩埵智身。通身黃金色。著五
智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊
幷四攝三摩耶標幟（右方薩王愛喜寶光幢笑鈎索左方法利
因語業護牙拳鎖鈴）被殊妙輕衣。瓔珞綬帶。坐千
葉寶花。々下有四大白象。其象各向
外方立。象頂上有四大天王向外方
立。瞀護世界。東方持國天王。其形忿
怒。露齒首髮聳上。猶如夜叉。髮際有
金環。身色綠青。著金剛甲冑。左手五
指端微曲。恰如持物。右手執刀橫胸
臆前叉下首。左如切物勢。南方增上
天。形如前。但身色赤火。不露現齒。二
手外縛。二大指並立。當心前。西方惡
目天。其形如此。但身色白。二手腕相
叉。右押左。持刀索（或不持之）北方多門天。
身色黃金。頭冠上有赤鳥。形如金翅
鳥。天身著甲冑帶刀。左手持寶塔。右
手執三股戟

〔裏書〕一七八
㊟根本印
二手金剛拳。以頭指右押左相鈎。安
頂上。誦金剛壽命陀羅尼七遍。安額
上。分手繫頂後。直舒二指遍身旋轉。
如環甲冑勢。甲冑眞言
[梵字][梵字][梵字][梵字]
由結密印加持威力。身如金剛堅
固難壞。離諸災橫。見者歡喜
口決云。正榮繞時。於進度頭面觀
[梵字]字。於力度面觀[梵字]字。榮鑠既觀
被金剛甲冑」

○

延命眞言曰
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（讃先四智次金剛薩埵讃）

〔裏書〕一七九
延命菩薩　本法增益也。或息災經
法云（不空）若作息災延命法。面向北
坐。當作圓壇觀諸聖衆。悉皆白色
壇上有[梵字]字。成寶蓮花座。上有[梵字]字。
成五貼金剛杵。轉成延命菩薩。身色
黃金。右手持金剛杵。左手持金剛鈴。
四大天王翼從侍衞。二手作拳。進力
相鈎即成。當心誦眞言曰
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
想一切如來壽命攝受云云
息災名香（沈）增益（白檀）
㊟已上八行以三卷本書之
㊟梵號　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
密號　眞實金剛
二臂菩薩。乘一身三頭白象。普賢延
命タラニ經所說
二十臂像。乘三箇白象。經說此一樣
也
二十臂像。乘四箇白象。金剛智口決
東寺行不知天台歟
三頭象有二樣。一者一身三頭之象。
二者三箇之象云三頭也
三十三頭象。花嚴經說
滑婁草。延命法爲相應物。投此物時
想從本尊毛孔流出甲冑雲海供養。
盡虛空遍法界。諸佛聖衆光明所至
之所。一切衆生離短命之業增長壽
命之報云云
[梵字]是諸乘不可得義也。乘運載義也。
運載者延長義也。從近到遠。所以爲
延命種子也

發願

本尊聖者　三世常住　普賢延命
金剛部中　諸大薩埵

或云。普賢延命菩薩讚

唵嚩日羅二合曬二合細堅固勇勤之義摩訶燥契耶大安樂者義嚩日囉二合愈勢摩訶愈勢壽命之義嚩日羅二合惹儞多摩訶惹儞底延命縛日羅二合毗喩摩訶毗耶不老不死之義唵砧慾曩謨窣覩帝

右一讚。是傳法阿闍梨深秘之故不載於錄。不出儀軌云云

○

輪燈立佛前或云。大壇與護摩壇之間云云

○

普賢延命眞言。有習[illegible]

延命時只[illegible]

普賢延命種子[illegible]。延命[illegible]。

㊥已上七本有之書了

裏書一八〇

㊥已上表白幷日記七本有之書入了」

夫摩尼隨物現衆色萬象之影。法身逗機施普現三昧之用。所以。或住神變之加持顯化用於三世常恒。或赴利生之悲願示分身於十方刹土。就中諸佛之本誓雖多。普賢延命之力用殊勝。如來之教法亦廣。壽命經王之利益尤深。加之。歸佛者斷惡之美風也。蓋拂千殃之過廢敬法者與樂之寶殊也。宜集萬善之良財。是以。瑜伽方壇之上嚴幡蓋之粧。秘密寶場之內靜燈明之光。造立薩埵尊像修如法如說之行法。書寫數卷妙典展開顯開講之齊莚給也。方今。此菩薩從往却修因之昔。立金剛壽命誓。臨濁世末代之今專施除災延命之益給。是故右持金剛之智杵。受法示於十方。左振般若之鈴鐸。驚長眠之三有。過現未來之如來何異。菩薩之智身恒沙塵數之聖衆。誰非薩埵之三昧乎。名如來名菩薩皆大日法身之具體。爲部主爲眷屬互施帝網無盡之圓德。然則讚誦經王四大天王雖短命夭橫之怖。信敬本誓八部善神退水火兵毒之難。誠弘誓廣大何物不致信心靈驗揭焉。誰人不尊加持。何況。御願不疎者必奉授壽齡於龜鶴之萬算。丹誠淸御者可保福祐於松栢之榮給也。而今ム行業未積者。雖不瑪法驗於自身。相承不慮而者尙奉仰加護於大師者也。仰願本尊界會普賢延命。伏乞。金剛壽命甚深妙典。太上法王內外無邊。御願奉令成就給者也

長承二年二月二十三日己酉御室爲院御祈。於白河押小路殿。令修普賢延命法給。伴僧二十口

成就院法務。護摩兼覺法眼。觀惠律師聖天林覺云云永嚴十二天長者護摩壇僧綱小壇頗希代事云云

最嚴。嚴寬。源意。禎意神供有幸。寬運。覺顯。覺任。行範。寬遍。兼賢。行任。重助。長尊。寬徹

其儀宛如孔雀經法但無上下一番

御本尊御等身二十臂普賢四臂象

御經百五卷各一卷複五卷金剛智譯置大阿闍梨幷伴僧之前机。御佛御經開眼題。發願表白之間。聽聞道俗皆驚耳目。御本尊之前大壇之後被立七層輪燈高七八尺許每層燃七燈晝夜不斷任本說備四十九燈大壇上有天蓋。云云四角各懸幡二流蓋幡皆賁色大阿闍梨每時令著平袈裟給。伴僧初後許著平袈裟。轉經每日一千卷別口五十卷本說四十九卷念誦每日三十萬遍別口每時五千反同三月二日午剋御結願。朔日雖一七箇日。依爲滅日一日延引云云

布施取上達部陪大床右府爲首源三品爲終御結願事由緇素感歎感淚低頭之輩有數。後加持了有御布施事上慢上御﨟事等如常大阿闍梨御布施物右府取之令裹物宰相中將宗能取之次被獻大師御筆納紺地錦袋次被牽御馬二足一疋置鞍一疋被付御馬敷打枝民部卿忠次被摸長爾親王之被修孔雀經法之例給。依無其例不被行勸賞云云伴僧布施如常凡嚴重儀式難得而稱者歟

又有國本饗。寺本粥漬事（朱）已上七本

花藏院御抄云。

大日經義釋云。此法能續斷絕之命。

値遇彌勒出世云云如是念念相續勿

成疑慮文

延命法儀軌三本但云不空三藏譯

一。金剛壽命念誦法大師請來本三紙[梵字]禪林請來本與前小異[梵字]眞言同前本

一。金剛壽命念誦法[梵字]被甲冑眞言

一。佛說乃至普賢菩薩延命金剛陀羅

尼經安祥寺禪林寺同持來

已上以宮法印御房御本書之了

［裏書］一八一

金剛壽命陀羅尼經

爾時。毘盧舍那如來。於色界頂第四

禪。成等正覺。即下須彌山頂。於金剛

寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆

悉雲集。前後圍繞。異口同音唯願世

尊轉妙法輪甚深秘密。所謂金剛界

輪。降三世教令輪。遍調伏法輪。一切

義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心

出。一一輪皆有三十七聖者。一一眞

言一一三摩地一一契印。威儀軌持

大悲願力於雜染佛刹。於淨妙世界。

或隱或顯。轉輪利樂度諸衆生各各

不同。毘盧遮那受諸如來請已欲轉

法輪時。即入三摩地。觀見摩醯首羅

大自在天剛强難化。執持邪見。非我

寂靜大悲之身堪任調伏。於是世尊

入悲怒三摩地。從胸臆間現出五峯

金剛大菩提心。流出四面八臂威德

熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身。

遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛。唯

願世尊示敎於我何所作爲。佛告降

三世菩薩。汝今降伏彼難調伏諸大

天等。令悉歸依諸佛法僧發菩提心。

尋即降伏一切諸天等。盡皆歸依佛

法僧衆。唯大自在天特大威德而生

拒敵。降三世菩薩種種苦治。乃至於

死左踏大天右踏天后於是毘盧遮那如來入大

悲愍三摩地已。即說金剛壽命陀羅

尼。復入金剛壽命三昧耶。及結密印

加持。摩醯首羅天王還復得甦。重增

壽命。歸依諸佛。發菩提心。灌頂受記。

證得八地位。金剛壽命眞言曰

[梵字]

佛告執金剛菩薩。若有善男子善女

人。受持念誦每日三時。時時別千遍過

現所有惡業因緣短命夭壽。由持此

眞言故。信心淸淨。業障消滅。更增壽

命。若有修習三摩地者。現生不轉父

母生身。獲五神通。凌空自在。次當誦

護身被甲。眞言曰。唵砧諸譬反嚩日

羅欲

次當觀欲字。光明晃曜遍照。成大金

剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩。

降入壇中。受諸供養。四字眞密言曰。

[梵字]。爾時大衆聞佛所說。信

受奉行

金剛壽命經

［裏書］一八二

觀想。須彌山頂有[梵字]字。變成七寶宮

殿。其中有[梵字]字。變成八葉蓮花。花臺

上有四[梵字]字。四大象。象上有[梵字]字。成

八葉蓮上有[梵字]字。變成金剛甲冑。而

轉成金剛壽命菩薩身。著五佛寶冠。

具足二十臂。操持諸印

又云。八葉座上有命字[梵字]也成五智杵。

轉成本尊金色之相也。具二十臂執

持諸寶云云

二手拳相鉤頭指。是其印也。有口傳

[梵字]

又印。右手作金剛拳。當左乳下。其頭

指微屈爲鉤。仰掌著身云云金剛智三

藏曰。金剛壽命薩埵智身者。五智聚

集而爲大樂金剛薩埵。以四波羅蜜

十六大菩薩爲二十臂。以五分法身

而爲寶冠。內供養而爲禪悅。外四供

養而爲○喜。四攝方便三世諸佛而

爲毛孔。額已上過去千佛。心已上現

在千佛。心已下未來千佛。以此號三

世常住金剛命サタ智身云云

口決云。此尊通身黃金色。著五智寶

冠。具足二十臂。而執持十六尊并四

攝三摩耶標幟

右方薩王愛喜。寶光幢笑鉤索。

左方法利因語。業護牙拳鎖鈴被殊

妙衣。瓔珞綬帶。坐千葉寶花。々下有四大白象。各向外方。立象頂上。有四大天王向外方。立誓護世界

裏書一八三

問。如此法用四十九燈。有何故耶。答。未聞師說。私案之。爲延壽命歟。其故者遺教經文云燈有明々命也。燈延命文 依如此意用之歟

藥師法可准之。但於數歟用七々歟。是滿數義也

裏書一八四

校本々々

乘四頭象。頭上各四天王立。本尊手持少異。自餘同今像

裏書一八五

前唐院本也。私加之。普賢延命像

別尊雜記 彌勒 地藏 持世

㊩成蓮院

彌勒

樓閣中有八葉大蓮花。上有月輪。々中有[梵字]字。々々變成[梵字]都婆。々々々々變成彌勒菩（於中七本無之）薩。首戴五佛寶冠。左手持蓮花。於花中上置法界塔印。右手作說法印。於寶蓮華上半跏而坐。種々瓔珞天衣白帶鐶釧莊嚴。四智四波羅蜜等眷屬圍繞（裏書一八六）

合掌屈二風逢甲。以二空上覆

[梵字]

梵號 [梵字]

勸請 當來化主慈氏尊 都史多天上 諸大士

禮佛 南無[梵字]

㊩成就院

彌勒

須彌山頂有[梵字]字。成八葉蓮花。々々上有七寶宮殿。々々中有大圓明月輪。以三胋爲界道。以[梵字]字變成[梵字]都婆爲分齊。其中央圓明中有[梵字]字（或[梵字]或[梵字]）變成[梵字]堵婆（或持軍）。[梵字]堵婆變成慈氏菩薩。身白肉色放大光明。首戴五佛寶冠。住大慈三昧。左手持蓮花。々々上置法界塔印。右手作說法印。結跏趺坐。八圓明中四波羅蜜并四供養菩薩各住本方本位。下右邊降三世。左邊不動。上有六箇首陀會童子。乃至曼荼羅聖衆恭敬圍繞

根本印（合掌屈二風合甲以二空覆其上）（裏書一八七）

曩莫三曼多沒馱喃唵每怛囉野阿莎訶

慈氏菩薩法身印 軌出（以地水二輪相叉屈入掌中。二火輪竪。二風輪相背屈。二空輪雙押火中文。火開一寸半許。風輪來去。卽是慈氏菩薩法身印）

梵號 [梵字] 密號 迅速金剛

慈氏菩薩根本眞言曰

納牳引喇怛曩二合怛羅二合夜引耶納莫婀哩二合也跛盧引吉底濕跛引二合羅上引耶二母引地薩怛跛二合耶三薺賀薩怛跛引二合耶薺賀迦上嚕頤迦上引耶五怛濕他六鄔許二合妹怛喇二合妹怛喇七二合妹怛羅薺曩洗八妹怛羅二合穆婆上戰九妹怛嚕納婆上二合戰十薺賀穆薺也薩跛二合賀

又云。又轉變塔成慈氏本尊身。卽此尊身卽是愈觀者身。是故三密轉成三身。故以心置心。以心觀心。如實知自心。卽是母地心。初發心時便成正覺 文 又云。若欲現世不捨色身速證慈氏宮。同會說法得大悉地者。必依此愈識念誦。必獲無上大悉地 文 又云。每日三時念誦作法觀行等事。言三時者。從後夜至齋時。從午時至未時。從初夜至三更。常作如是不得間斷。何障生也 文 又云。此法不思議力如如意寶。如意寶雖無所言。隨所願處必不違願。此如來法印亦復如是。雖無言無相。作一切法必得成就。此是法力不思議故也 文 又云。慈氏菩薩者。謂佛四無量心。今以慈爲稱首。此慈從如來種姓中生。能令一切世間不斷佛家。故曰慈氏

㊩勝定房

彌勒

梵號 [梵字] 密號 迅疾金剛

種丨[梵字] [梵字]或[梵字]

三丨塔 軍持

儀軌上云。觀䥫字變成法界塔。在於圓明
中。又轉塔成慈氏本尊身。卽此尊身卽是
愈䬊者身。是故三密轉成三身

（裏書一八八）

慈氏菩薩以法身印眞言加持本尊及愈
䬊者。加持五支卽成淸淨法身。慈氏菩薩
法身印曰
以地水二輪相叉屈入掌中。開二火輪竪。
二風輪相背屈。二空輪雙押火中文間。火
開一寸半許。風幢來去。卽是慈氏菩薩法
身印。慈氏菩薩根本眞言曰
納䩐引囉怛曩合二怛囉合二夜引耶納莫嚩
引哩也合二蹉麼引吉底濕蹉合二邏引上耶二母
引地薩怛蹉合耶三莽賀薩怛識引二合
耶四莽賀迦上引二嚕頤迦引上耶五怛濕他八合二
六鄔許合二妹怛喇合二妹怛嘛合二莽曩洗
引妹怛囉合二穆婆上颰九妹怛嚕合二納婆合二
引颰十莽賀穆味也薩颰合二賀上合二
次觀本尊慈氏菩薩住發生普通大悲心
三昧耶眞言曰
納莽穆滿多䴏䭾引喃遏餓單昨耶二薩
囉蹉合二薩怛蹉引二合捨也弩蘗哆三薩蹉
引二合賀
其心手印相。以智定二手虛心合掌。以二
風輪屈在二火輪下
胎藏圖云。肉色左手掌當胸向外。右手持
蓮花。上安瓶。冠中有卛都婆 文

（裏書一八九）

儀軌下云。畫像如閻浮檀金 深赤黃色是也 首戴

五佛智寶冠。種々莊嚴。於大蓮花上結跏
趺坐。面貌慈歎。具三十臂。各執寶蓮花。々
々上皆置本印契。有種々身光 云々

圖像一一三

圖像一一四

圖像一一五

㊟成蓮房
地藏菩薩
壇上有蓮花。々々上有[梵字]字。變成金剛幢。々
々變成地藏菩薩。外現聲聞形。內祕菩
薩行 左手持蓮花形右手與願無畏七本 ○福智二嚴以爲莊嚴。恒沙萬德以
爲眷屬
內縛二火直竪不相著
[梵字]

（裏書一九〇）

㊟成就院
地藏
壇上有蓮花。々々上有[梵字]字。變成金剛幢
成如意寶珠 金剛幢變成地藏菩薩。外現聲聞
形。內祕菩薩行。福智二嚴以之爲莊嚴。恒
沙萬德以之爲眷屬 云々
根本印 二羽拳開二中指
[梵字]
唵賀々々毗三摩曳莎訶
又印 內縛地水空合立

[梵字]
南 訶訶訶素怛弩莎訶
梵號 [梵字]
密號 悲願金剛
金剛頂地藏念誦法云。若有一切衆生誦
持此心呪墮三塗。我誓不得大日普賢
又云。若有人每日誦此心呪三百五遍。其
人臨命終時。見地藏菩薩往生安樂國 文
又云。若纔誦是心呪者。能滅無量罪。何況
日々誦持者。福德不可思議。於末世佛法
滅時。一切速成就 文
地藏本願經云。若有善男子善女人。聞是
地藏菩薩摩訶薩名者。或合掌者讃歎者
作禮者戀慕者。是人超越三十劫罪。普廣
利有情。若有善男子善女人。或彩畫形像
一瞻禮者。是人百返生於三十三天。永不
墮於惡道 文
又云。卽得十種利益。何等爲十。一者土地
豐穰。二者家宅永安。三者先亡生天。四者
現在益壽。五者所求遂竟。六者無水火災。
七者虛耗辟除。八者杜絕惡夢。九者出入
神護。十者多遇聖因 云々
十輪經云。此大菩薩是諸微妙功德伏藏。
是諸解脫珍寶出處○如如意珠雨衆財
寶。隨所希求皆令滿足○與熱渴者作淸
冷水。爲飢之者作諸甘菓。爲露形者作諸
衣服○爲貧遺者作如意寶。爲諸稼穡作
甘譯雨。爲諸濁水作月愛珠
本願攝穢土　成就惡衆生　起堅固正

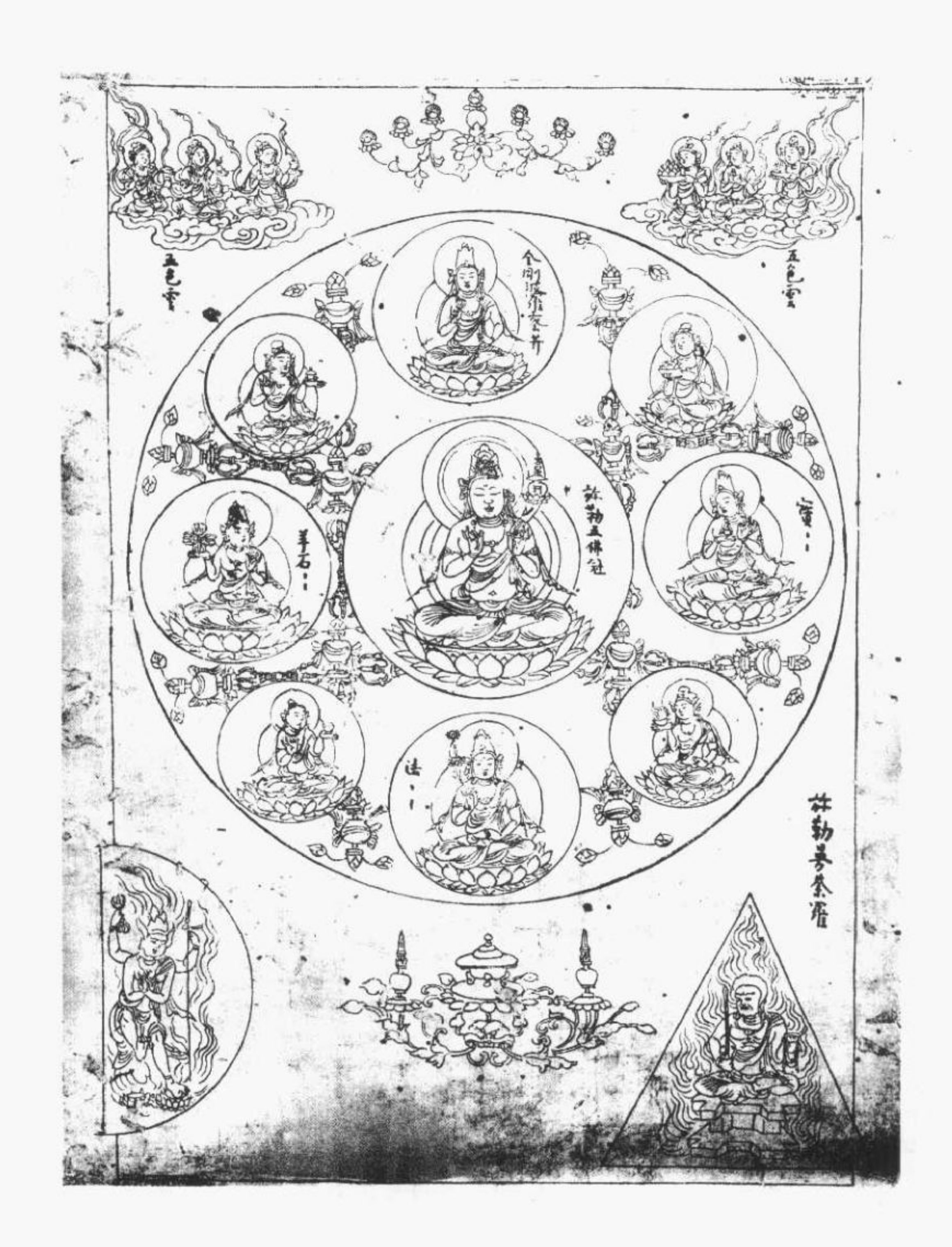

圖像 No. 113. 彌　　勒(其一)

圖像 No. 114. 彌　勒（其二）

圖像 No. 115. 彌勒曼荼羅

勤　久修諸苦行 文

㊥勝定房
地藏菩薩法　（裏書一九一）

梵號　阿利也乞叉底蘖婆

密號　悲願金剛

觀想。壇中有蓮花臺。上有伊字 阿若字 字
變成蓮花上幢。〻變成本尊
本軌云。次說畫像法。作聲聞形像。著袈裟
端覆左肩。左手持盈花形。右手施無畏。令
坐蓮花。後作居坐大士像。頂著天冠著袈
裟。左手持蓮花莖。右手如先。令安坐九品
蓮臺 已上　（裏書一九二）

印　以定惠手爲拳。竪二火輪不合之

眞言

南　一訶〻〻微娑摩曳 三 莎訶

本軌云。爾時地藏菩薩騰虛空讚歎歸命
世尊。有空中示現無量神通。以神口說呪
曰
唵闍魔他闍魔儞俱苾俱苾三曼多莎訶

次說心呪曰　唵炎曳他耆莎呵

次說心中心呪　唵砥㗚 合二

次說身呪曰　二羽三補吒。戒方內掌來
去。呪曰
唵炎魔智利莎呵 地藏軌樣々未知誰請來可求經本

陀羅尼集經云 第六 地藏菩薩法身印
仰兩手二頭指二無名指各相鉤右押左。
二大指各屈在掌中。以二中指各屈握二
大指甲上。二小指叉各屈在掌中。大指來
去。呪曰
唵 一 波羅 合二 未 平音 馱儞 二 莎訶 三
是法印呪。若有人每以白月十四日黑月
十四日。香湯洗浴立地。端身並兩脚已。而
作此印誦呪。護身滅罪療病大好有驗 文
此經誠文可信用之

圖像一一六

圖像一一七

圖像一一八

圖像一一九

㊥俱胝院
滅惡趣尊 向北修之 滅罪

種　三幢上寶珠

部主 尊勝　諸尊 三十七尊

印　鉢印

言

根本印　定惠爲拳。開立二中指

眞言

口傳云。幢菩薩印用之。金界眞言本呪〻云

正念誦

曩莫薩嚩吒沒馱南阿弊 毗庾反 多羅 合二 尼
薩怛縛 合二 馱敦ソハカ

勸請　本尊界會地藏尊　寶部會中諸
聖衆

禮佛

發願　悲願金剛

加持物　胡麻樂種 枸杞

保元四年始自正月三十日五七日勤
修此法。美福門院奉爲鳥羽院令修之
御者也

㊥成蓮房
持世菩薩 増益修之　（裏書一九三）

想壇上有寶蓮花。其上有字。變成頗羅
菓 此云石榴 大菓。變成本尊。右手執頗羅果。左
手作施無畏手。身容青黃色 有經云光明如日 面貌
微咲。觀呪師之勢。坐蓮花坐。〻下有二龍
王。一手捧寶篋。一執寶瓶。右邊有大勝天。
左邊有宰觀婆。上方有諸天。雨下七寶。大
梵天四大天王吉祥天及毗那夜迦等恭
敬圍繞 々云

七處加持　次禮佛

南無

反三

根本印依本軌難作。付別本明之。別軌
云。施護譯。纔用頭指。及於中指第三節
屈。大母指竪。此印名爲持世菩薩根本
之印。召請奉送皆作此印

根本呪曰

經又說根本明曰

圖像 No. 116. 地　　藏(其一)　圖像 No. 117. 地　　藏(其二)

無流布

智泉大徳様

圖像 No. 118. 地　　藏(其三)　　圖像 No. 119. 地　　藏(其四)

本軌淨義根本呪曰。唵嚩素馱喇娑嚩(二合)賀

心眞言　唵室哩(二合)嚩娑嚩(二合)賀

（裏書一九四）

心中心眞言　唵婆蘇娑嚩(二合)賀

次念誦(如常)　先佛眼　大日　本尊

次三部心眞言　吉祥天　毗那夜等(任意)

次一字

後供養已後如常。事了已後。可轉讀金剛般若經持世經雨寶陀羅尼(不空)等。印佛泥塔作。心。當以此等善消滅罪障助成悉地

又別可供養聖歡喜天。軌云(淨義)其毗那夜迦別在一邊。還作種々飲食供養

勸請句　持世菩薩慈悲尊　蓮花部中諸聖衆

大勝天者梵天也(云々)

㊟成就院

持世菩薩

壇中有八葉蓮花。々々臺上有月輪。々々中有字。變成頗羅葉(此云石榴)。大頗羅葉變成持世菩薩。身色青黃。現微笑容。右手執頗羅葉。左手施無畏。頭冠鐶釧種々莊嚴。結跏趺坐。形如梵天。其蓮花座下有二龍王。其形作人身。頭上有龍蛇頭。頂上帶寶珠。以兩手捧七寶箱。一龍王執寶瓶。半身在水中。右邊有大勝天。一手執蓮花。一手如招行者勢。其像上兩邊有二天仙。雨七寶滿空中。乃至無量眷屬恭敬圍繞

根本印(以無名指捻大指上節文。又以大指押無名指甲上。兩手亦然。相合腕。兩小指叉搏著中指中節背。二中指頭相拄並二大指二頭指直竪。即是此印乃是一切諸佛同共宣說。若結印并誦大呪心呪等如法誦持。一切願滿所求之者皆得成就)

（裏書一九五）

眞言曰　唵(引)嚩素馱(上)喇娑縛(二合)賀(此名根本呪)

心眞言曰　唵室哩(二合)嚩娑嚩(二合)訶

心中心眞言曰　唵婆蘇莎(二合)訶

持世儀軌云。正月夜半時。於像前取十二部經。中有如來說所有喜悅偈者。即先誦此偈一遍。并誦呪一遍。如是相間各誦二十遍。清淨供養并著鮮潔衣服。乃至滿六箇月竟。其七寶等還如前雨下。所有庫藏皆悉盈滿。如(云云)其不雨七寶。人中或有不識者。方便送錢寶等物。類來與呪師亦得(文)

又云。白月十四日起首至十五日滿。或八日起十五日滿。將像於舍利塔前。面向西安置。像前敷設種々香花百味飲食而爲供養。其毗那夜迦別在一邊。還作種々飲食供養。每日用白檀沈香相和燒。并蘇燈一百盞。呪師於像前坐。面向像瞻仰。至心誦呪一夜。至明相出時。即雨一切種々珍寶。皆悉設過於人。其宅屋中所有庫藏悉皆盈滿

㊟勝定房

持世菩薩(爲求福修之。雨寶陀羅尼同法也)

樓閣中有八葉蓮花。々々臺上有月輪。々々中有馱字。字變成頗羅葉(此云石榴)。大葉變成持世菩薩。其像身容貌青黃色。坐蓮花座上結跏趺坐。身作種々瓔珞。頭冠環釧種々莊嚴。於右手中執頗羅葉。左手當作施無畏手。其像面當作微笑之容。以觀呪師之勢

讚(通用菩薩讚)

印　以無名指捻大指節文。又以大指押無名指甲上。兩手亦然。相合腕。兩小指叉搏著中指中節背。二中指頭相拄。並二大指二頭直竪。即是(此名根本印)

（裏書一九六）

眞言　唵嚩素馱(上)利娑縛(二合)賀

心眞言　唵室哩(二合)嚩素莎賀

心中心眞言　唵婆蘇娑嚩(二合)訶

已上持世法依義淨儀軌也。新譯經一本儀軌一本。委說印明曼荼羅等。若欲修行者。可引見彼文

圖像一二〇

圖像一二一

（裏書一八六）

又樣

須彌山有字。即成八葉蓮花。々々上有字。變成光明廣大七寶宮殿。其中有一大圓明。此上更有九圓明。八

圖像 No. 120. 持世菩薩

圖像 No. 121. 持世菩薩曼荼羅

金剛界道。其中央圓明內有𑖧字。成法界塔。〻轉成慈氏菩薩。身色白肉。頭戴五佛冠。左手執紅蓮花。〻〻上有法界塔印。右手大拇指押火指甲上。餘指散舒微屈。風幢。於寶蓮花上結跏趺坐。種〻瓔珞天衣白帶莊嚴其身。於八圓明中四佛四波羅蜜。內院四隅嬉鬘歌舞。次第二院香燈塗鉤索鎖鈴。第三重八方天安座。大圓明下左有不動尊。右有降三世。上有寶蓋。兩邊有六箇飛天。以香花等散佛上〻云

裏書 一八七

㊅七

合掌屈二風合甲以二空覆地上

□

裏書 一八八

演密鈔二云。觀音持佛卽現在故。慈氏持塔印滅度故。又八菩薩曼多羅經說。慈氏頂帶如來窣覩婆故。亦名帶塔之尊 文

此菩薩形像。樣〻說文尤多。略之

二臂像

同儀軌文云。首戴五智如來冠。左手持蓮花。〻上置法界塔印。右手說法印。結跏坐 上下卷有此像

或人云。多聞祕軌有彌勒三尊像。中尊首戴寶冠。〻中有軍持。左手執三

古杵。右手持一股杵。左右有大妙增菩薩法音輪菩薩 或云法音輪右手持八幡輪云々。或云此二菩薩無著世親云々

裏書 一八九

山科寺北圓堂彌勒脇士名法苑林大妙相 文

山科賴信僧正彌勒例時作法用之。而永超僧都云。可云法音輪也

法苑林未見說文 文

私云。此三尊圖雙身軌說々云 無著世親者件文說也。未見正文

安置三尊像可圖之。雖無說文。是天人影成。可仰信之

裏書 一九〇

㊅七云

或內縛。申地水。空竪

」

㊅已下六地藏或本皆入了

六地藏

第一地獄道。白色 或本肉色 赤蓮花

印 左手蓮花其上童子頭幷幡。右手月輪

梵號 尾薩縛鉢哩布囉迦

第二餓鬼道。白色 或肉色 赤蓮花

印 左蓮花其上三胡。其上寶珠。右施無畏

梵號 羅怛曩迦羅

第三畜生道。白色 或肉色 赤蓮花

印 左蓮花其上輪寶。右手有胸意

梵號 囉怛曩播抳

第四修羅道。黃色 或肉色 赤蓮花

印 左蓮花。其上劍。右施無畏

梵號 馱羅抳馱羅錚

第五人道。白色 或肉色 赤蓮花

印 左蓮花其上印。右上

第六天道。色 或肉色 赤蓮花

印 左蓮花其上三昧。日輪之內有日也 右羯磨日像

梵號 怛羅荼也捨也

裏書 一九一

本軌云。復說成就法〇若念滅罪生善生 於カ 身後生極樂。以迦草護摩三萬反〇若念化度一切衆生。以白芥子護摩三萬反。若念化度無佛世界衆生。以尸迦草護摩三萬反 文

裏書 一九二

大佛頂義軌云

喚地藏菩薩印呪日

唵嚕〻〻呵〻〻莎呵

以左手中指已下屈在掌中二指直竪左手五指急拳兩腕相向

若人每日作此印供養滅千劫之罪 文

不空羂索經九云。地藏菩薩左手執蓮花臺上寶印。右手揚掌半跏坐〻云

靜本裏云

經云。誦念此呪五逆十惡四重八禁。若不除滅無有是處。除不至心謗方等經偸僧祇物乃至一比丘物。此經不攝若有受持讀誦此陀羅尼呪。有飛尸伏住烏首怪一切諸惡悉皆消

滅 已上
又云我從本來捨身命爲利衆生無貪惜常爲法故而捨身皮骨肉血施衆生 文 已上

裏書 一九三
雨寶陀羅尼經一卷 內加佛說雨字不空譯
貞元 眞覺海仁
如是我聞。一時薄伽梵住憍睒彌國建吒迦林〇時憍睒彌國中有一長者。名曰妙月〇多有男女及多僮僕。淨信成就〇白佛言。我等在家多諸眷屬。貧財乏少難可支濟。又多疾病。唯願世尊開示法要〇世尊告妙月長者言。善男子我於過去阿僧祇劫前遇佛世尊。名持金剛海音如來。從彼如來受得此雨寶陀羅尼〇(略陀羅尼六十一句)

裏書 一九四
心眞言曰
唵嚩素馱𡀔娑嚩 二合 賀
心中心眞言曰
唵室利 二合 嚩素娑嚩賀
小心眞言曰
唵嚩素娑嚩 二合 賀 已上經文 私加之
持世菩薩 或本 增益法 修之
境上有八葉蓮花臺。々上有月輪。々中有[梵字]字。々變成頗羅菓 此云大石榴 々々變成持世菩薩。其像身容〇親青〇 黃イ 色。坐蓮花座。結跏趺坐〇 身作イ 種々瓔珞頭冠瓔釧種々莊嚴。於右手中執頗羅菓。左手當作施無畏。其像面容微笑〇 之容イ 眷屬圍繞
〇
內縛二空如寶形
心眞言 嚩素馱𡀔 [梵字]
根本呪
朱 眞言ノ名西卜相違可勘之
心中心眞言 [梵字]
小心眞言 [梵字]
經曰。善男子善女人先廣供養一切如來。於一日一夜無間斷誦持此陀羅尼。其家卽雨寶如大人量。一切災禍悉皆消滅 文
師云。可轉讀雨寶陀羅尼經

裏書 一九五
勝語云。印以無名指捻大指上節文。又以大指押無名甲上。兩手亦然。相合腕。兩小指叉博著中指中節背。二中指頭指相拄。並二大指頭直立。部是 文
此印不被結 云々
〇
宗叡錄云。持世陀羅尼經一卷
無人名。六紙。說雨七寶滿庫藏。未加義淨譯補闕法

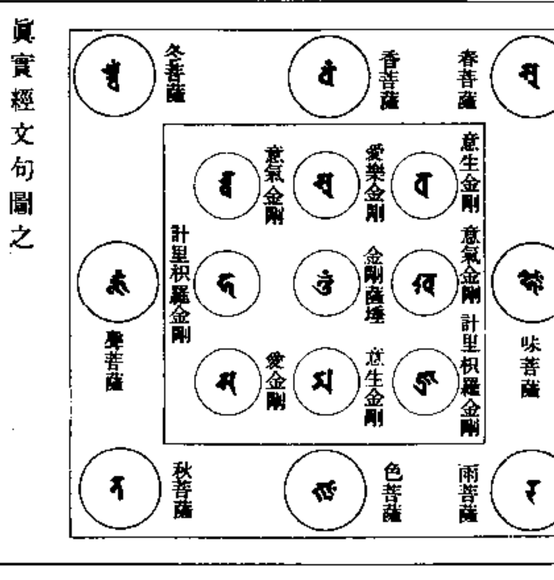
裏書 一九六
靜本裏云
印 或云。內縛二空寶形 云々
經云。若善男子善女人先供養一切如來。於一日一夜無間斷誦持此經者其家卽雨寶如大人量。一切災禍悉皆消滅 文
大勝師云。異說以何爲正乎 云々
已上以御持本書之

別尊雜記

金剛王 五祕密
大勝金剛

朱 成就院
金剛王
境中觀白蓮。妙色金剛莖。八葉具鬚蘂。衆寶自莊嚴。常出無量光。百千衆蓮繞。其上在大覺師子座。座上有[梵字]字。成滿月輪。月輪中有[梵字]字。變成八葉蓮花。花臺上有[梵字]字。變成三昧耶形 下二跋折羅相並。上一跓折羅相互相交 變成金剛王菩薩。身相白色。戴五佛冠。具足四臂。相好圓滿。上二手如端箭勢。下右手仰心持金剛杵。左手爲金剛拳安左腰側。持金剛鈴。著緋裙天衣。半跏處月輪及金剛部諸尊前後圍繞
根本印 以二手金剛拳。檀惠進力反相鉤 眞言曰
[梵字]
吒枳吽惹

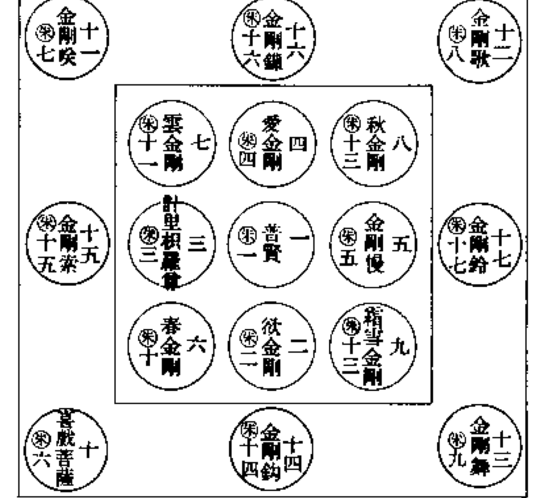
儀軌圖

眞實經文句圖之

秋菩薩
香菩薩
雨菩薩
貪金剛
愛樂金剛
計里枳羅金剛
金剛慢
金剛薩埵
計里枳羅金剛
金剛慢
欲金剛
意生金剛
味菩薩
聲菩薩
冬菩薩
色菩薩
春菩薩

金剛薩埵軌次第　㊇朱ハ義述次第

普賢菩薩　住金剛慢印

理趣經曰。妙適。十七義述云。眞實金剛。普賢金剛薩埵。軌云普賢薩埵

五秘密軌云。金剛薩埵者。是普賢菩薩。卽一切如來長子。是一切如來菩提心。是一切如來祖師。是故一切如來禮敬金剛薩埵○此法能成諸佛道。離此更別無有佛 文

十七尊義述云。大安樂不空眞實金剛菩薩。蓋表諸佛普賢之身。周遍器世間及有情世間○左持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表大我。右持五鈷金剛。是五智義 文

眞言㊇一百八名讚用之。在薩埵軌

欲金剛　住金剛弓箭印 二金剛拳放箭勢。文

理趣經云欲箭。義述云意生金剛。薩埵軌云欲金剛

普賢金剛薩埵軌云。於大聖前想欲金剛。形服赤衣。冠鬘瓔珞種々嚴飾。目瞻大聖。住金剛弓箭印。欲金剛密語曰。弱縛日羅二合二濕哩二合二瑟知二合二娑去引也計二二麼吒半音三

義述云。意生金剛以大悲欲箭害二乘心。所以手持是箭。而現其欲離俱幻平等智身 文

五秘密軌云。欲金剛者名爲般若波羅蜜。能通達一切諸佛法。無滯無礙。猶如金剛。能出生諸佛 文

計里計羅金剛　經云觸。義述云髻利吉羅金剛。薩埵軌云計里計羅

薩埵軌云。次於大聖右想計里計羅尊。色白。以二金剛拳交臂住抱印○密語曰。吽一嚩日羅二合二計里引吉麗吽三

義述云。於中國之言名觸。以不捨衆生必令解脫故。明觸性卽菩提故。所以住持抱相。而現其觸淨俱幻平等智身 文

五秘密軌云。是虛空藏三摩地。與無邊衆生安樂

愛金剛 薩埵軌　經云愛縛。義述云悲愍金剛

薩埵軌云。於大聖後想愛金剛。形服皆青。竪右臂執摩竭幢。以左金剛拳承其臂○密語曰。鑁一嚩日羅二合二捉二娑麼二合二羅々吒半音

義述云。以悲愍故。以愛念繩普縛衆生。未

至菩提終不放捨 文
五秘密軌云。是多羅菩薩住大悲解脫。愍
念無邊受苦有情。常懷濟拔施與安樂 文
金剛慢 薩埵軌 經云一切自在主。義述云
金剛慢
薩埵軌云。於大聖左邊想金剛慢尊。形服
皆黃。以二金剛拳各安胯。頭向左少低○
密語曰。斛一嚩日羅二合迦引冥濕嚩二合哩
怛藍
義述云。金剛慢菩薩。以無上智令一切衆
生悉證毘盧遮那如來體 文
五秘密軌云。慢金剛者是大精進波羅蜜。
住無礙解脫。於無邊如來廣作佛事。及作
衆生利益 文
嬉金剛東南角 經云見清淨。義述云金剛
見菩薩。金剛王軌云意生金剛女西北
薩埵軌云。初喜戲印。以二拳繞心右轉卽
成。誦密語曰。系羅底嚩日羅二合尾邏賜彌
二怛羅二合吒
義述云。金剛見菩薩。以寂照大惠之眼。於
雜染界妙淨土乃至眞諦俗諦。唯見一切
法勝義眞實之諦。不散不動。所以持意生
之契。而現其三昧之身 文
慢金剛西南角 經云適悅。義述云金剛適
悅。金剛王軌云計里枳梨金剛女東北
薩埵軌云。西南金剛笑菩薩。以二拳各在
口傍。向後散勢云云密語曰。系羅底嚩日羅
二合賀引細二訶〻
義述云。金剛適悅菩薩。於身塵而得適悅

清淨。於生死解脫不厭不住 文
歌金剛西北角 經云愛。義述云金剛貪菩
薩。金剛王軌云愛樂金剛女東南
薩埵軌云。西北金剛歌菩薩。左手作拳豎
臂。展頭指向身。持箜篌以爲印。右作彈絃
勢○密語曰。系羅底縛日羅二合擬引諦二
〻三
義述云。金剛貪菩薩。卽貪愛而得清淨故。
遂能以貪而積集功德智慧疾至菩提 文
舞金剛東北 經云慢。義述云金剛自在菩
薩。金剛王軌云意氣金剛女西南
薩埵軌云。東北金剛舞菩薩。以二手拳旋
轉。結舞印○密語曰。系羅底嚩日羅二合儞
哩二合諦吠波〻〻三
義述云。金剛自在菩薩。出入三界自在無
畏。於生死涅槃而得大我之體 文
花菩薩東南 經云莊嚴。義述云金剛春菩
薩。金剛王軌云時春菩薩西南
薩埵軌云。便以二拳相並。上如散花勢。是
春金剛菩薩印。當想聖者居中院東南隅。
色服俱白。持花以爲印。誦密語曰。唵麼度
嚩日哩二合共〻
義述云。金剛春菩薩。能以菩提覺花起供
養雲海。亦以方便授與衆生作功德利。以
花是春事。遂以名之 文
香菩薩西南 經云意滋澤。義述云金剛雲
菩薩。金剛王軌云時雨菩薩東北
薩埵軌云。雲金剛菩薩焚香印。以二拳相
並下擲卽成。想此尊在道場壇內院西南

隅。形服皆黑。持香爐以爲印○密語曰。唵
著伽去嚩日里二合麌嚕〻〻
義述云。金剛雲菩薩。能以法澤慈雲慈潤
含識。亦以方便授諸身心。使無始無明臭
穢不善化成無量供養香雲 文
燈菩薩西北 經云光明。義述云金剛秋。金
剛王軌云時秋金剛東南
薩埵軌云。秋金剛菩薩燈燭印。以二拳並
豎二大指卽成。當想此尊在內院西北隅。
形服皆赤。持燈以爲印。密語曰。唵舍羅娜
嚩日里二合暗引暗
義述云。金剛秋菩薩。常以智燈破諸黑暗。
亦以方便授與衆生。起無量光明供養雲
海 文
塗菩薩東北 經云身樂。義述云金剛霜雪。
金剛王軌云時冬菩薩西南
薩埵軌云。金剛霜雪菩薩印。並覆二金剛
拳。摩其胸兩向散。若塗香勢。住內曼荼羅
東北隅。形服皆黃色。密語曰。唵嚩日羅二合
勢始嚩吽短吽短
義述云。金剛霜雪菩薩。能以五無漏蘊香
塗衆生心體。滅煩惱之熱成五分法身之
香 文
鉤菩薩東門 經云色。義述云金剛色
薩埵軌云。金剛鉤菩薩。居曼荼羅東門中。
青色。以二金剛拳。二小指反相鉤。直豎左
頭指。屈右頭指上節上下來去。是鉤印。密
語曰。嚩日羅二合矩勢二弱
義述云。金剛色菩薩。以色清淨智。於淨妙

界起受用色身。於雜染界起變化色身。而
爲攝成之事 文
[梵字]索菩薩 南門 經云。聲。義述云金剛聲
薩埵軌云。南門金剛索菩薩。色黃。持索爲
印。不解前印。改二頭指。以頭相柱如環。是
索印。密語曰。嚩日羅 二合 播 引 勢 一 吽
義述云。金剛聲菩薩。以聲清淨智能表六
十種梵音。普周法界而爲引入之事故 文
[梵字]鎖菩薩 西門 經云香。義述云金剛香
薩埵軌云。西門中金剛鎖菩薩。赤色。持鎖
爲印○以前印二頭指互相鉤結。交屈其
臂。是鎖印。密語曰。嚩日羅 二合 餉迦麗 一 鑁
義述云。金剛香菩薩。以香清淨智發金剛
界自然名稱之香。入一切心以爲止留之
事故 文
[梵字]鈴菩薩 北門 經云味。義述云金剛味
薩埵軌云。北門中金剛鈴菩薩。緑色。持鈴
以爲印○如前鎖印。以二拳背相著動搖
是鈴印。密語曰。嚩日羅 二合 健吒 一 斛 二
義述云。金剛味菩薩。以味清淨智持瑜伽
三摩地。無上法味以爲歡樂之事 文

㊥勝定房
金剛王
梵號 [梵字]
密號 自在金剛
種子 [梵字]
三形 鈎
壇上有十七月輪。其中央輪上有[梵字]字。左
右有[梵字]字。變爲金剛鈎。々變成本尊身。有
四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身
白色。四方有[梵字]
[梵字]十六字。如次變成欲觸愛慢
香花燈塗嬉鬘歌舞鈎索鎖鈴十六菩薩
身。各持幖幟 （裏書一九七）
左拳置腰。右拳仰當心。眞言曰
[梵字] 金剛王印明歟
卽以金剛王印。左拳爲執弓勢。右爲引箭
勢。是爲意生金剛印。眞言曰
[梵字]
次以二拳右押左。交臂抱胸。是爲計里吉
羅金剛印。明
[梵字]
次以左拳承右肘。右拳竪之如幢相。爲愛
金剛
[梵字]
馱迷嚩儞
次二拳各安腰。爲意氣金剛印 左顧爲之云二拳各安云 胯向左少傾頭如禮勢
[梵字]
次以前印挽弓勢。稍向下柔軟爲之 是意生金剛女明曰
[梵字]
次如前抱勢。柔軟爲之。是爲計里吉羅金
剛女印
[梵字]
次如前幢印。是爲愛金剛女印
[梵字]
次如前安二拳腰上。爲意氣金剛女
斛嚩日羅[梵字]
〔頭朱〕已下四印外四供也。各替喩如本儀軌等
次時春印。以縛上散。如羯磨會花。明曰
[梵字]
次時雨印。如同會香
[梵字]
次秋印。以縛以二空頭相捻以安二目間
[梵字]
次冬印明。如羯磨會。眞言
[梵字]
次色聲香味四菩薩。如前四字明印。眞言
[梵字]　[梵字]
[梵字]　[梵字]

〔圖像〕一二三

㊥成蓮院
五秘密 （裏書一九八）
須彌山上有[梵字]字成寶樓閣。其中有[梵字]字
成蓮花座。上有[梵字]字成月輪。中央有[梵字]字
成金剛薩埵。色若素月。其諸嚴飾。首戴五
佛寶冠。身佩赤焰。右手持五智金剛杵。安
於心上。左手執般若波羅蜜金剛鈴。按於
胯上。右有[梵字]字成欲金剛。形服皆赤。住金
剛弓箭印。次有[梵字]字成計里計羅金剛。白
色住抱印。左有[梵字]字成愛金剛。形服皆青。
竪左臂執磨羯幢。竪○拳承其肘。次有[梵字]
字成慢金剛。形服皆黃。以二金剛拳安胯。

圖像 No. 122. 金剛王（東寺寶菩提院本）

願向左小傾各戴五佛寶冠持本標記同
一月輪同一蓮花圍繞而住是則表金剛
薩埵一體用別也內外八供四攝等菩薩
各依位而住云云二羽各作金剛拳置左右
胯右手抽擲金剛杵勢置於心上 師說五鈷印

想由持大智印誦根本呪設作重罪消
滅不離

金剛薩埵五秘密法 （裏書一九九）
金剛薩埵　梵號
種子　三昧　五古
欲金剛　種子　三昧　弓矢
觸金剛　種子　三形　抱印
愛金剛　種　三昧　摩竭幢
慢金剛　種　三形　慢印 或鈴
金剛薩埵大智印
二羽各金剛拳左置於胯右手抽擲金剛
杵勢置於心上根本眞言曰

唵摩賀素佉嚩日羅薩怛嚩弱吽鑁斛素
羅多薩怛鑁
次欲金剛印
二金剛拳左羽想執弓右羽持箭如射勢
即成此尊身

薩嚩努羅引識素佉薩怛摩二合曩娑
次計里計羅印

准前印二拳交抱於胸即成此尊印

薩怛鑁二合縛日羅薩怛嚩二合跛羅莫素羅

多入
次結愛金剛印
二手金剛拳左手承右肘竪右臂如幢勢
即成此尊印身

薩嚩冥摩訶引素佉濕哩任制野諾
次結金剛慢印
二拳各安胯向左少傾頭イ頂如承勢身イ即成此
尊印

跛翰悉他也二合左攞曩鉢曩多入
次結五秘密三昧耶印即金剛薩埵三昧
耶印作金剛縛屈忍願入掌相合如前禪
智檀惠各相柱如獨股金剛杵

素羅多薩怛梵二合三
由結此印誦眞言故神通壽命威力相好
等同金剛薩埵
次結欲金剛印
准前印屈進力上節甲背相合以禪智並
押其上

弱嚩日羅二合濕哩瑟知二合娑野計麼吒
此印能斷微細無明住地煩惱
計里計羅印

准前印右智押左禪相交

吽嚩日羅計里吉麗吽
此印能拔濟護持一切受苦衆生界皆
獲大安樂三摩地
次金剛愛
准前印進力互相握握イ忍頭進力並合如眼
勢堅戒方相合檀惠亦然 此印可見合普賢軌可作

鑁嚩日羅抳娑摩羅云云吒
此印故獲得大悲解脫㦯愍一切有情
由如一子皆起拔濟安樂之心
次結金剛慢云云
准前印觸其二股先右次左

斛引嚩日羅迦冥濕嚩哩怛覽引二合
此印故獲得大精進波羅蜜刹那能於
無邊世界一切如來所作廣大供養
（裏書二〇〇）
勝初瑜伽大樂金剛薩埵軌云以五羯磨
印用三昧耶眞言云云如王軌三昧密語

圖像　一二三

大勝金剛 （裏書二〇一）
樓閣中有字成千葉白蓮花云云上有
字成月輪云云上有字云云變成智劍
云云變成大勝金剛身色如日暉現十二
臂智拳印 五鈷金剛蓮花摩尼羯磨鈴寶劍金輪

圖像 No. 123. 五　秘　密

○[五歟]髮光明遍於十方。四大明王十○[二歟]天大天恭敬圍繞

內堅十度縛。忍願屈如頂[師說智拳印]

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]々

想隨作皆成就。一切願皆滿

㊅又說。現十二臂。出身火焚燒三毒煩惱

[云云]餘如前」

仁海僧正口傳　[梵字]　五古

㊅勝定房

大勝金剛[出瑜祇經祕佛也]　（裏書二〇二）

種子[梵字]　三形劍[或五古]

尊形

經云。身色如日暉。五髻光明。具十二臂。持智拳印。又持五古蓮花寶羯磨鉤索鎖鈴劍法輪。化千葉大白蓮花

印　內縛忍願屈如頂[口決云。頂者劍形也]

眞言

師說　智拳印用之

此尊功能甚深也。可引見經文也

㊅此尊像有二說[一戴寶冠如愛染曼荼羅像也 一如五髻文殊。智證請來像也]

圖像　一二四

圖像　一二五

圖像　一二六

圖像　一二七

圖像　一二八

㊅勝俱胝院

大勝金剛法[愛敬]　大日所變十二臂也

種子[梵字]　三五古

部主[愛染王]　諸尊[三十七尊]

印　內縛堅忍願如劍形[師說云。用智拳印祕々也]

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

禮佛

勸請　本尊聖者大勝尊
　　蓮花部中諸聖衆

發願　大勝金剛

字輪觀　[梵字]等　正念[本呪]　御加持[本呪]

伴僧[同]

經云

十方淨妙國。三世及三界。最勝獨無比。此大轉輪王[等文]

[裏書]一九七

軌云。本尊四臂。上二作端箭勢。下右手仰當心。持金剛杵。下左手爲金剛拳。安左腰側。持金剛鈴。嚬眉口微咲。白色。戴五佛冠。緋裙天衣。半跏坐月輪中蓮花上云々

又云。結根本印。以二手金剛拳。檀惠進力反相鉤。卽是彼印。誦眞言曰

[梵字][梵字][梵字][梵字]

吒枳吽惹

[裏書]一九八

㊅次七卷本書入了」

須彌山上有[梵字]字。成寶樓閣。其中有[梵字][梵字][梵字]。中央有月輪。中有[梵字]字。成金剛薩埵。住金剛慢印。前有[梵字]字。成欲金剛。形服皆赤。住金剛弓箭印。右有[梵字]字。成計哩計羅金剛。白色云々

金剛拳交臂住抱印。後有[梵字]字。成愛金剛。形服皆靑。竪左臂執摩羯幢。以右拳承其肘。左有[梵字]字。成慢金剛形

金剛薩埵三昧耶

作金剛縛。屈忍願入掌。面相合。禪智檀惠各相柱。如獨股金剛杵

[梵字][梵字][梵字][梵字][由結此印誦眞言故。神通壽命威力相好等同金剛薩埵]

[裏書]一九九

金剛薩埵五秘密四種明妃諸菩薩

[梵字][梵字][梵字][梵字][內供]

[梵字][梵字][梵字][梵字][外供]　[梵字][梵字][梵字][梵字][四攝]

理趣釋云

修行者得阿闍梨灌頂。方可修此五秘密。所獲福利文廣不可具說[文]

[裏書]二〇〇

記云。若決定受報。及一切意業皆得清淨。得金剛甘露及長生藥。說命將終亦得延壽。妙色殊勝形。威德精爽色力勤勇吉祥福德。究竟安樂。憐息成就○福祿榮盛呂名位遷昇進可行之

[裏書]二〇一

勝說。此佛大師行之給云々　或說云。

圖像 No. 124. 大勝金剛（其一）（東寺寶菩提院本）

圖像 No. 125. 大勝金剛(其二)(東寺寶菩提院本)

圖像 No. 126. 大勝金剛(其三)(東寺寶菩提院本)

圖像 No. 127. 大勝金剛(其四)(東寺寶菩提院本)

圖像 No. 128. 大勝金剛曼荼羅（東寺寶菩提院本）

瑜祇經疏云作者不分明以大日爲本
尊云云
花藏院記云。大勝金剛五瑜伽曼荼
羅者。最秘密也
金剛智三藏所圖像。實相寺本云云
大勝金剛名號瑜祇經一切如來大勝金剛頂最勝眞實三昧耶品
先德依彼題稱此名歟
（裏書）二〇二
大轉輪王同經云最尊獨無比又云是名根本心
此大轉輪王 文
最勝轉輪印 文
先德依此等文。或稱最勝轉輪王。或
云輪王佛頂。或云大轉輪王歟
遍照佛頂經云爾時遍照薄伽梵云云
又云。當觀遍照王云云
先德依此等文名遍照佛頂號遍照
王歟
私云。或說已下以宮法印御房記書
取之
㊇七本
高野僧正次第云
[illegible] 蓮花

別尊雜記 隨求

㊇成蓮院
隨求 （裏書二〇三）
壇上有[illegible]字。轉成赤蓮花座。々上有[illegible]字。
變成梵篋。轉成隨求明王菩薩。色深黃。具
八臂。左第一手持蓮花。上有金輪光炎。次
手持梵篋。次手持寶幢。次手持索。右第一
手持五貼金剛杵。次手持戰鉾。次手寶鈎
次手持鉞斧鈎。衣服瓔珞相好圓滿。四攝
八供等菩薩恭敬圍繞
以左手仰當心。右手覆其上。卽相合令平
[illegible]
[illegible]
隨求陀羅尼八印師云。指鈎之。次用之 （裏書二〇四）
根本印第一内五貼唐云五貼梵云金剛杵。
大隨求陀羅尼
一切如來心眞言印第二。二手左覆右仰
背相著。十指互相背鈎。豎如斧形。梵云[illegible]
[illegible]唐云鉞斧
[illegible]
一切如來心印眞言第三。二手內相叉。二
中指叉柱屈令圓卽成梵云[illegible]唐
云索
[illegible]
一切如來金剛被甲眞言第四。二手合掌。
二頭指屈中節令偃。頭相跓卽成梵云[illegible]
[illegible]唐云鉤
[illegible]
一切如來灌頂眞言第五。二手外相叉。無
名指合豎。二小指豎交卽成。梵云[illegible]唐
云輪
[illegible]
一切如來結界眞言印第六。二大指捻二
小指甲上。餘指豎合。如三戟叉形卽成梵
云[illegible]唐云三股叉
[illegible]
一切如來心中心眞言第七。二手外相叉。
二頭指跓如寶形。二大指並豎卽成梵云
[illegible]唐云寶
[illegible]
一切如來隨心眞言第八。以左手仰於當
心展五指。以右手覆於左上。相叉令平卽
成。梵云[illegible]唐云大明總持

※成就院

隨求

須彌盧頂有金剛峯樓閣。々々中有大曼荼羅壇。其上有師子座。々上有字。成八葉蓮花。々々上有字。成淨月輪。月輪中有字(成)變成梵篋。(或五貼)梵篋變成隨求菩薩。身黃金。具足八臂。右第一手持五貼。次手持鎊鉾。次手持寶劍。次手持鉞斧鉤。左第一手持蓮花。上有金剛光炎。次手持梵篋。次手持寶幢。次手持索。放大光明照十方世界。遇斯光者無不得解脫。乃至八十俱胝聖衆恭敬圍繞

根本印(以左手仰當於心。展五指。以右手覆於左上相合令平。隨心眞言曰)

唵跋羅跋羅三跋羅々々々印捺哩(二合)也尼戍多頞吽(引)吽魯々左隸娑縛(二合)賀

※(或說云。八葉印者大隨求菩薩八臂所持物幖幟也。以第一印爲根本。伴僧誦陀羅尼云々)

根本印第一(二手內相叉。二中指合竪。二頭指於中指後微屈如鉤。二小指二大指合竪微屈卽成。梵云縛日羅(二合)唐曰五貼金剛杵)

一切如來心眞言印第二(二手左覆右仰。背相著。十指互相背子鉤。竪如斧形卽成。梵云跛羅戍。唐云鉞斧)

一切如來心印眞言第三(二手內相叉。二中指拄。屈令圓卽成。梵云跛羅播捨。唐云索)

一切如來金剛被甲眞言印第四(二手合掌。二頭指屈中節令側頭相拄卽成。梵云渴誐跋唐云劍)

一切如來灌頂眞言印第五(二手外相叉。二無名指合竪。二小指竪交卽成。梵云斫羯羅(引)唐云輪)

一切如來結界眞言印第六(二大指捻二小指甲上。餘指合。如三鈷叉形卽成。梵云底哩戍羅。唐云三鈷叉)

一切如來心中心眞言印第七(二手外相叉。二頭指拄如寶形。二大相並竪卽成。梵云振多(引)摩尼。唐云寶)

一切如來隨心眞言印第八(以左手仰於當心。展五指。以右手覆於左上。相合令平卽成。梵云摩訶尼儞也(二合)馱羅尼。唐云大明總持)

梵號　　密號　與願金剛

隨求陀羅尼經上卷云。若纔聞此陀羅尼者。所有一切罪障悉皆消滅。若能讀誦受持在心。當知是人卽是金剛堅固之身。火不能燒。刀不能害。毒不能中。大梵云何得知火不能燒。於迦毗羅大城羅睺童子在母胎時。其母釋種女耶輸陀羅被擲火坑。於是羅睺羅在母胎中。憶念此陀羅尼。其火坑卽變成淸冷蓮花池。何以故。此陀羅尼是一切如來加持力故。大梵當知。是因緣火不能燒(文)　又云。大梵此大隨求陀羅尼依法書寫。繫於臂上。及在頸下。當知。是人一切如來之所加持。當知是人等同一切如來藏。當知。是人能淨地獄趣。大梵云何得知。曾有苾芻心壞淨信。如來制戒有所違犯。不與取現前僧物僧祇衆物四方僧物將入己用。後遇重病受大苦惱。時彼苾芻無救濟者。作大叫聲。則於處有一婆羅門優婆塞。聞其叫聲。卽往詣彼病苾芻所。起大悲愍。卽爲書此隨求大明王陀羅尼。繫於頸下。苦惱皆息。便卽命終生無間獄。其苾芻屍殯在塔中。其陀羅尼帶於身上。因其苾芻纔入地獄。諸受罪者所有苦痛悉得停息。咸皆安樂。阿鼻地獄所有猛火由此陀羅尼威德力故悉皆消滅。是時焰魔卒見此事已。甚大驚怪。具以上事白焰魔王。說伽陀曰

大王今當知　此事甚奇特
於大危險處　苦惱皆休息
衆生諸惡業　猛火聚消滅
鋸解自停止　利刀不能割
刀樹及劍林　屠割等諸苦
鑊湯餘地獄　苦惱悉皆除
焰魔是法王　以法治有罪
此因緣非小　爲我除疑惑
時彼焰魔王　從無悲獄卒
聞如此事已　而作如是言
此事甚奇特　皆由業所感
汝往滿足城　當觀有何事
獄卒受敎已　於其夜分時
至滿足城南　見彼苾芻塔
乃見於屍上　帶此大明王
隨求陀羅尼　而放大光明
其光如火聚　天龍及藥叉

八部衆圍繞　恭敬而供養
時彼焰魔卒　號爲隨求塔 文
爾時焰魔卒還至王所。具以上事白焰魔王。其惡苾蒭承此陀羅尼威力罪障消滅。得生三十三天。因號此天爲先身隨求天子 文
同經下卷云（大護陀羅尼功德也）若人壽命欲盡。誦此眞言復得延命增長。久々命存常獲安樂。得大念持。若以金剛杵纔念誦加持。或有非命患大疾者得解脫。一切病疾皆得除滅。長患病者誦此眞言加持袈裟角拂彼病人即便除差 文

㊅勝定房
大隨求菩薩
八臂像在胎藏界蓮花部。但右方四手五鈷戟鉞斧劍。左四手輪梵篋幢索
金剛智三藏金泥曼荼羅并禪林寺僧正請來金剛界一會曼荼羅中亦有此菩薩。同八臂也。右方四手五鈷鉞斧劍索也。左方四手輪梵夾戟寶幢也。左右二手持物相違索戟歟。可依圖。金剛界別本曼荼羅樣有其故々云
種子[梵字]字或[梵字]
三昧形梵篋或五鈷
身黄色。八臂如前可觀之
以無能勝明王可用教令輪
八印有兩樣。所謂顯教八印。密教八印也。但可用密教八印。可誦大陀羅尼等。若不暗誦大呪。用略法時可誦之（裏書二〇五）
右第一印五鈷眞言曰唵[梵字]
第二印鉞斧　唵[梵字]ソハカ
第三印索　唵[梵字]ソハカ
第四印劍　唵[梵字]ソハカ
第五印輪　唵[梵字]ソハカ
第六印三鈷叉　唵[梵字]（唵底哩輪揶）ソハカ
第七印寶　唵[梵字]ソハカ
第八印篋　唵[梵字]ソハカ
觀壇上有本尊。々々周匝有八陀羅尼文字々々
又八供四攝菩薩圍遶如常（裏書二〇六）

圖像 一二九

圖像 一三〇

裏書 二〇三
軌云
上方世界之無垢佛是倶縛也 文
㊅七大陀羅尼根本印也
師說內五貼印眞言[梵字]云々
本尊聖者大隨求。無能勝等大明王
[梵字]
梵號[梵字]
密號與願金剛

裏書 二〇四
八印略眞言（以小野僧正自筆本書寫了 師說用此眞言。下準之）
一。[梵字]
○
二。[梵字]
○
三。[梵字]
○
四。[梵字]
○
五。[梵字]
○
六。[梵字]
○
七。[梵字]
○
八。[梵字]　或梵篋印

裏書 二〇五
靜本裏云。或文云。大隨求根本印。二手內相叉。中指令竪。二頭指於中指後微屈如鉤。二小指二大指合竪微屈即成。大日如來種子心曰。南麼三曼多勃馱南阿
梵號[梵字]密號與願金剛
向金剛界曼荼羅修之 息災
種子[梵字]　三形卒都婆 在口傳
印五古　眞言 如常　伴僧誦大陀羅尼
云々
散念誦 佛眼。大日。次可誦大タラニ

圖像 No. 129. 隨　　求(其一)

圖像 No. 130. 隨　求（其二）

或云。八印者大隨求菩薩八臂所持物幖也
以第一印爲根本
已上以御本書了
〔裏書〕二〇六
北三諸說不同云。大隨求菩薩
梵號[梵字]密號與願金剛
種子[梵字]鉢羅（師說）三〻〻梵篋（師）
現圖○遍身黃色。冠中化佛。耳無璫環（或圖璫）八臂。右手屈臂當腋上。仰掌向外。指頭少屈。掌中橫在五股杵（或圖三股）次手垂下向。右執竪劍。次手少在上。如前相執鉾（或圖竪肘。掌向內屈。頭中名中。屈小。執羂索）次手擧臂竪肘。拳向身。執三貼戟。著青綃。其柱至座（或圖其戟左右又著鉤斧。無綃柱短）左手側竪掌。屈頭中名指。執蓮上竪金輪。輪上有光焰（或圖屈頭中執無光焰）次手垂下。拳向左。持輪索。次手如前。少上持幢（二圖幷幢）次手屈臂。向左著幡（或圖仰掌屈三指。小指少屈持三貼戟山圖索）持梵篋（或圖舉臂竪肘向上執篋）腔纏裙坐（或圖如常）已上北三記私加之

別尊雜記

般若　馬鳴　龍樹　香王　藥王　大悲生

㊥成蓮房
般若菩薩
壇中有七寶樓閣。而開四門。其寶殿內有[梵字]字。字變成梵篋。〻〻變成般若菩薩（裏書二〇七）
根本印　梵筴印　眞言曰
㊥[梵字]
[梵字]地室利輪嚕（二合）多尾惹曳[梵字]
梵號[梵字]
密號　大惠金剛

㊥成就院
般若菩薩
壇中有[梵字]字。變八葉蓮花。〻〻上有[梵字]字。變成淨月輪。月輪中有[梵字]字。變成梵夾○（梵夾）變成般若菩薩。首戴五佛冠。身著金剛冑。形色白肉。放大光明。額上有眼。具足六臂。左第一手持梵夾當心。第二手仰掌安臍下。第三手仰屈風指。舒餘四指。右第一手屈風指竪四指。當梵夾上。第二手施無畏。第三手竪掌。屈水指舒四指。坐寶蓮花。遍毛孔中流出無量諸佛。四攝八供養乃至八方天等。恭敬圍繞
本尊三昧耶印（二手金剛合掌。二大指各捻二頭指。初則誦眞言七遍。加持五處）（[illegible]）
○唵（三）佗唎地室哩（四）秫嚕（二合）底尾惹曳（五）娑嚩（二合）賀
梵夾印　眞言曰
[梵字]

唵地（引）室利（引二合）輪嚕（二合）多尾惹曳娑婆（二合）賀
梵號[梵字]
密號　智惠金剛

㊥勝定房
般若菩薩（裏書二〇八）
梵號[梵字]
阿利也（二合）波羅（二合）只攘波羅蜜多
密號　大惠金剛（又智惠金剛）
種丨[梵字]。本軌[梵字]
三丨　梵筴
尊形　胎云。肉色。額上有眼。左第一手持梵篋。第二手仰掌安臍地。第三手仰屈風指舒餘四指。右第一手屈風指。立四指當梵夾上。第二手施無畏。第三手竪掌。屈水指舒四指。著鎧坐赤蓮花　陀羅尼集經第三云。通身白色。面有三眼。似天女相。形貌端正。如菩薩形。師子座上結跏趺坐。頭戴天冠。作簸箕光。兩臂作屈。左臂屈肘側左胸上。仰五指申展。掌中畫作經函。其中具有十二部經。即是般若波羅蜜藏。右手垂著右膝上。五指舒展。即是菩薩施無畏手。左安梵天。右安帝釋。菩薩光上兩相皆畫作須陀會天。坐下畫作香鑪。左右畫八神王幷十六善神也。具如經文　新譯（天息災）經云。此菩薩三面三眼。身眞金色。坐師子座。〻〻有千葉金蓮花。身有六臂。右第一手執數珠。第二執箭。第三作施願相。左第一

一手執經。第二手執弓。第三執如意寶。如是六臂種々莊嚴。於其身上復放無數百千那由他倶胝光明。遍照一切世界

（裏書二〇九）

印　梵篋印 胎云。左手舒右覆左上當心

眞言 ㊟

唵地 引 室利 引二 合 輸嚕 合二 多尾惹

曳娑婆 合二 賀

陀羅尼集云。般若無盡藏印 ㊟一名般若眼又名般若根本亦名金剛般若心

以二大指各捻二小指甲上。平屈二小指下節 ㊟私云。本經云下節云々然者中節 相背博之。二中指二無名指各相背博直竪向上。各屈二頭指相背令平。中節背相著。與二小指相稱令平。如高坐上安置經藏。當心著之。當誦呪時專想繫念。一切經藏皆從印出。悉入中心。呪曰

㊟

那 上 謨 上 婆伽筏帝 一 鉢羅 二上 合 若波囉

弭多 上 曳唵 二 利伊 伊輕呼二合下同 四 地伊 五 室利 六 輸

嚧 合二 陀 七 毗社曳 八 莎訶 九

修習般若菩薩儀軌云。般若佛母戴五佛冠。天衣瓔珞。金色光明遍毛孔中流出。無量諸佛乃至以十波羅蜜圍繞八供四攝

（裏書二一〇）

圖像一三一

圖像一三二

圖像一三三

圖像一三四

圖像一三五

圖像一三六

圖像一三七

圖像一三八

圖像一三九

圖像一四〇

圖像一四一

圖像一四二

圖像一四三

圖像一四四

圖像一四五

圖像一四六

圖像一四七

㊟成蓮房

馬鳴菩薩 軌共形六臂可撿所持物等

壇上有蓮花。々上有月輪。々中有字。々變成 線句形。轉成馬鳴菩薩。肉色。合掌坐蓮花。乘白馬。垂右足。著白衣。身莊瓔珞。首戴花冠。眷屬圍繞十指交絞右押左。

（裏書二一一）

腕相離印五所

馬鳴印 ㊟或云。件眞言一心中心呪也云々

屈左中指無名指。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指。安心上。右手把數珠。念誦眞言。此名玉環成就一切所願印

㊟成就院

馬鳴

壇中有白蓮花。々臺有月輪。々中有字。變成線句。線句變成馬鳴菩薩。身相白肉色。首戴花冠。二手合掌。坐白蓮花。著淨白衣。瓔珞莊身。乘白馬。垂右足 於六臂各持標物。別本軌云其形六臂又云二臂云々二及無量眷屬圍繞々云

印 屈左中指無名指以大母指折押彼二指甲舒頭指及小指安心上右手把數珠念眞言此名玉環成就一切所願印

圖像 No. 131. 般 若 菩 薩

圖像 No. 132. 十六善神(第一)

圖像 No. 133. 十六善神(第二)

圖像 No. 134. 十六善神（第三）

圖像 No. 135. 十六善神(第四)

圖像 No. 136. 十六善神(第五)

圖像 No. 137. 十六善神(第六)

圖像 No. 138. 十六善神(第七)

圖像 No. 139. 十六善神(第八)

圖像 No. 140. 十六善神（第九）

圖像 No. 141. 十六善神(第十)

圖像 No. 142. 十六善神（第十一）

圖像 No. 143. 十六善神（第十二）

圖像 No. 144. 十六善神(第十三)

圖像 No. 145. 十六善神（第十四）

圖像 No. 146. 十六善神(第十五)

圖像 No. 147. 十六善神（第十六）

眞言曰

曩謨三曼多沒馱那迦〻馬鳴吃哩吒羅

佉吃哩吒羅佉毗多羅儞莎訶

別本軌云十指交右押左腕相離。以印〻五處云〻又眞言曰

曩莫三曼多沒馱南迦縛日羅合二嚩多曩

吽 馬鳴紇哩合二莎呵

心中心呪

唵嚩日羅斫迦羅吽弱吽鑁斛

小形大千。化爲蠶室。口吐絲線。巡千世界。

供養感應。福祚無邊

㊇勝定房

馬鳴菩薩 梵云阿濕縛窶沙。依儀軌是金剛智說多說福分也 （裏書二一二）

樓閣中有蓮花臺。〻上有月輪。〻中有字。〻變成線句形。〻變成馬鳴菩薩色相

白肉色而合掌坐白蓮花。乘白馬著白衣。

以瓔珞莊嚴身。首戴花冠。垂右足檢六臂各持標物

別本軌云。其形六臂又二臂〻云眷屬圍繞

云〻

印 屈左中指無名指。以大母指押彼二

指甲。舒頭指及小指安心上。右手把

數珠。念眞言。此名玉環成就一切所

願印

眞言

曩謨三曼多沒馱那迦〻馬鳴吃哩吒羅

佉〻〻〻〻毗多羅儞莎訶

又云 別儀軌 十指交絞右押左。腕相離。以

印〻五所〻云

眞言曰

曩謨三曼多沒馱南迦縛日羅合二嚩多曩

吽馬鳴紇里合二莎呵 （裏書二一三）

讚 小形大千。化爲蠶室。口吐絲線。巡千

世界。供養感應。福祚無邊

私云。馬鳴菩薩有佛在母。又在滅後。可

檢釋摩訶衍論等

又金毗羅童子軌中。馬鳴龍樹二菩薩

白佛言 文

曼荼羅 馬鳴六臂。白肉色。乘白馬 馬

口二人 名蠶室 後三人 蠶母。蠶命。蠶印。已上

皆踏雲 馬前一人 啓請弟子

圖像 一四八

㊇成蓮房

龍樹菩薩

樓閣中有草座。〻上有字。變成梵夾。〻

〻轉成龍樹菩薩。聲聞形像著袈裟衣。

㊇相好圓滿。眷屬圍繞

金剛合掌 闕剌樹那

又 龍樹印名

以左手掌仰向右手腕上。右掌覆。二掌背

相如蛇口若人遇毒龍蛇復作此印向之

唵薩婆謳婆提

㊇成就院

龍樹

壇中有草座。〻上有字。變成梵篋。〻〻

變成龍樹菩薩。聲聞形像著袈裟衣

印 金剛合掌 眞言曰

曩莫三曼多沒馱喃佉多吽莎呵

又說云

唵嚩日羅合二婆灑監婆嚩訶

龍樹甘露眞言

唵婆枳底婆婆一婆羅底二度多羅那耶

三婆嚩賀

已上善無畏三藏秘法之中在之

梵號 那伽闕剌樹那

龍樹菩薩法

樓閣中有草座。〻有 字。〻變成梵篋。〻

變成龍樹菩薩。聲聞形像著袈裟衣

印 金剛合掌

眞言 唵那伽闕剌樹那莎訶 此梵號也見付法傳

裏書

龍樹眞言曰 曩莫三曼多沒馱喃佉多

吽莎呵

又曰 唵嚩日囉合二婆灑監婆嚩訶

龍樹甘露眞言

唵婆枳底婆〻一婆羅底二度多羅那耶

三婆嚩賀

已上善無畏三藏秘法之中有之

龍樹眞言 左右手左向下五指直舒右向上五指直舒而左腕上置右腕指末等二三寸許不相著又推左右腕相著掌相向指末二三寸許不相著但左腕下右上

唵薩嚩樞婆提婆嚩賀 （裏書二一四）

圖像 一四九

圖像 No 148. 馬 鳴 菩 薩

圖像 No. 149. 龍 樹 菩 薩

㊟勝定房
香王菩薩法 爲求福可修之 （裏書二一五）
梵號
曩謨健陀喝羅社也菩地薩埵婆
耶
形像
香王菩薩陀羅尼呪經 義淨譯
身白肉色。面貌端正。頭戴天冠。頸有瓔珞。
右臂垂下。五指皆申。施無畏手。其五指端
各雨甘露。施於五道衆生。手下幷畫黑鬼
三五箇。左臂屈肘。手當左嬭。以把蓮花。其
花從脚下蓮花出生。其花白紅色。足下蓮
花白紅色。頂背圓光。上有傘蓋。五色錦綺
以爲衣服。兩重珠絛絡於膊上。一赤色一
黃色
先行法
先須至心誦十萬遍。然於觀世音像前作
四肘方壇。花香等供養。夜用牛蘇燃燈。莫
令斷明。其夜半呪師須起著淨衣。像前誦
陀羅尼一千八遍。至曉須了。不得惛睡。其
日呪師自有人送錢財等物。更若別求大
事。須畫香王菩薩於絹帛上（裏書二一六）
本尊印
眞言曰
南謨曷喇怛娜怛喇夜也一 南謨阿離耶
跋盧吉羝設囉也菩提薩埵也三 莫訶薩
埵引也南謨健陀引囉曷囉社引也菩提
薩埵引也莫訶薩埵也七 伊只㮈八 彌只
㮈九 謨底丁里反十 曼底十一 薩婆頞他十二 娑彌
儞十三 迦利沙般拏十四 地錦謎十五 鉢剌拽叱十六 莎引訶

圖像 一五〇

㊟成蓮房
藥王菩薩
樓閣中有八葉蓮花臺。〻上有月輪。〻中
有字。〻變成蓮花。〻〻變成藥王菩薩。
相好圓滿。眷屬圍繞
印 普印
眞言

㊟成就院
藥王
壇中有蓮花。〻臺上有月輪。〻中有字。
〻變成蓮花。蓮花變成藥王菩薩。相好圓
滿。眷屬圍繞
印 普通 眞言曰
唵 鞞逝捨羅惹耶莎呵
又眞言
歸命 紇叉拏哆羅焰劍莎呵

藥王菩薩法
樓閣中有八葉蓮花。〻臺上有月輪。〻中
有鞞字。〻變成蓮花。〻〻變成藥王菩
薩。相好圓滿。眷屬圍繞
印 普印
眞言 唵鞞逝捨羅惹耶娑婆訶 （裏書二一七）
私云。此眞言藥王梵號歟。云藥。
見藥師佛梵號。又者云王如常。但
梵號未見實說。身在日域難知。梵語纔
見一隅不可推察。羅闍此云王。又產捺
羅言王故。藥王菩薩梵名王字之梵字
未一定也。但可用胎藏諸菩薩通眞言
歟。至于形像者可見法花曼多羅也。藥
王藥上經中有陀羅尼。可勘見之
又或說曰
曩莫三曼多沒馱南吠儞也產捺羅二合薩
怛嚩二合野娑嚩賀 此眞言可求正文

圖像 一五一

㊟成蓮房
大悲生菩薩
梵號 密號悲念金剛
種子 諂勸咸反 三昧耶形梵函
肉色。左手持蓮花。坐赤蓮花
疏云。大慈生菩薩印如前。無畏手而以空
風相捻。如人持花之狀。餘三指竪。面向上。
即是也
眞言 自也 心 生也
軌云 說心眞言曰 如胎
印相 內縛。二風立合。如寶形
像。左執寶蓮花。右手與願。身白色。住月輪。
又第二像持弓箭。身赤色。坐寶蓮花
若有衆生持念。是者一切見者皆悉愛念。
若對是像誦秘密眞言印。即成百千事
吽穀吽娑縛二合賀

圖像 No. 150. 香 王 菩 薩

圖像 No. 151. 藥王菩薩

內縛忍願相叉。如弓箭
常誦是眞言。一切見者皆大歡喜 文

[裏書] 二〇七
陀羅尼集經第三云
般若大心陀羅尼呪曰。歸命同前。跢姪他一 揭帝〻〻二 波羅二合下同 揭帝三 波羅僧揭帝四 菩提五 莎訶六

[裏書] 二〇八
㊟ム加之
北三諸說不同記云。般若菩薩〇六臂。或圖。三目袷襠上著甲袈裟〇項背五色重光 上已 ㊟可有第二手法歟

[裏書] 二〇九
㊟ム加
又云十六神王。其名曰
提頭賴吒神王　禁毘嚕〻
跋折嚕〻〻　迦毘嚕〻〻
咩闍嚕〻〻　鈍徒嚕〻〻
阿儞嚕〻〻　娑儞嚕〻〻
印陀嚕〻〻　婆姊嚕〻〻
摩休嚕〻〻　鳩毘嚕〻〻
眞陀嚕〻〻　吱吒徒嚕〻〻
毗迦嚕〻〻　俱鞞嚕〻〻
〇各將七千諸鬼神等〇常隨擁護佛法衆僧〇若人持此般若波羅蜜多時。忽遇一切諸難事者。我等神王共相擁護〇

㊟ム加
陀羅尼集經三云。般若菩薩〇 如圖 立𨫼𨬖上。菩薩右相安梵摩天。通身白色〇右手屈臂向。手執澡罐〇其梵天身被紫袈裟。頭戴花冠。作籤箕光。其手脚腕皆著寶釧。菩薩左相安帝釋天。通身白色。立𨫼𨬖。上右手屈臂向於肩上。手執白拂。左手屈臂〇仰掌。中竪著一跋折羅。〻〻〻頭向外著之〇頭戴花冠。作籤箕光〇菩薩光上兩相皆畫作一須陀會天。而散雜花〇其像座下畫作香爐。供養之具。其供養具左右各畫布置八神王像色青黃赤白。各爲一色。面作威怒。一〻神王各著五色金銀鈿甲。各執器杖。威嚴而立五色石。次下右相畫呪師像。跏跪而座。兩手捧香爐 文

[裏書] 二一〇
私云。以諸佛爲光明。同見慈氏儀軌耳

[裏書] 二一一
㊟金剛正智經云。馬鳴本大光明佛」執。其形六臂。可操持物

[裏書] 二一二
儀軌云。始自三月三日。東面像向西。以廣大供養。二十八日乃至百日〻云

[裏書] 二一三
大佛頂儀軌云
喚馬鳴菩薩呪印

唵薩婆毘耶忽流〻〻頭〻豆〻〻〻坐〻〻〻力莎呵
以左右二手十指相叉。合掌當心。了誦七遍。頂禮菩薩。求聽明。若每日作印供養菩薩。滅愚癡罪惡 文
件別儀軌者。不空。是吉備大臣持來本也〻云
其文云。若有信男信女。不論淨不淨。日〻晨朝時受持妙眞言一百八遍。乃至官位福壽如意成就 文
又云。現世有無量快樂。後生極樂 文

[裏書] 二一四
楞伽經第九云
於我滅度後　南天大國中
有大德比丘　名龍樹菩薩
能破有無見　爲人說我乘
大乘甚深法　證得歡喜地
往生安樂國

[裏書] 二一五
㊟私云。十卷抄以香王入觀音部〻云

[裏書] 二一六
同法云隨以何月十四十五日作然取闍帝花 此云豆蔻花 一千八莖誦一遍擲像身骨上作法〇
又云誦呪之時不用聞烏鳴聲 文〇
儀軌云香王菩薩 文 高王是問歟
八家錄云貞元 文〇

辯正論第七云

高王行形（刑カ）而刀折

齊世有國罪當極法夢見聖僧口授其經至心誦念誦盈千遍臨刑刀折因遂免死今高王觀世音是也

私云若此觀音歟

（裏書）二一七

千光眼經云。若欲消除身上衆病者。當修楊柳藥法。其藥王觀自在像。眞言曰

唵（金剛法）嚩日羅達磨（二合）借殺（上）企耶（二合）藥羅惹耶（王也）娑縛（二合）賀（引）（藥也）

此文只爲知藥王梵語書之

別尊雜記　不動

不動略次第
先上堂作法（如常）次著座普禮（如常）次取香
塗手及腕（想磨分法身五）次淨三業印眞言（如常）
次三部被甲護身（如常）次加持香水（三古印）
眞言曰
唵阿蜜里底吽發吒
次[梵]字二十一遍。次[梵]字二十一遍。次取
散杖灑自身頂及壇供等（如常）
次加持壇供（三古印）眞言曰
唵枳哩枳哩嚩日羅吽發吒
次表白神分（任意）次一切恭敬敬禮常住三
寶。次淨三業（如常）次普禮（如常）次五悔（如常）次勸
請（若發願）次五大願（如常）次地結（印明如常）次金剛墻（印明如常）
次大精進惠劍密印（二羽三補吒。風屈初節。合峯。空上節）
眞言曰
[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
次道場觀（結羯磨印）
觀想。最下方有[梵]字。變成虛空。々々中有
[梵]字。變成風輪。々々上有[梵]字。變成火輪。
々々上有[梵]字。變成水輪。々々上有[梵]字。
變成地輪。々々上有[梵]字。變成金龜。々々
上有[梵]字。變成八葉蓮花。々々上有大寶
樓閣。々々內有寶盤石座。座上有[梵][梵]字。
變成劍索。々々變成不動明王。左手執四
攝寶索。右手執智惠利劍。火焰遍身。左垂
尸迦髮。現忿怒相。觀了結劍印。護身結界

次如來拳印。加持七處（如常）眞言
唵步（引入）欠
次大虛空藏（如常）次小金剛輪印（如常）
唵嚩日囉（二合）斫迦囉（二合）吽
次迎請印（內縛立左右大指如鉤。向身隨要頗可招之）眞言曰
曩莫三曼多縛日羅○憾暄醯（去引）翳弱吽
鑁解
次降三世結界（如常）次虛空網（印明如常）次火院
（如常）次閼伽。眞言曰
歸命々々曩娑莽々々娑婆賀
次花座。眞言曰
歸命[梵]
次五供（印明如常行者右）
次讚（四智本尊）次普供養明並三力偈等。次禮
佛。次十四根本印（如儀軌。若略者結根本印。內縛二風合立。亦師說用火界呪）
次十九布字。結定印（布字在別）（裏書二一八）
次不動劍印加持自身（用心呪）次正念誦（如常）次
散念誦（在意）次佛眼印明（如常）次後供養（行者在方如常）
次讚（如先）次普供養印明（如常）三力偈。次禮佛。
次迴向（在意）次五悔畢段。次閼伽（如上）次解界
（火院虛空網在壇界。地結。各結印轉之）次發遣（如常）次三部被甲了
次出堂
不動讚
[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩南薩嚩怛羅
[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
僧虞素彌多鼻惹羅始吠曩謨素都帝娑
[梵]

娑賀
南無阿哩野阿遮羅那馱尾地也羅惹（三反）
[梵][梵]蘇波尼　[梵][梵]軍荼利
[梵][梵]炎曼德迦　[梵][梵]藥叉
南無金剛界一切諸佛菩薩。南無大悲胎
藏界一切諸佛菩薩
結入定印。想有心滿月輪。其月輪上有[梵]
字。[梵]字本不生不可得故。滿月輪自性亦
不可得也。[梵]字與心滿月輪自性不可得
故。無二平等也。心下有[梵]字門。[梵]字門下
有[梵]字門。[梵]字門變成黑風輪而吹[梵]字
門吹起三角火輪門也。其火輪右轉燒無
明業聚不淨身。刹那成灰燼。成白灰。其風
輪吹散唯有心滿月輪。其上有[梵]字門。變
成不動尊三昧耶身也。三昧耶身者謂劍
（若獨股杵也）轉成不動尊身。想首七髻。居盤石上。
左手持索。右手執劍等畢（有九徵義可觀可尋）
本云。以般若寺僧正自筆本書云々
不動法八千枚乳木燒之樣（平救闍梨說歟）
先三春最初甲子日取木。若忽不可修之
者。件日取始置之。至于殘者不論日時取
之無咎。長八指（但師說八寸）削之。正燒之時。千枚
燒之了。次以小杓三度供飯雜供。次芥子
一度。如此一遍了。又燒千枚。如此而八箇
度燒之。芥子遍數多少任意（師說以千遍爲吉云々）
不動
[梵]成大寶樓閣。內有[梵]字。成寶盤石上有
[梵]字變成劍索。々々轉成不動明王（本是大日如來）
（久成正覺。依本願故。假爲使者而童子肥滿形也）首髮赤（如莎草）身色紺青

（調伏也）頂一髻（表無二慈）左垂七結（表七覺分）面門有水波文（表度六道勞相也）閉左目（表掩大悲）開右目（表降魔相也）二牙出現（呵天魔相也）閉其口（表絶諸戲論也）右手執銳劍（表殺害煩惱魔怨相也）左手持羂索（表縛魔怨引攝菩提相也）遍身現火焰（如來惠火燒外道邪智也）二童子侍立（表順逆二道也）忿怒眷屬（三十七尊皆忿怒形）圍繞恭敬

劍印（右轉辟除左轉結界護身）　師說外五古（裏書二一九）

(梵字)（東方降三世忿怒）(梵字)（北方金剛藥叉忿怒）(梵字)

(梵字)（中方不動能成事業）(梵字)（南方軍荼利恐怖主）(梵字)（西方大威德）

觀念以方便索辨事劍堅縛諸魔障。摧破一切煩惱隨行者意令一切成就

一字心眞言　(梵字)

能成辨一切事業。作通用一切印

聖無動尊大火院陀羅尼。攝入八大明王三摩地。(梵字)（歸命一切如來第一）(梵字)（一切巧妙）(梵字)（總攝諸佛功德）(梵字)（吒呵攝隨煩惱煩惱）(梵字)（暴惡義步擲明王示現其相）(梵字)（大忿怒義六足明王示現其體相）(梵字)（空義大笑明王示現其實相）(梵字)（噉食義明王示現其頭相）(梵字)（離一切出現其義大輪明王）(梵字)（智火義示現無能勝其相）(梵字)（怖畏之義卽眞言三爲世佛）(梵字)（言體無動明王。是佛部中爲金剛部無能勝。金剛部後降三世部中明王部各有三部故。是以眞言三體證無能勝明王三世降。是金剛部中明王也。前所以無動明王足通二佛部。部明以王眞言體。是二明王部中明王也。堅固義現其降三世相也）(梵字)（本尊無動二身義定）秘密中秘密也。能々思之（吒以瞋恚心所出聲也。噴呵也）（呵噴也。サイナム也）

師說秘傳

不動尊根本呪印有二種。若依胎藏界行時。可用外五古印慈救明。其故。外五古印大日如來法界心字印。不動明王大日如來意業故用之歟。況外五古印卽五大明王也。慈救明中有五大明王種子。所謂戰荼。金剛藥叉摩訶路灑拏。大威德沙波吒也。軍荼利吽。不動明王。怛羅吒降三世也。(梵字)理智莊嚴也。不動尊置二明王中者。依此呪次第。置軍荼利降三世中間也。曼荼羅中不動尊。左勝三世右軍荼利也。金剛手院中月厭尊降三世也。仍不動尊。件二明王中間坐給也。如此坐故。金剛部。三部作時。以不動尊爲佛部。以軍荼利爲蓮花部。依此意。或處名蓮花軍荼利也。是秘之中秘也。若依胎藏行時。可云四大明王。若依金剛界行時。可云八大明王。其故。火界呪法界體性智印。用。二手虛心合掌不著掌也。件火界明中亦有八大明王種子也。仍兩界各別可用不動尊根本呪印歟。但十四根本印非實根本印。是相好莊嚴印也。不動尊有二呪二印者卽是也。秘事也。依別行儀軌行之人更々不可令知此二呪印々云

三々昧耶攝召印眞言（一切如來所生印）（裏書二二〇）

謂三々昧耶者是底哩三昧耶也。梵云底哩。唐云三也。梵云三昧耶。唐云平等。今云三々摩耶攝召者。准大日經。從初發心乃至成佛位常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事。初後平等故名平等法。若不具足此三平等。則有障起。間斷不成就。三事不至菩提。故此法中以是三々摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛攝召。明王永不捨離。纔結印誦明。長得成就。其印金剛堅固內相叉。檀惠堅開所生印。此印名爲功德母。佛法僧寶住其中。明曰

曩莫薩嚩沒馱毋地薩怛嚩（二合）南阿（引）莽邏尾迦羅（二合）多帝爾儞阿羅逝莎呵（引）

善無畏云。此三々昧耶除障相應。相續不斷。究竟成就。是大日經三句結要。菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟之義也

師說云。先劍印。慈救呪。次攝召印明

師說。以劍爲五大尊通用(梵字)形（秘說也）（裏書二二一）

石山內供抄記云

不動立印軌秘二使者不出其名。唯有兩眞言。文云。聖者不動尊說一切眞言云々。其第一呪用金剛印者。是矜羯落眞言也。復次眞言用渴識印者。是制吒迦眞言也。是故金剛智所譯不動使者陀羅尼秘密法中。以此二眞言別稱爲矜羯落制吒迦眞言。智者能可解之

北三御子云

行忿怒法。內住慈悲心。外住忿怒形。之言住大悲者。彼衆生依煩惱故。我起不饒益行不善言故。我以大悲截摧彼衆生煩惱。早令住大悲心。以此爲遠因速證菩提果。乃至斷身命。想除彼惡煩惱身命速令轉得善身語意命早入(梵字)字理。是名住大悲行也

不動尊三身印呪

慈救呪

定惠作刀。仰左伏右。而合各〻端。口齊誦呪三反。法身　次印叉仰二中指合立。以二頭指二中指上側。以二大指押二無名指側即成。呪同上。報身　次定惠並向外。二大指叉。左大指入右大指。外出即成。呪同上。應身　右印呪秘密中之密也

（裏書二二二）

密口

二手二小二無名。屈背向。二中指。立端合。二風相立微屈不付二中。以大指各立押無名指。中指不動身。風火焰。二大二童子。二小二無名石坐也。是合身印也

無動尊現身得三摩地成就別行像

立印軌

於袈裟上畫聖者不動尊。左垂一索髮。左目而現眇。右手採鋭劍。左手執羂索。安坐寶盤山。現叱吒唵鳴。作怖三界相。其身遍青色。上言袈裟畫。或赤或乾陀。褐色等繒綵。是名爲袈裟

底哩經

著赤土色裙衣。左垂辮髮髻。眼斜視。手劍索。坐寶蓮花。蹙眉嚬面。作怖三世狀

使者法

於好絹上畫不動使者。著赤色衣斜披。腰褌子亦赤色。左邊一髮下垂至耳。左眼微斜看。左手把羂索。右手把劍。直竪劍首如蓮花葉狀。劍靶寶鈿。於寶石上坐。曲眉瞋目。身赤黄色。怒狀。令一切衆生皆怕懼相」

成就持明仙得爲仙中王別行像

立印

取死人衣服。畫聖無動尊。相貌如前説。刺取自身血。畫無動尊像

底哩經

取尸陀林帛畫不動尊。以己血淡作色

使者法

於尸陀林中取死人衣裳。畫不動尊使者。取行人己身血開解畫像

所有戰陣時令他歸降別行像

立印

畫黄色大身。四面手亦四。口出現利牙。作大暴惡形。遍身成火焰。作呑他力相

底哩經

於白旗上畫不動尊。四面四臂身作黄色。上下出牙。作大忿怒嚬怖畏狀。遍身大光。作呑兵勢

使者法

結一切印皆得成就通行像

立印

於袈裟上畫。應作青黑色。髮向左邊垂。作童子形狀。右持鑠訖底。或持縛日羅。左把羂索。眼睛色微赤。威焰光赫奕。坐於盤山上。其色赤黄。著青色衣服。作孩子相貌

底哩經

畫不動尊。著赤色衣。左垂辮髮。眼斜視。童子形。手執金剛杵及寶棒。眼微赤。坐蓮花上。嚬怒遍身火焰

使者法

當畫不動使者。身黄赤色。上衣斜被青色。下裳亦赤色。左邊一髮。黑雲色。童子相貌。右手執金剛杵。左手把羂索。口兩邊微有牙出。怒眼赤色。火焰中坐。在石山上。

倶哩迦龍像

灌頂經

又法壁畫劍。以倶哩迦龍纒交於劍上。加持一千遍。劍中觀𤚥字。發威焰光

底哩三摩耶經

於壁上畫劍契。又畫句律迦大蛇纒劍上。劍周圍有火焰

使者法

若欲使古力迦龍王者。於壁上畫一劍。以古力迦龍王遶此劍上。龍王形如蛇。劍中畫阿字

若畫矜羯洛（唐云能作者）童子者。大體如正尊。頭髮迴毛不聳。莎髮不壞出。面目喜怒。左持索。右執片刀。被袈裟著裙裳。足躡石上。身赤黄色。間事駈使也。恭敬小心者。又矜羯羅畫像法。乘師子勢也。著黑衣。頂令在赤蓮花。額三道皺波文。如十五童子狀。左手執索。右手持劍。又矜羯羅童子是觀自在菩薩。從蓮花部示現其形。作童子形而小忿怒。右手持獨古杵。左手執紅蓮花。侍立聖尊右立

又矜羯羅能作者義。是故執蓮花。能淨非法。亦以金剛杵作開花相。是住蓮花部故

制吒迦（唐云福聚勝者）面目忿怒。其四臂七結髮垂左肩。頂置八葉蓮花〻色似白。左右二手

結縛日羅（二合）惹里印。當擬胸前。恭敬聖者
之勢。次左手持弓。右次手持箭。令著袈裟
裙。身色青黑。將立盤石上隨逐大心者
制吒迦畫像法。乘白馬。々作驟勢。項下懸
鈴子。童子五髻。著緋色。如十五歲兒。執袈
杖（裟イ）
制吒迦使者。是金剛手菩薩。從金剛部示
現忿怒。其形作童子形。現惡姓狀。右手持
金剛棒。左手執縛日羅杵。侍立聖尊左
制吒迦者福聚之義。所以執縛日羅能破
罪障。亦以金剛棒作鎭護相
蓮花大吉祥天像。天身端正。赤白色。二臂
畫作種々瓔珞環釧耳璫天衣寶冠。天女
左手持如意珠。右手施無畏。寶臺上坐。或
本左手持如意寶。右手作施願印。項背有
圓光。坐紅蓮花座。或宣臺座（裏書二二三）
欒廁抳（唐云勇健神）使者像。一身四手。左邊上手
把三股叉。下手把棒。右邊上手掌把輪。下
手把羂索。其身青色而大張口狗牙上出。
眼赤如血。而有三眼。頂戴髑髏頭髮聳竪
如火艶色。頂纏大蛇。二膊各有倒垂一龍。
々頭相向。其像腰纏二大赤蛇。二脚腕上
纏大赤蛇。所把棒上亦纏大蛇。虎皮縵跨。
髑髏瓔珞
[梵字]
壇上有瑟々座。々上有[梵字]字。々變成俱哩
迦智龍大劍。其形如蛇。雷電之勢。身金色
繫如意寶。三昧焰起。四足蹴蹋之形。張竪
也。金剛利針額生一支五角纏繞劍上。中

畫[梵字]字。如此觀行了々分明（裏書二二四）
若作人相者。面目喜怒。遍身甲冑。猶如毗
嚕博叉王。左託腰把索。右臂屈肘向上執
劍。頂上置龍王蟠。立金剛山々云
又別本云。迦里迦龍王。如天神。燕怡之相。
頭上畫出七頭龍。胡跪仰視如來。令棒寶
蓮花。阿字變成此龍使者
此字是菩提種子。凡持誦者皆有此心。
希求無上菩提故。劍上觀此字。從此生
一切法也。卽菩提心也。行點者成就福
智故。大空者是成菩提心。涅槃點者除
遣義。除諸垢入涅槃也。是字猶如大龍
王有大威德興雲致雨。一切自在故。阿
字亦復如是。如來作事。皆從此[illegible]生
印
左右無名指小指掌內相叉。二中指直竪
相跓。以二食指跓中指背上節。以二大指
少曲。各柱二食指內中節。頭指來去
眞言
[梵字]
[梵字]
[梵字]
俱力迦龍。智惠大龍。猛威大火。燒滅九十
五種外道邪智之相 文
夫三覺內朗法性之月淨影。五智外顯周
遍之光破暗。倩思佛界之感應偏依衆生
之精勤者也。是以大法主專抽丹誠圖繪
明王尊容。深致信心。令莚開眼儀式。擇良
辰之吉曜。調六種之妙供。設瑜伽之壇場
修三密之行業。抑此明王者淨妙法身應

化身摩醯首羅降伏之質也。澄一如心海
有爲戲論之波。不動。放三昧智火無明煩
惱之薪無殘。上承佛勅隨逐行者。下化衆
生成就所願。利生弘誓有餘現黑色忿怒
之形像。方便善巧無極閉青蓮愛敬之左
眼。持智惠利劍斷盡惑業稠林。提金剛羂
索降伏天魔障礙。一持神呪之者忽得大
智惠。一見明王之輩必發菩提心。何況繫
念修行之人速得悉地者也。方今大法主
鑽仰年舊五明之奧義探賾修練日累三
密之深旨極底。大日如來密語嫡々相承。
遍照金剛遺誡一々無違。彌圓滿善願早
成就悉地。縱二界魔宮振動必振降魔之
威以却之。縱三世怨讎障礙忽施除災術
以攘之。小僧智水是淺。何演深秘之淵源。
懸河安（ホカ）滯爭啓願主之旨趣。只奉仰明王
本誓而已
夫以五智如來垂方便利生之化儀至深。
三世魔王繫降伏忿怒之本誓不空。忝隱
大定智慧之相示惡魔降伏之質。强收見
者無厭之德現忿怒暴惡之相。所以纔仰
悲願之輩得益無有涯際。適致信敬之類
其福不可唐捐。凡除眼前怖畏悲叶世間
求願。若一持神呪可馮加護於生々者也。
依之仰辟除諸難之本誓退百怪於他方。
馮速成衆願之誓約成萬願於心中。故撰
吉日良曜定相應日時。建立三角降伏之
火壇。令勤修五大明王之秘法御處也。而
今亂劫頻運萬氣雖無力。加十善餘景於

淨信法水。寧明王覺月不感應乎。又濁亂時至法力雖少驗。令三密加持於大聖秘術。豈不死藥力無現驗。然則大威怒王揭焉之靈驗。非此時何時。四大明王猛威力用又待誰人顯德哉。所以放本誓智光遠拂四魔三障之怖畏。授慈悲之惠手遙令持萬歲千秋之壽福給。夫御願成就之謀者秘密眞言之行法無過。消除不祥之基者不動明王之本誓無越。是以莊嚴三密之壇場調六度之妙供。圖繪萬體之尊像儲千日之供養御。方今此明王者。論本地之實體。既唱正覺大日之花臺。尋垂跡之由緒。方顧權化往昔悲願。內深慈悲利生之願憐愍薄福重障之衆生。外現忿怒降魔之相調伏強剛難化之波旬。定惠二手表斷證之白在。瞋吒惠眼示忿怒之方便。凡一々色相者無非降伏魔怨之相貌。種々威儀者皆是大悲利生之幖幟也。是故刹那歸依之輩三世之怨敵遠離。須臾渴仰之類一切之衆難永退者也。何況奉於法皇者。御願不（イ本）諫者必持萬歲千秋之寶算無疑。丹誠清御願。定拂四魔三障之怖畏不空。然則

夫掃魔緣之障難者。無動威怒王之威驗無過。平惡人之怨念者。阿毗舍嚕迦之行法無越。而十善威得之玉體之上橫有致怨家之厭魅者。爲摧伏內外舍都嚕。勤修降伏猛利之法御處也。今此明王者尋本地之實體者花臺成覺之法身。訪化現之由緒者慈悲利生之本願也。方現十九暴惡之相貌降伏四魔惡軍。蒙三世如來之敎勅利益五濁衆生給。誠大聖弘誓廣大何物不隨降伏。明王靈驗揭焉。誰人不蒙加持乎。何況奉於法王者。繫馮於一持加護之本誓持念年久。至誠於三世降伏之應用觀行日積。縱怨家怨讎求隙憤。還蕩妄心而致擁護。魔緣魔界窺便競忽降迷執而作歸依。然則本尊聖者大聖明王。四大八大諸忿怒尊。各往昔悲願還念異體同心施加持力。放本誓之智光。遠拂四魔三障之怖畏。授慈悲之惠手。遙可令持萬歲千秋之壽福給（已上七本無之）

夫御願成就之謀者。無過三密瑜伽之秘法。消除不祥之基者。獨有五大明王之本誓。是以殊仰辟除諸難之悲願退百怪於他方。偏馮速成衆願之誓約成萬願於心中。御就中勘宿曜之行度注祿命算術。今年秋冬之比。玉體殊可有御愼者也。依之退理運之厄會。爲持萬代之寶算故。建立三角降伏之火壇。令勤修五大明王秘法處也。方今此明王者。論本地之實體。雖唱正覺於本初之花臺。尋垂跡之由緒。猶顧權化於往昔之悲願。內深慈悲利生之願。憐愍薄福重垢之衆生。外現忿怒降魔之相。調伏強剛難化之波旬。所以刹那歸依之力三世之怨敵遠離。須臾渴仰之功四魔之障礙永退者也。凡大聖弘誓廣大。何物不隨降伏。明王靈驗揭焉。誰類不蒙加持乎。今此不動明王一持神呪必致加護於生々。纔仰本誓定垂隨逐於處々。仰願大聖明王。四大八大諸大忿怒。還念本誓。異體同心施加持力。放本誓之智光。遠拂四魔三障之怖畏。授慈悲之惠命。遙可令持萬歲千秋之壽福給者也

不動御修法七箇日支度

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精

五香　沈。丁字。白檀。欝金。龍腦

藥種　人參。伏苓。赤箭。石昌蒲。天門冬

五穀　稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆

蘇蜜名香　沈。白檀。芥子袋　壇一面（加爐桶一口）

脇机二脚　燈臺四本　禮盤一基（加半疊）

壇敷布一段　佛供覆布二丈　大幕一帖

壇供米八石四斗。御明油一斗五合。

閼伽桶二口（加杓）　長櫃一合。供所雜具等

如常　阿闍梨伴僧。承仕。駈士。見丁（已上淨衣白色）

右依仰注進如件

年　月　日

不動御修法所

大壇供二十一箇度。護摩供二十一箇度。

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言。大日々々。本尊々々。降三世々々。○護摩々々。（大威德々々金剛夜叉々々イ）一字金輪々々

右奉爲　太上天皇玉體安穩增長寶壽。始自某月某日。迄于今日。併一七箇日夜間。七口大法師等。殊致精誠奉修如件

年　月　日　行事

聖無動尊一字出生八大童子秘要法品　阿闍梨　（裏書二二五）

大興善寺翻經院述

金剛手言。一切衆生意想不同。或順或逆。是故如來現慈悲身隨作利益。解云。諸佛大悲愍衆生故。卽於順者以順而勸。若於逆者以逆而制也。一佛住忿怒三昧時。十方諸佛同共入忿嗔三昧。豈毘盧遮那於無相中示現明王時。諸佛菩薩更不現忿怒身哉。是故四方如來現教令身降伏衆魔。雖然猶不親隨逐。所以本誓不同。或降三世菩薩降伏天魔及三世貪瞋癡。或軍荼利菩薩調伏常隨魔。謂毘那夜迦及人魔。或焰魔特迦降伏龍魔及諸怨敵。或金剛藥叉調伏鬼魔及無智者。如是種不可具說。不動明王恒隨行者。若大毘那夜迦若龍若鬼所作障礙一時消滅。諸佛菩薩若同住一三昧者。可有隨不動弘誓之使者。爰有三藏不空。能達明道。卽披見秘藏要文。有不動明王一字心密語。卽以八字而嚴一字。其八字者卽歸命句也。[梵字]字爲本尊。若爾寧上八字無其形哉。所以者何。[梵字]等八字一々皆歸敬於[梵字]之一字。是故從其八字出生歸敬使者圍繞於[梵字]之本尊。所以有八大童子。一惠光菩薩（金剛云遍）（光卽以惠如光照遍一切故）二惠喜菩薩（金剛云惠喜卽遍惠爲喜）三阿耨達菩薩。四指德菩薩。五烏俱婆誐。六淸淨比丘。七矜羯羅。八制吒迦。是等使者四智四波羅蜜。爲親隨順大日教令故。緇現此形圍繞聖無動尊也。各別眞言中顯示其義。解云。東方金剛部卽菩提○（心歟）心門。以日光爲喩。所以出生使者名惠光。南方寶部卽福德門。所以出生使者名惠喜。以福智二嚴爲喜故。西方蓮花部卽智惠門。所以出生使者名阿耨達。此云無熱。表蓮花生池水淸淨無垢故。北方羯磨部卽精進門。所以出生使者名福德也。今此部指前三部德。卽依精進能得果故。所以名指德（上已）（四智）金剛波羅蜜卽菩提心行。所以出現使者名烏俱婆誐。此云超越世也。寶波羅蜜福德心行。所以出生使者名淸淨比丘。表比丘能守護法寶故。法波羅蜜慈悲心行。所以出現使者名矜羯羅。此云隨順。業波羅蜜卽方便心行。所以出生使者名制多迦。此云息災也。菩薩方便現瞋形故也。八童子所依說已竟。若行者欲得現當悉地者。行法之中稱彼各名請乞救護。及結印誦呪。卽成一切世間殊勝悉地

惠光童子菩薩眞言曰（卽金剛合掌。忍願合如針）

唵嚩日羅（二合）一　摩帝入嚩羅　二　菩地質多　三

曩（本歸命尊）

惠喜菩薩眞言（金合。忍願如寶形）

唵囉怛曩（二合）一　摩帝娑度　二　摩訶摩尼　三　莫（本歸命尊）

阿耨達菩薩眞言（金合忍願如蓮業）

唵鉢納麼（二合）一　薩嚩娜（引）賀鉢羅（二合）捨弭曩　二　摩訶達磨　三　三（本歸命尊）

指德童子菩薩眞言（金合。忍願掌合面相合）

唵羯羅摩（二合）摩訶吠哩耶（大無畏也）鉢哩布羅迦（滿願）

滿（本師尊命）

烏俱婆誐童子眞言曰（金剛合掌）

唵嚩日羅（二合）一　薩埵婆　二　烏俱婆誐　三　摩訶爍企　四　多（本歸命尊）

淸淨比丘使者眞言（梵夾印）

唵摩尼　一　尾輸駄達摩俱嚕　二　囉乞叉達麼　三　嚩（本歸命尊）

矜羯羅童子眞言曰（蓮花合掌）

唵達嚕麼　一　矜羯羅　二　底瑟吒　三　嚩日羅（二合）（歸命本尊）

制多迦童子眞言曰（外五結印）

唵羯嚕麼　一　制吒迦　二　吽々　三　發吒　四　喃（本歸命尊）

次本尊眞言曰（通用經中印）

唵　一　阿左囉　二　贊拏　三　鉿（所敬本尊）

次說像法

行者點取一淸淨靜處。勿令見人及與非人。卽行者與工人共淸淨。著新淨衣。取白氎或淨板或淨衣。令畫本尊與八大童子（本尊通用經中像）

惠光之形少忿怒。著天冠。白黃色。右手持五智杵。左手蓮上置月輪。袈裟瓔珞種々莊嚴

次惠喜菩薩。形似慈面。現微笑相。色如紅蓮。左手持摩尼。右手持三鈷鉤

阿耨達菩薩。形如梵王。色如眞金。頂戴金翅烏。左手執蓮花。右手持獨鈷杵。而乘龍王

指德菩薩。形如夜叉。色如虛空。而有三目。

著鉀鎧。左手持鑰。右手三劍鉾(裏書二三六)
烏俱婆誐戴五鈷冠。現暴惡相。身如金色。
左手執縛日羅。右手作拳印
清淨比丘剃除首髮。而著法袈裟。於左肩
結垂。左手執梵夾。右手當心持五鈷杵。右
肩現露。於腰纏赤裳。其面貌非若非老。目
如青蓮。其口上牙於下顯出
次矜羯羅形。如十五歲童。著蓮花冠。身白
肉色。二手合掌。其二大指與頭指間。横揷
一枯杵。天衣袈裟微妙嚴飾
次制吒迦。亦如童子。色如紅蓮。頭結五髻(一結頂上之中結額上。二結頭左右頂後。表五方五智)左手執縛日羅。右手執
金剛棒。順惡性之者故不著袈裟。以天衣
纏其頭肩。畫像法說已竟
次說供養法
行者欲陳供養者。先須發菩提心。云何菩
提心。謂發救衆生之心。思惟衆生苦惱。起
拔濟心也。如是發心時。不動明王及八大
童子。爲不請師。從自心出護持行者。應當
供養。住於山林寂靜之處。燒香散華持念
眞言。如是行時。使者現身隨意奉仕。先須
禮四方如來發大誓願。卽禮東方作是念
言。衆生無邊誓願度。是大圓鏡智願也。卽
菩提心門。菩提心卽度衆生心故。發此願
作禮者。乃至成佛常得金剛薩埵加持。令
菩提心圓滿
次禮南方作是念言。福智無邊誓願集。是
平等性智之因也。卽福智門。以福智一(二ヵ)種
資糧利益衆生故。若發此願作此禮者。乃
至成佛地〻中常得虛空藏菩薩授與灌
頂。福智圓滿
次禮西方而作念言。法門無邊誓願覺。是
願妙觀察智之因也。卽智惠門。爲大法王
故。作是願禮者。乃至成佛。當得觀自在菩
薩加持。智惠圓滿
次禮北方而作是言。如來無邊誓願仕。是
成所作智之因也。卽作業門。於諸佛前作
諸事業故。若作是願禮者。乃至成佛。當得
金剛業菩薩加持。於一切佛世界成就廣
大供養業
次禮毗盧舍那如來而作是言。無上菩提
誓願證。是法界體性智之因也。證大日普
賢位。周遍法界。更利衆生故發此願。時十
方諸佛同時證明。讚言善哉。是故一切菩
薩聖衆皆共守護。不久當得彼無上道。總
願既說。餘諸別願隨意應陳。乃至以是善
根迴向自他平等利益。兼不貪不淨之物。
心無憂愁。不起貪瞋癡等煩惱。不樂世樂。
深修禪定。如是行者是世大樂。是衆生師。
三摩地現前速證無上正等菩提

(朱)不動 成就院

若欲洗浴及出行者。先誦不動明。以護其
處及諸食等。用根本心明並刀契。通一切
事業。明日

曩麼三曼多跛惹羅(合二)赦怛羅(合二)吒阿暮
伽戰拏麼訶(去)嚕灑拏娑叵(合二)吒也餅怛
羅(合二)娑也餅怛羅(合二)吒訶餅(合二)囀餅(合二)
已上沐浴法
若欲便易。當誦下明七遍。以杵印護身五
處。額兩肩心喉頂。上散之。明日(杵印謂不動三古印或用)
(通法。赤色羅字印明。及烏樞沙摩印明等也)
唵阿者羅迦拏一戰荼娑馱耶吽泮吒
洗淨已。洗手嗽口。卽往精舍
已上便利法
上堂觀
阿闍梨云。初觀我身。是不動明王而往道
場。先通法觀我身。是金剛薩埵。次作無動
明王。攝眞實經云。金剛薩埵是毗盧遮那
如來變化身也。不動使者瑜伽云。此不動
使者。毗盧遮那佛之化身。金剛頂瑜伽經
云。毗盧遮那如來。現種〻身。一正法輪身。
現轉法輪菩薩身。二教令輪身。現不動明
王身。大日經金剛薩埵印轉法輪菩薩印
者。故知。大日卽薩埵。薩埵卽法輪。法輪卽
不動。今行不動法。故觀聖無動明王
次壇前普禮　次著座　次三部被甲護
身　次加持香水　次加持供物　次金
剛起　次四禮　次金剛持遍禮　次表
白神分　次五悔　次發願　五大願三
力等　如常　次勝願　次大金剛輪　次地
結　次金剛墻　次金剛眼　次金剛合
掌　次召罪　次摧罪　次入火生三摩

地住等持印

觀想。我心中有滿月輪。月輪者本來自性清淨理也。卽[梵字]字本不生理是也。其月輪中有[梵字]字。變成大智火輪。卽燒盡身中無明住地惑障。其火輪忽遍法界普㸌燒三界五趣。其中所有一切作障難者。尾曩也迦等。悉大日如來大智火聚被㸌燒。身心悶絕。皆歸依三寶。燒淨器界衆生界自身他身了。唯存[梵字]字。皎然明白在自心中。卽成薩埵不動金剛身。如是觀畢 結火輪印。誦火界呪

道場觀 結如來拳印

壇中有[梵字]字。變成瑟〻座。〻上有[梵字]字。變成智劍。智劍變成不動明王。身色青黑。童子肥滿形。頂有七結髮表七覺分。左垂一辮髮縈一字慈悲。右手執利劍斷三毒惑障。左手執羂索。繫縛難調者。遍身現迦樓羅炎。顯噉食煩惱惡龍。坐寶盤山。表淨菩提心無傾動。左右有二童子。右名矜迦羅。恭敬小心者。左名制多迦。難共語惡性者。乃至四大明王。十二大天。無量眷屬前後圍繞

唵步入欠 七處加持

次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅

次請車輅　次大鉤召　次金剛王

次降三世　次網界　次火院　次示三昧耶　次閼伽　次花座　次寶山印

次讚　次四明　次拍掌　次振鈴　次八供養　次四攝　次事供　次讚　次普供養祈願禮佛　次佛母加持　次入我〻入　次本尊加持　次百字明　次正念誦　次本尊加持　次散念誦　次佛母加持　次後供養　次讚　次普供養三力祈願禮佛　次迴向　次解界

次奉送　次三部被甲護身

根本印 二羽內相叉。輪〻各如環。二空住水側。火峯柱空面。二風和合竪。 眞言曰

[梵字]

[梵字]

[梵字]

曩莫薩嚩怛他引蘗帝毗藥合二薩嚩目契毗藥合二薩嚩他引怛羅引二合吒半音贊拏摩訶引路灑拏欠佉呬佉呬引薩嚩尾覲南合二吽怛羅合二吒憾鉿引

次三〻昧耶攝召

謂三〻昧耶者。是底哩三昧耶也。梵云底哩。唐云三〻也。梵云三摩耶。唐云平等。今云三三摩耶攝召者。准大日經。從初發心乃至成佛。位〻常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事。初後平等故。名三平等法。若不具足此三平等。則有障起。間斷不成就。三事不至菩提。故此法中以是三〻摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛攝召。明王永不捨離。纔結此印明長得成就。其印金剛堅固內相叉。檀惠竪開所生印。此印名爲功德母。佛法僧寶住其中。明曰

[梵字]

[梵字]

曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩合二南阿引莽羅尾迦羅合二多帝爾阿羅逝娑嚩引二合訶引

善無畏云。此三〻昧耶。除障相應相續不斷。究竟成就。是大日經三句結要。菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟之義也。

總攝慈悲救印明 刀契

此呪出毗盧遮那經。能攝諸印。作前法了卽誦此呪。一七遍。已心念不動尊。亦作前劍印。額左右心上及喉五處。誦此呪〻一百八遍者。自見身如俱摩羅。然後彈指而散

善無畏釋云

[梵字]

[梵字]

曩莫三曼多嚩日羅合二赦一 歸命普遍金剛衆 戰茶 謂極暴惡 摩賀路灑儜二 大忿怒也 惡之中又甚暴心也 娑辟合二吒也 三破壞也 吽 恐怖也 怛羅合二吒 四堅住也 悍引 鋡 引二字種子

大日如來欲息一切障故。住火生三昧說摧大障者眞言。謂行人從初菩提心守護增長令成佛果。終不退令不墮在非道之中

一字心眞言 二手二小指二無名指內相叉爲拳。二中指竪頭相拄。二頭指二中指背屈如鉤。中指中節上。二大指竪卽成抑。

眞言曰

曩莫三曼多嚩日羅引四喃[梵字]

鎭宅呪 根本印

[梵字]

[梵字]

曩莫三曼多嚩日羅赦贊拏摩訶路灑拏
訖叉魁薩嚩怛悉吒鉢羅都悉吒南嚩日
羅婆播室多縛拏嚩也嚩日囉佉尾難蘇
頗吒也吽怛羅吒憾鋡

施殘食眞言曰（心中心呪也用劍印）

曩莫三曼多嚩日羅（二合）南怛羅（二合）吒（半音）阿
莫伽賛拏摩訶路沙拏娑頗（二合）吒也吽怛
羅（二合）麼也怛羅（二合）麼也吽怛羅（二合）吒（半音）憾
鋡

所用飲食供養聖者。此尊本願大悲。捨身奉持一切持誦者。身如奴僕現無一目相。受此殘食供養。行者若每食之時。心不忘者。我當晝夜常隨擁護不令諸魔毗奈夜迦作諸障難。令不隨意速滿成就

加護住處眞言曰（執立出印）

曩莫三曼多嚩日羅（引二合）赦怛羅（引二合）吒阿慕伽賛拏摩訶路灑拏娑頗（合二）吒也薩縛尾觀南（引二合）麼々娑嚩（引二合）娑底（合二）扇（引）底始鑁茗婀左攞薫（引）矩嚕怛囉（引二合）麼也吽怛羅（引二合）吒（半音）憾鋡

聖無動尊療瘧病眞言

曩莫三曼多嚩日羅（二合）赦戰荼摩訶嚧灑拏怛儞也（二合）他吽阿嚢莫具怛羅旦麼々具隷訶斛（去）醯（去）末羅末囉祖々隷布嚧吽發吒

梵號

密號 常住金剛

略布字

（頂其色如虚空）（眉間其色如水）（兩肩其色如火）（心上其色乳白色）（眉月暉）（安於咽喉其色如黄金）

已上五字布行人身上。於中有阿字。遍含五字。此中布已。遍體成無動尊金剛身。觀布已卽誦一字眞言

十九布字並十四密印（先達皆所用來也。仍用否可隨時）

善無畏三藏云

不動明王是毗盧遮那成辨諸事智。爲欲普護一切菩提心遍摧一切大障故。以畢竟無相之身示現如來形。卽是淨菩提心大日心王。彼眞言所謂字。如來自在力。風與大空三昧和合。彼密印相。所謂如來大惠力。以此三事因緣能於種々法界門遍摧一切諸障云々

底哩三昧經云。不動者是菩提心大寂定之義也。我薄伽梵大日世尊。從最初正覺坐寂滅道場。以大願故證三世諸佛應正等覺。皆從四秘密三菩提起。應現三身。成等正覺。如來成道時。先坐寶菩提樹降魔。成道者。卽大寂定不動菩提本因々事立號不動尊。卽是大日差別智身。以大願故於無相中而現作相。閉一目者示現極惡醜弊怖魔之義。頭上七種髮者表七菩提分。左垂一髮向下者是垂慈悲之義。悲念下惡極苦惱衆生也。右手執劍者。如世間征戰防禦亦皆執利器。然始得勝。菩提亦爾。左手執索者是繫縛之義也。又世間密捉一人如有違難伏者。卽以繩繫縛投持將。諸佛秘密降伏四魔。亦復如是。坐盤石上者示是不動之義。如世山岳亦以石鎭押方始不動。又如大海亦以須彌山鎭押然始得常安湛然圓滿不動亦爾。其大石性能出一切寶物無動坐大盤石者。亦能出生佛功德寶。亦是降伏四魔義。又自身遍出光焰。卽是本尊自性火性三昧。又明火有四義。二種世間二種出世間。出世間火者。一者是內火。三毒煩惱名之爲火。能燒諸衆生諸善功德故。二外火。能成就衆生長養萬物。出世間火者。大智火也。如九十五種外道法中事火爲最。如大火龍能變出世火燒損衆生。亦能焚燒衆物。此無動智火先能降伏火龍。制諸異道。上至等覺下至衆生。皆能燒諸煩惱乃至菩提大智習氣。燒一切衆生無明煩惱黑闇障故。又本尊眞言句自有火生義。卽摩賀盧沙句是。此智火住阿字一切智門。重々義者燒諸菩薩廣大智氣煩惱令盡無餘。故名

火生三昧。無動義者執持利劍能斷壞生死業愛煩惱故。三降現在世貪嗔癡我慢煩惱故。喫殘食者。噉一切衆生惡業煩惱重障令盡無餘。證無生法性故。四降未來世無明煩惱習氣見障故。執金剛索引至大涅槃路住佛解脫門。紹隆三寶種住不斷故。降三世義也。是故本尊住四密門。所謂阿路哈輪。重々是怖魔義。亦是種子義。如世間良田堪下善種。諸佛智種亦復如是。能成就大悲曼荼羅出生一切陀羅尼門三摩地門云々十九種觀念在別。已上不動明王成身也

底哩上云。無動明王此是如來法身。以大願故。無相中而現是相。護一切眞言行者。若能常念離一切障也。所謂無動者卽眞淨菩提之心。爲表是義故同事立名。此明王閉一目者亦有深意也云々又云。住火生三昧。燒一切衆生無明煩惱黑闇障故云々

儀軌云。時金剛手菩薩復告文殊師利言。善男子諦聽。無邊功力勇健。無邊如來奉事。是不動尊大威怒王。復有六十萬億恒河沙俱胝如來。皆蒙示得成無上正等菩提文又云。若纔憶念是威怒王。能令一切作障難者皆悉斷壞。一切障者不敢親近。常當遠離。是修行者所住之處。無有魔事及諸鬼神等云々

又云。一百由旬內所有難調御鬼神所持者皆悉能散壞。又正報盡者能延六月住云々

又云。若能於每日誦一百八遍。無動尊常逐修眞言菩薩文使者法云。如是無量力不動聖者毗盧遮那使者心一切利益成就法。欲受持者。先須行四種精進行。自約身心念念不散。一志堅固故速得證驗。令滿一切所願。云何四種自約。一者斷食。二者服氣。三者食菜。四者節食。隨力所辨。自約身已專誦根本陀羅尼一洛叉乃至三洛叉已。卽一日一夜水亦不食。廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒苦練木。如大母指長十二指。兩頭搵蘇蜜誦呪一遍燒一枝木。滿一千八十遍燒了卽止。少々世事便得願滿

又云。復次誦呪數滿已。入河江海。深至頸處。面向東立。每日念誦滿至三洛叉。已心中所愛福田皆得滿願。其水常令無蚊（蚊イ）（無イ）○龜龍惡狩之處。恐呪力未成。爲他所損。常須結界。若常加持切誦。不動使者現身力。能縛一切鬼神。亦能摧折一切樹木。亦令空中飛鳥隨念而墮。亦能乾竭龍湫。若欲論義。及外道等皆能降伏

又云。復次依護摩法。杓子盛牛乳。一呪一燒滿一千遍。能除國中大疫癘也。西國疫癘或一家一村匝相染著皆死盡。今吳蜀嶺南亦有此事。是法能除。安鎭法云

於一切有情　斷三惡道業　能離諸八難　使三界獲安

勝定房
不動明王

[梵字]　三昧耶形　劍或獨古

梵號　[梵字]

密號　常住金剛　（裏書二二七）

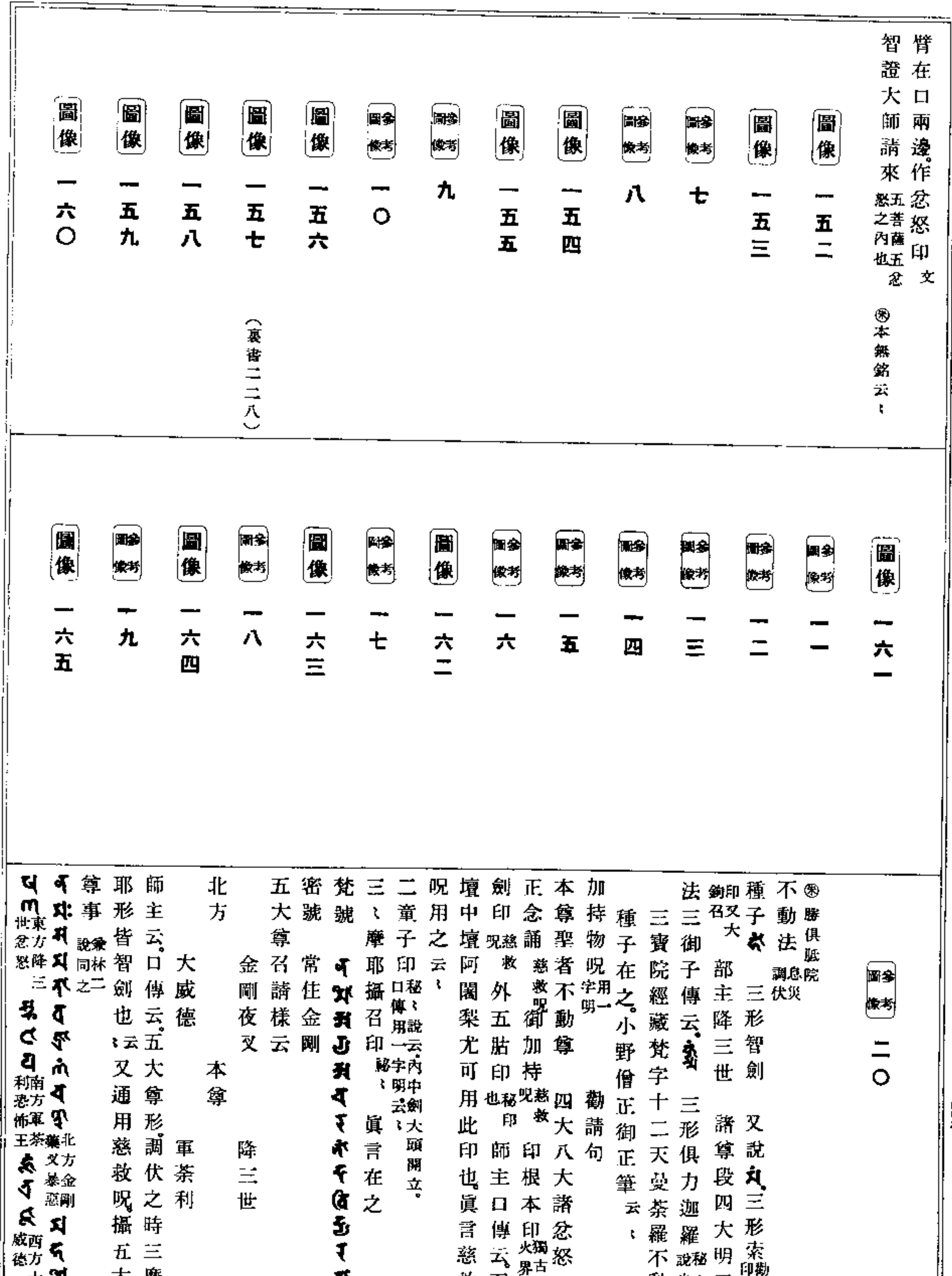
大日經說尊形云。一目而諦觀。而東寺五大尊並智證大師請來不動尊像。兩目俱開。是出何文乎

私云。胎藏八卷次第云。開一目只表第一義諦。二目俱開爲善云々此說本文可尋矣。俱立印軌云。左目而現眇文使者軌云。口兩角微有牙出。怒眼赤色云々底哩經云。眼斜視。此等文不言閉眼故。二目俱開歟。現眇與斜視同體也

尊像多種。右手或執五鈷或執一鈷或持寶棒或兩手作定印。持輪或二手當胸橫把五鈷（赤色不動事）使者法云。當畫不動使者。身赤黃色。上衣斜被著青色。下裳赤色。左邊一髮黑雲色童子相貌。右手執金剛杵。左手把羂索。口兩角微有牙出。怒眼赤色。火焰中坐在石山上。於此畫像前種々結印。念誦皆得成就。放光隱形。縛一切鬼神。皆得成就。一切世間鬼神疫病瘧等。誦七遍或二十一遍。無不差者等文

（四臂不動事）護摩儀軌云。畫四臂不動尊。青肉色。二手金剛拳。頭指小指各曲如劍形。安口兩角相如牙。右手持刀令豎。左持索。半跏右押左坐盤石上。威焰光明遍身如火文

安鎭法云。作四臂忿怒身。紺青色。洪滿端嚴。目口皆張。利牙上出。右劍。左索。其上二

臂在口兩邊。作忿怒印文

智證大師請來 五菩薩五忿怒之內也 ㊥本無銘云々

圖像 一五二

圖像 一五三

圖像參考 七

圖像參考 八

圖像 一五四

圖像 一五五

圖像參考 九

圖像參考 一〇

圖像 一五六

圖像 一五七 （裏書二二八）

圖像 一五八

圖像 一五九

圖像 一六〇

圖像 一六一

圖像參考 一一

圖像參考 一二

圖像參考 一三

圖像參考 一四

圖像參考 一五

圖像參考 一六

圖像 一六二

圖像參考 一七

圖像 一六三

圖像參考 一八

圖像 一六四

圖像參考 一九

圖像 一六五

圖像參考 二〇

㊥勝倶胝院

不動法 調伏息災

種子 三形智劍 又說。三形索 勸請本印

印又大鉤召 部主降三世 諸尊段四大明王

法三御子傳云。 三形俱力迦羅 秘々說也

三寶院經藏梵字十二天曼荼羅不動

種子在之。小野僧正御正筆云々

加持物呪 用一字明 勸請句

本尊聖者不動尊 四大八大諸忿怒

正念誦 慈救呪 御加持 慈救呪 印根本印 獨古印。火界呪

劍印 慈救呪 外五貼印 秘印也 師主口傳云。五

壇中壇阿闍梨尤可用此印也。眞言慈救

呪用之云々

二童子印 秘々說云。內中劍大頭開立。口傳用一字明云々

三々摩耶攝召印 秘々 眞言在之

梵號

密號 常住金剛

五大尊召請樣云

金剛夜叉 降三世

北方

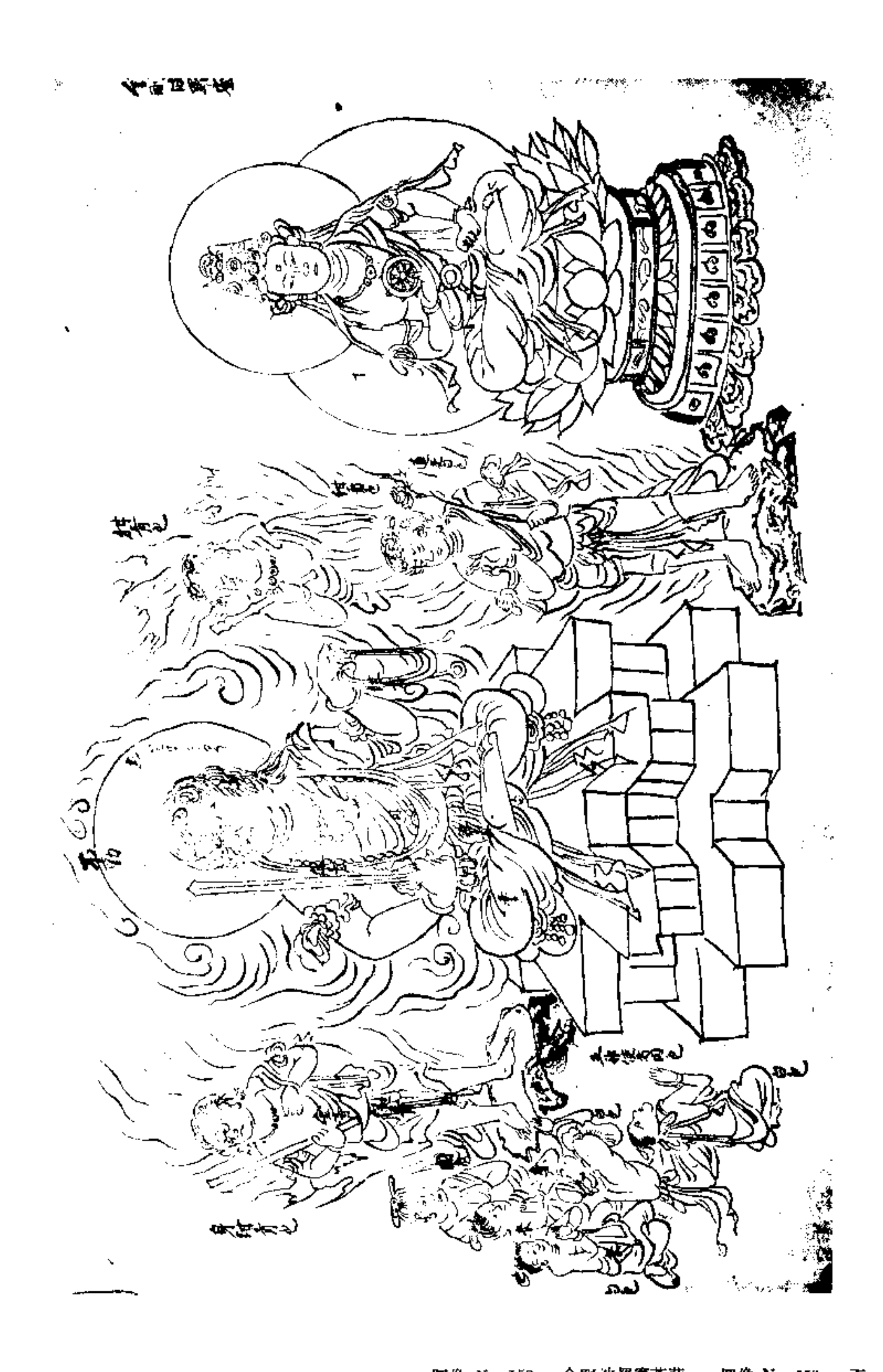
大威德 軍荼利

本尊

師主云。口傳云。五大尊形。調伏之時三摩耶形皆智劍也云々又通用慈救呪。攝五大尊事 同象林二之說

東方降三世忿怒 北方金剛夜叉暴惡

南方軍荼利恐怖王 西方大威德

圖像 No. 152. 金剛波羅蜜菩薩　圖像 No. 153. 不　動(共一)

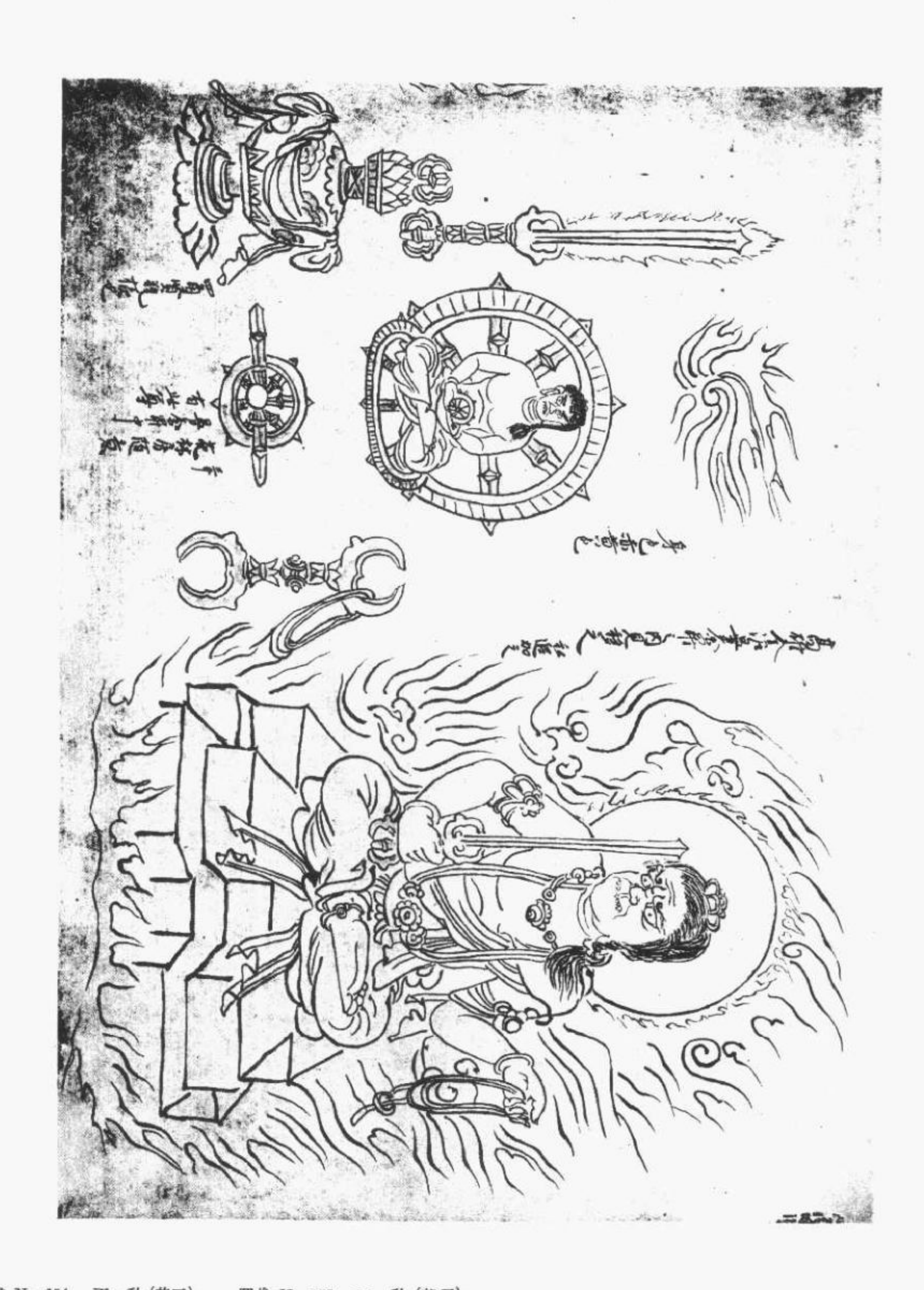

參考圖像 No. 7. 金剛波羅蜜菩薩（東寺寳菩提院本） cf. No. 152.

參考圖像 No. 8. 不 動（東寺寶菩提院本） cf. No. 153.

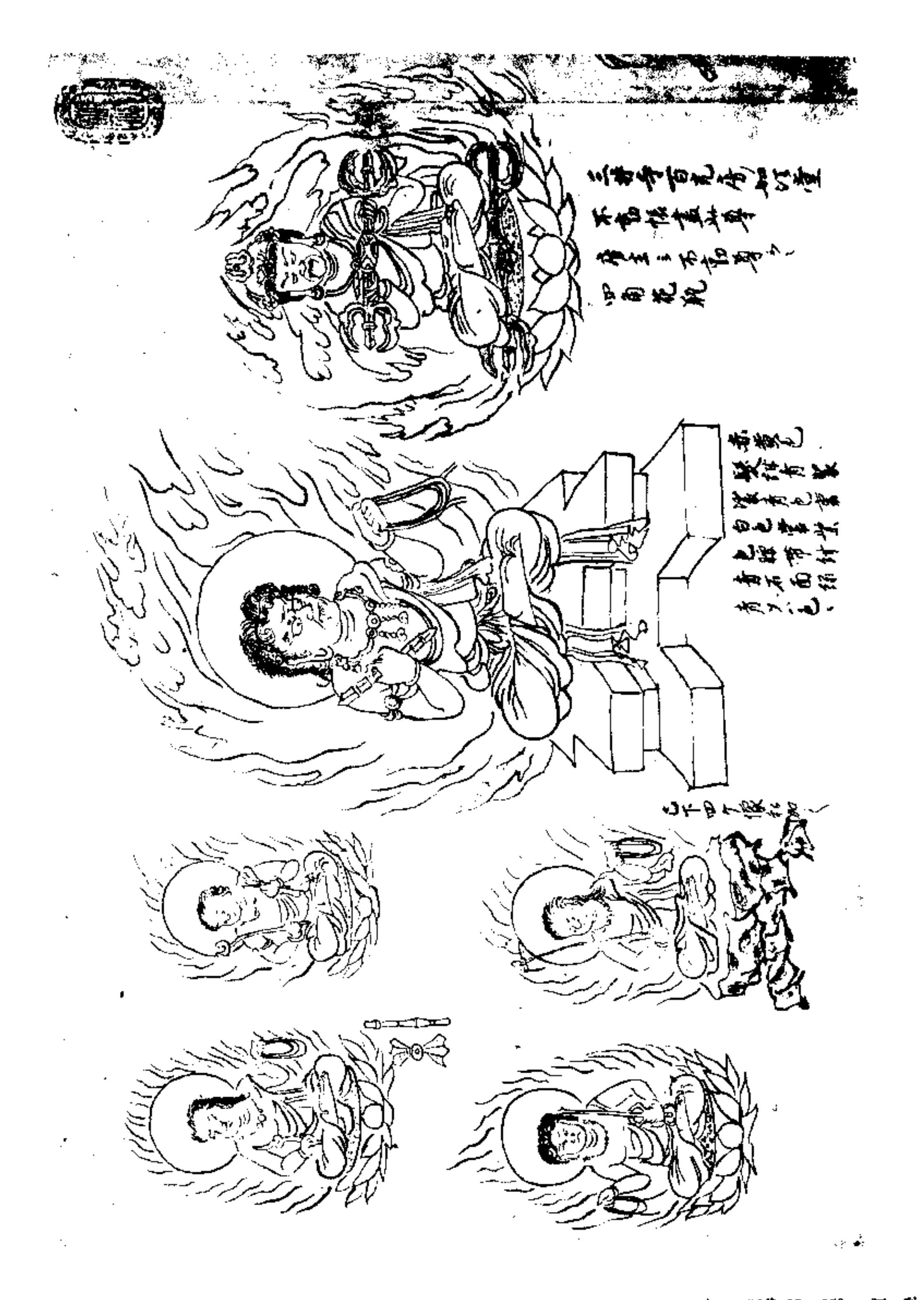
圖像 No. 154. 不　動 (其二)　　圖像 No. 155　不　動 (其三)

参考圖像 No. 9.　不　動（東寺寶菩提院本）cf. No. 154.

參考圖像 No. 10. 不 動（東寺寶菩提院本） cf. No. 155.

圖像 No. 156. 不 動（其四） 圖像 No. 157. 不 動（其五） 圖像 No. 158. 不 動（其六）
圖像 No. 159. 不 動（其七） 圖像 No. 160. 不 動（其八） 圖像 No. 161. 不 動（其九）

三井寺百光房
御法堂不動帳
良盡此尊
二房主一不動尊云々

四角有花瓶

參考圖像 No. 11. 不　動（東寺寶菩提院本） cf. No. 156.

參考圖像 No. 12. 不 動（東寺寶菩提院本） cf. No. 157.

參考圖像 No. 13. 不　動（東寺寶菩提院本）　cf. No. 158.　參考圖像 No. 14. 不　動（東寺寶菩提院本）　cf. No. 159.
參考圖像 No. 15. 不　動（東寺寶菩提院本）　cf. No. 160.　參考圖像 No. 16. 不　動（東寺寶菩提院本）　cf. No. 161.

圖像 No. 162，不　動（其十）

參考圖像 No. 17. 不 動（東寺寶菩提院本） cf. No. 162.

圖像 No. 163. 不　動（其十一）

參考圖像 No. 18. 不 動（東寺寶菩提院本） cf. No. 163.

圖像 No. 164. 四臂不動（其十二）

參考圖像 No. 19． 四臂不動（東寺寶菩提院本） cf. No. 164

圖像 No. 165. 不 動（其十三）

參考圖像 No. 20. 不 動（東寺寶菩提院本） cf. No. 165.

〔梵字〕(中方不動能成事業)

三ヽ摩耶攝召印言曰(師主說也)

謂三ヽ摩耶者。是底哩三昧耶也。梵云底哩。唐云三。梵云三摩耶。唐云平等。今云三ヽ摩耶攝召者。准大日經。從初發心乃至成佛。位ヽ常有三法成就。一除障相應。三相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事初後平等故名三平等。法若不具足此三平等則有障起。間斷不成就三事不至菩提故。此法中以是三ヽ摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛。攝召明王永不捨離。機結印明。長得成就。其印明金剛堅固內相叉。檀惠豎開所生印。此印名功德母。佛法僧寶住其中。明曰

〔梵字〕

曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩(二合)南阿莽邏尾迦羅多帝爾儞阿羅逝娑縛(二合)訶

善無畏云。此三ヽ昧耶除障相應。相續不斷究竟成就。是大日經三句結要。菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟之義也

師主口傳受此印云。二手金剛外縛。左右二小指立之。二大指並內入之ヽ云

八千枚乳木燒之事

先三春最初甲子日取木。若忽不可修之者。件日取始置之。至于殘者不論日時取之無咎。長八指(但師說云八寸)削之。正燒之時千枚燒之了。次以小杓三度供飯雜供。次芥子一度供之。如此一遍了。又燒千枚。飯芥子如前。如此而八箇度燒之。芥子遍數多少任意

師說云。以千遍爲吉ヽ云　本尊段百八支乳木處燒之。例百八支不用之

前供養已後。讃。普供養。三力偈。祈願。禮佛。次十四根本印言。次十九布字等。次佛眼印明。次本尊印明。次入我ヽ入。次本尊印明等。次正念誦等(如常)口傳云。振鈴之後擧都婆印(眞言明字)一次法螺印(二手三補吒。改二空出風火間。眞言曰)

〔梵字〕

次理供養印明等(如常)

結定印。入本尊觀。其眼如眠。小許開視。是入定相也。入火生三昧。自身成無動尊。謂本尊與我一體無二。一此尊大日化身(花臺)(久已成佛。以本願故爲如來使者。執持諸正務也)二明中阿嚕含鋡四字(三世諸佛皆從此四秘密應現三身。菩提樹下降魔成佛。是寂滅定不動義也)三常住火生三昧(ま字智火燒一切障成大智火)四現童子形。身卑肥滿(表上承佛勅給使行者。下化衆生接持雜類者)五頂有七莎髻(表縛)(七覺分結)六左垂一辮髮(表垂一子慈悲)七額有皺文形如水波(表愍念六道隨類多思)八閉左一目開右一目(表捲敵左道令入一乘)九下齒嚙上右脣。下左脣外翻出(表以慈悲力令怖魔羅)十緘閉其口(表滅衆生生死戲論語風)十一右手執劍(表殺害衆生現在三毒煩惱)十二左手持索(表縶縛不降伏者。以利惠劍斷惑業令引至菩提來無明智氣也)十三喫行人殘食(表鎮衆生重障令成淨菩提心如妙高山王)(表噉盡衆生末不復使)十四坐大盤石(表調伏無明)十五色醜青黑　十六奮迅忿怒(表威猛相)十七遍身迦樓羅焰(表智火金翅鳥王噉食惡毒有情龍子王)十八變成俱力迦羅大龍繞劍(表智龍火劍摧滅十五種外道龍火)十九變作二童子。給使行人(一名矜迦羅恭敬小心者。表隨順正)

道者(二名制吒迦羅。恐語惡。性者表不順逆正道者也。定印也。此眞言末各種子十九加也)

十九種布字觀之

曩莫薩嚩怛他蘖帝毗藥(二合)薩嚩目契毗藥薩嚩他(引)唵婀左羅賛拏〔梵字〕(頂)歸命〔梵字〕(頭)歸命〔梵字〕(垂髮)歸命〔梵字〕(額)歸命〔梵字〕(先右耳次左耳)歸命〔梵字〕(右眼)〔梵字〕(左眼)歸命〔梵字〕(鼻)歸命〔梵字〕(口)歸命〔梵字〕(舌)歸命〔梵字〕(兩肩)歸命〔梵字〕(喉)歸命〔梵字〕(兩乳)歸命〔梵字〕(心)歸命〔梵字〕(臍)歸命〔梵字〕(兩脇)歸命〔梵字〕(腰)歸命〔梵字〕(兩髀)歸命〔梵字〕(兩膝)歸命〔梵字〕(兩足)

十四根本印(別在之)(米)十九觀

左脇(降三世金剛夜叉)右脇(軍荼利大威德)鎭法(在別)

慶安三年三月三十日。以菩提院僧正御本一交了。此本圖像闕之。可寫入之者也

寛文四年十月十日以河內高野山金剛寺之本一交了

圖像以件本寫之了　金剛資□□

〔裏書〕二一八

十九布字(右手作拳。以此每取語字布置之。自身成本尊)

〔梵字〕頂〔梵字〕垂髮〔梵字〕額〔梵字〕兩耳先右次左。〔梵字〕右眼。〔梵字〕左眼。〔梵字〕鼻。〔梵字〕口。〔梵字〕舌。〔梵字〕兩肩。〔梵字〕喉。〔梵字〕兩乳。〔梵字〕心。〔梵字〕臍。〔梵字〕兩脇。〔梵字〕腰。〔梵字〕兩髀。〔梵字〕兩膝。〔梵字〕兩足

〔裏書〕二一九

或云。修不動法時壇上左置寶螺。右置劍。入鞘立之(儀軌中說)此二印明。一大精進惠劍印明。二法螺印明可習傳也ヽ云

大日遍照尊經云(不空譯) 呪師把白七芥子數珠。如是誦一百八遍。至於五更。其怨惡人卽消滅(此法是無動尊調伏。具見經文)

〇

裏書 二二〇

瘧時結界五大尊印眞言用之。但不動三〻昧耶攝召印眞言也。有遍照寺次第

裏書 二二一

義釋八云。有普通吉祥之印。當以空水二指想捻餘三指。皆舒散之。用此印加持諸物及壇中一切供養之具。悉用加之。皆得成也。說本尊自本印。臨時忌者亦用普通印加之亦得也。一能[梵字]以大師御筆傳寫本書寫之 [梵字] [梵字] [梵字]已上御筆

或說云。不動花藏世界地神也。仍頂上有蓮花標示之(也イ)

㊟大聖不動威怒王。四大明王諸忿怒。八大四者八大修羅也」

〇

枳利〻〻尊(降三世)金剛墻尊(六足) 眞言尊(不動) 金剛鈎欄尊(金剛藥叉)

裏書 二二二

內縛理。二頭指立智故。理智冥合。應身印爲也。又根本三身義。初內縛理歟。二頭指立智。次護身等應(文)

裏書 二二三

嘉承三年七月二十二日(庚午)自今日成就院大僧都於仁壽殿被行遷宮御修法息災不動法。伴僧十二口。無護摩壇小壇等。無御加持。抑神分之中有堅牢地神眷屬部類法樂莊嚴詞。御卷數中有地天眞言。御結願八月三日滿二七日。御遷宮八月二十一日也

裏書 二二四

七卷本有之

矩里迦(唐云作尊勅)龍王像法。其形如蛇作雷電之勢。身金色。繫如意寶。三昧焰起。四足蹴踰之形。皆張竪七金剛利針。額生一支玉角。纏繞劍。中畫𤜴字。兼用觀心一〻分明

裏書 二二五

[梵字]字義云。此尊者三世十方一切諸佛之祖師。四十二地一切菩薩之所尊。雖然現使者三眇相示奴僕之垂髮。屈已成之尊位。洊初心之遺磯(文)

〇

永久二年十月五日於大宮三條伊與守基隆亭(本院御所)被修五壇御修法。中壇阿闍梨仁和寺宮依指御定。中壇圓爐塗之。自餘四壇又依重仰皆圓爐塗之。是則向北之時也。護摩之時例念誦。於御加持時者。如調伏。是又御定也

不動御修法七箇日支度

五寶(金。銀。瑠璃。眞珠。水精)五香(沈。丁字。安息。甲香。麝香)五穀(稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆)藥種(附子。昌蒲。鬼箭。射干。巴豆)名香(安息。丁字。甲香)蘇蜜。芥子袋。壇一面(加爐桶一口)脇机二脚。燈臺四本。禮盤一基(加半疊)壇敷布一段。佛供覆布一段。大幕一帖。閼伽桶一口(加杓)長櫃一合。壇供米(如常)御明油(如常)供所雜具等(如常)阿闍梨。伴僧。承仕。駈士。見丁(已上淨衣鈍色)

右注進如件

年 月 日 阿闍梨

金剛藥叉 降三世 不動 向北 軍荼利 大威德

大威德 軍荼利 不動 向南定 降三世 金剛藥叉

裏書 二二六

輪(御室御本兩本輪字也 貞觀二年十月二十三日勘合) 左(御室御本三本左字也)

裏書 二二七

胎藏次第(金輪大師)云。一目而諦覗者。只表第一義諦。若兩目俱開是好也(此歟意)

一時秘密呪。生々而加持。隨逐不相
離。必昇華藏界（文）
靜經僧都本裏云
瞿醯經云。眞言尊
種子　大師。三（俱利迦羅）印劍印（用慈救呪）
大獨古印（用火界呪）又密印者（云々）
十九布字。十四根本印尤可用之
大精進惠劍密印（道場觀前用之）
二羽三補吒。風屈初節合峯。跓空上
節（用一字明）
十四印若根本印。禮佛之後用之。內
縛二風合立（大師說用火界呪）
次十九布字（定印）
五壇法中壇時印（五古有說）慈救呪（各有之々）
（上五大尊功能）
五尊種子各別。於三形者同劍也。是
師說故
四臂不動。種。三獨古。印（口決）眞言（如常）
御筆調伏壇圖云
不動（劍索）降三（五古）軍荼（三古）六足（三古）
藥叉（鈴）
（裏書）二二八
或形像。惠什闍梨記出之。身赤色。開
兩目。右手持獨古。左索。自餘莊嚴（如常）
又云。一持秘密呪。生々而加護。隨逐
不相離。必昇花藏界（文）

別尊雜記　降三世　軍荼利

降三世
樓閣中有曼荼羅。上有蓮花。上有字。變
成五股金剛。轉成降三世尊。四面（正青。右黃。左綠。後紅）
八臂（二手結印當心。惠手持五古杵。次手把箭。定手執鈴。次手持弓。次手執索。皆如下擬引）之臂持
咲怒恐怖形。四牙露出。即起半身立
踏右足。左足旋踏彼傲慢者。大自在欲王
撲至於地已。左足按於彼頂。踐彼王妃烏
摩乳房上。摧彼我慢故。以足加於頂。身流
火光遍體。玄青聳。燄圍繞（裏書二二九）
（契內五古）二羽忿怒拳。檀惠背勾結。進力二背竪。勵
聲誦眞言。旋轉於十方。左轉爲辟除。右旋
成結界

觀念好降伏三毒之煩惱之義也。亦成
就菩提心
又眞言

（成就院）降三世
須彌山頂有五峯樓閣。々々中有八葉白
蓮花。々々上有字（或　或）成五股金剛杵
或（索）變成降三世明王。四面（正青色。右黃。左綠。後紅）八臂
（二羽結印當心。惠手持五古箭劍定上鈴次弓次索）身色青黑。火光遍體。
左足踏大自在天。右足踏烏摩后。乃至金
剛部諸尊。無量眷屬圍繞
根本印（如常）眞言曰

唵蘇婆儞蘇婆吽蘖哩（二合）訶拏（二合）蘖哩（二合）
訶拏（二合）吽蘖哩（二合）訶拏（二合）波耶吽阿（引）𡫸野
斛（引）婆誐梵嚩日羅（二合）吽發吒（半音呼）
降三世忿怒王念誦儀軌云
普賢大士等。說此眞言時。三千大千世界
六種震動。所有天魔鬼界於衆生損害者。
皆悉恐怖非得安樂。各集白忿怒尊言。唯
願愍念我無恐懼。爾時忿怒王皆令得安
穩。則尚左足下踏大自在魔王。右足下踏
魔婦人。於國土有情皆令得快樂。誦此眞
言一遍。則無量無邊魔界各苦惱熱病（文）
又同眞言曰

心眞言曰
唵遜婆顊遜婆吽嚩日羅吽泮吒
極深密門云
降三世印（合掌。二羽外縛。二風舒散不相著。二空著。二風側小不到。四古印也。云吽迦羅印）
梵號
密號　最勝金剛
又云。若欲被敬愛國王大臣者。作敬愛壇
爐。燒菊根百八枚。一呪一燒。則敬愛自來
（文）
又云。若欲濟助重病人者。對像前呪香水
百八遍。急取也。入病者腹內。則醒起
若欲留癩疰者。取龍水呪一百八遍。洗二

眼口舌等自然消滅無有他病文

又云。行者修此法七々日間。須斷五穀味鹽。一心無餘境。滿眞言十萬遍。爾時必本尊現形作大惡怖魔體。試讓行者心。是時愼勿生散發。則法成就文

又深密門云。摧三世有毒令卽證菩提

又云。定按於彼頂。惠踐彼王妃烏摩乳房上。摧彼我慢故。以足加於頂。被害殞此已灰嚴界成佛云々

(梵)降三世 勝定房

梵號 [梵字] (胎圖三面八臂 梵號 [梵字]) (裏書二三〇)

密號 最勝金剛 種子 [梵字] 或 [梵字]

三形 五古或索

本尊觀 觀心有[梵字]字。變成月輪(或日輪)中生五鈷杵。流散猛焰。次觀盡空諸佛及本尊三世勝盡入心月中。五古金剛內合爲一體。卽結四明印誦[梵字]。又想此五智杵變成降三世明王身云々

尊形

以深密軌爲是。彼軌云。第一手結印當心。右次手(北手古本作持鈴也如前)持五古。怒臂向下擬勢(東寺像持鈴千手大軌持)。次手持箭。次手執劍(八字軌云棒後本持)棒(云金剛鐸。青三鈷杵金軌)。左上手五古鈎(胎藏三古鉾。千手軌戟銷。東寺樣)。次抱弓。次執索。右四面。正面青色。右面黃色。左面綠色。後方紅色。諸面咸忿怒身。流火光聚。遍體玄青色。翠右足左足從。定足按大自

在頂。惠足踐彼王妃乳房上(東寺樣四面成青色也)

三面像依胎藏圖也

念誦次第可付廣本。但件念誦儀軌不空譯云々不載錄歟。而可尋正本並請來者

極深密門不空與遍智譯。此本文雖省略。行法甚廣。獨行一部法。及圓具五部法俱說云々

根本印明。如金剛界印大儀軌云。結降三世印眞言([梵字]摩訶俱發二合馱婆也穌二合吽)

深密儀軌不說印眞言。如先云々

尊像功能等委在別抄云々

圖像一六六

圖像一六七

圖像一六八

圖像一六九

(梵)降三世 勝俱胝院

(四面八臂大也) 種[梵字]。三五古(秘智劍) 部主(不動)

諸尊(四尊)

根本印(二羽忿怒拳。檀慧背鉤結。進力二度竪背) 又印外五古印

師主口云。先二手各攪膝上。次各印。後如例印結云々(究竟大谷秘傳也。覺俊傳等云々)

眞言 唵蘇婆儞蘇婆吽

正念誦 本呪 伴僧並御加持呪(同上)

勸請 (本尊聖者降三世。大聖降三世或世尊忿怒王四大八大諸大忿怒)

禮佛 南無縛日羅蘇婆儞尾儞耶羅惹

發願句 最勝金剛 字輪觀(阿等) 五重結

護在別

軍荼利 (裏書二三一)

大海中有寶山。々上有樓閣。々々中有[梵字]字。兩邊有[梵字]字。成三胋。々々轉成甘露軍荼利明王。四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印(或二臂隨意所樂或八臂乃至千云)身佩威光焰鬘。住月輪中。坐瑟々盤石青蓮花上。正面慈。右第二面忿怒。左第三面作大笑。後第四面微咲。開口。以毒龍爲瓔珞。虎皮爲裙。無量眷屬圍遶侍衞。檀惠相交入掌並屈。戒方押叉間。忍願並申。進力屈如鈎。住忍願初節後。如三古金剛杵形。禪智並申押戒方背。處於忍願間

[梵字]

[梵字]

[梵字]

小心呪 [梵字]

觀念摧破流轉生死之業義也。亦增長福德

又本尊密言。遍布我身分。頂上[梵字]赤色。光明照十方。心[梵字]如珂雪。內外瑩如月。兩肩上[梵字]如虹霓遍照。腰輪[梵字]皓素。照一切惡趣。兩髀[梵字]黃金。照觸無間獄。兩脛[梵字]玄雲。照修羅悟道。二足[梵字]素色。其形如半月。光照諸外道。捨耶蹤三寶。由此布字故。自身成本尊

圖像 No. 106. 金剛手菩薩

圖像 No. 167. 降三世（其一）

圖像 No. 108. 降三世（其二）

圖像 No. 169. 降三世（其三）

㊙成就院

軍荼利

壇上有寶樓閣。寶樓閣中有[梵字]字。兩邊有[梵字]字。變成三鈷杵〈或賢瓶〉。變成軍荼利明王。以大悲方便現大忿怒形。四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住淨月輪中。青蓮花色。坐瑟〻盤石〈正面慈。右面忿怒。左面作大咲容。後面微怒開口云云〉東方觀[梵字]字。是降三世法身種子。南方觀[梵字]字。是忿怒金剛藏法身種子。西方觀[梵字]字。是金剛軍童子法身種子。北方觀[梵字]字。是金剛羯抳法身種子。皆具無量眷屬。恭敬圍繞

根本印〈智押惠度甲。餘如三貼。手亦如之。右押左交臂。形惠〉密言曰

[梵字]

唵𠺁密哩帝吽發吒

又云〈檀惠相交入掌。並屈戒方押叉間。忍願並申。進力屈如劍。作忍願初節後。如三貼金剛杵形。智並申押戒方背。處於忍願間〉誦此密言曰

[梵字]

[梵字]

[梵字]

曩謨羅怛曩怛羅夜也曩莫室戰拏摩訶嚩日羅俱路馱野唵虎嚕虎嚕底瑟吒底瑟吒滿馱滿馱訶曩訶曩𠺁密哩帝吽發吒娑嚩賀

當誦七遍了〻分明觀本尊。及自身爲本所尊。由此印密言故。聖者不越本誓。受與悉地

梵號 [梵字]

密號 甘露金剛

軌云

甘露軍荼利。能摧諸魔障。以悲惠方便。現大忿怒形。成大威日輪。照曜無邊界。修行者暗瞑。速得悉地故。流沃甘露水。洗滌藏識中。薰習雜種子。速集福智聚。獲圓淨法身。故我稽首禮

又云。即思惟本尊軍荼利。身色瑩如碧頗梨。威光逾劫焰。赫奕佩日輪。頻眉笑怒容。虎牙上下現。千日視不瞬。晃曜威如日。千手各操持金剛諸器杖。首冠金剛寶龍瓔。虎皮裙。無量忿怒衆。金剛及諸天。圍繞作持衛

又云。壽命神通等同聖者云云

軌云。於自頂上[梵字]字。赤色具大光明照曜十方。次觀[梵字]字當心。色如珂雪。內外照曜。如大月輪。又觀[梵字]字於兩肩上。色如紅霓。遍照一切世界。又觀[梵字]字於臍輪。色如皓素。光明潤澤。照於無邊世界一切惡趣。次觀[梵字]字於兩胜。其色如黃金。光明照觸無間惡趣。次觀[梵字]字安兩脛。其色如玄雲。照觸諸修羅。速令悟正道。次觀[梵字]字安二足掌。素色。其形如半月。流出光明照觸諸外道。令捨邪見。歸信於三寶。由此布字三摩地。自身變成本尊

又云。結金剛縛定印。入本尊密言字輪實相三摩地。即於兩目童人上觀[梵字]字。色如燈焰。微屈頸閉目。以心慧眼照了心道。當於胸臆內觀想圓滿菩提心月輪炳現在於身器。了〻分明離外散動。由智惠定水澄淨得菩提心月影於中現。良久心專注一緣。即於圓明上。以心密言右旋一〻字布列。意誦乃至三五遍。即觀初[梵字]字。一切法本來無所得。與義相應時。但心緣理不緣於字。一道淸淨遍周法界。即入第二[梵字]字門。即觀一切法本不生。旣觀已即入第三[梵字]字門。一切法我不可得。即成平等眞如自性成就恒沙功德。次應入第四[梵字]字門。一切法眞如不可得。諦觀已內有微細能緣所緣法。即入第五[梵字]字門。一切法因不可得。因無所得故。果亦無所獲。次入第六[梵字]字門。一切法果不可得。由果無所得故。即成究竟圓滿法身。一切無漏諸法所依止。即觀第七[梵字]字門。一切法淨本不可得。由一切法無淨故。一切法本不可得。由一切法無所得故。一切法本不生。由一切法無生故。一切法我不可得。由一切法無我故。一切法眞如不可得。由一切法眞如無所得故。一切法因不可得。由一切法因無所得故。一切法果不可得。由一切法果無所得故。即一切法離諍。由一切法無淨故。獲得淸淨無戲論實相三摩地。周而復始。由一念淸淨心相應故。獲得無礙般若波羅蜜。無始時來一切業障煩惱一時頓滅。十方一切諸佛及本尊現前。不久當獲得隨意所樂世間出世間悉地成就。現生證初歡喜地菩薩。後十六大生證無上正等菩提。則從定出。二手金剛合掌。運心觀本尊及聖衆。以微妙讚嘆聲讚揚功德。又

以五種供養如前

㊇勝定房

軍荼利　（裏書二三二）

梵號　曩謨嚩日囉軍荼利毘地耶羅惹

密號　甘露金剛

種子　[Siddham] 軌云。中央觀𤚥字。於兩邊觀吽字。是甘露軍荼利法身種子。云云

三昧耶形　三古杵

本尊羯磨印

智押惠度甲。餘如三股形。惠手亦如之。右押左交臂

密言曰 [Siddham] 唵阿密里帝吽發吒

由此密語印。加持自身。等同甘露尊

本尊三昧耶印。檀惠相交入掌並屈。戒方押叉間。忍願並申。進力屈如鈎。柱忍願初節後。如三股金剛杵形。禪智並申押戒方背。處於忍願間。誦此密言曰

[Siddham]

曩謨羅怛那二合怛羅二合野耶曩莫室旃拏摩訶縛折羅具嚕馱也唵戶嚕戶嚕底瑟吒〻〻〻摩馱〻〻訶曩〻〻阿弭哩帝吽頗吒

尊像差別

儀軌云不空次說本尊身相。觀四面四臂。右手執金剛杵。左滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中。青蓮花色。坐瑟〻盤石。正面慈。第二面忿怒。第三面作大咲容。第四面微怒開口

右像五大尊中不見。但金剛筆跡五大尊中。畫四面軍荼利明王也

東寺講堂五大尊中軍荼利一面八臂。違上所引軌文。依何文乎

陀羅尼集經第八云。若欲授持軍荼利法。先畫其像。遍身青色。兩眼俱赤。攪髮成髻。其頭髮色黑赤交雜。如咪火焰張眼大怒。上齒皆露而齩下脣。作大瞋面。有二赤蛇。兩頭相交。垂左胸前。頭仰向上。其兩蛇尾各穿像耳。尾頭垂下至於肩上。其二蛇色如黃侯蛇。赤黑間錯。其像有八臂。手右最上手把跋折囉。屈臂向上。下第二手把長戟柱。屈臂向上。其戟上下各有三叉。皆有鋒叉。一頭向上。一頭拄地。下第三臂押左第三臂。兩臂相交在於胸上。右手中把兩箇赤蛇。其蛇相交各向像面。左手亦把一頭赤蛇。兩手各作跋折囉印。兩手大指各念小指甲。餘指皆申。即以左手押右腕前。次以右手押左腕前。即是身印。第四臂仰垂向下。勿著右跨。五指皆申施無畏手。左上手中把金輪形。屈臂向上。輪有八角。轂輞成具。下第二手中指以下三指各屈向掌。大指捻中指上節側。頭指直竪向上申之。屈其臂肘手臂向左。下第四手橫覆左跨。指頭向右。八手腕中皆著金釧。以紫色地散花錦天衣。絡膊項背。令其天衣頭分左右各垂向下。將以綵表肉紅裏帶用紫其腰。虎皮與錦袜其兩跨。其兩脚脛各有赤蛇絞其脚脛。其兩蛇色赤黑間錯。仍令其像立於七寶雙蓮花上。其右脚指還向右邊。其左脚指還向左邊云云　東寺像依此經歟。可拜合

講堂像

智證大師請來五本尊中軍荼利

一面八臂。左右一手結根本印。右第二手作拳。申風指。次手持三古杵。下手舒五指仰掌。左第二手作拳。於左股上持三古鉞斧。第三手持輪舉上。次手持索

攝無礙經云

髮髻髑髏冠。雷電黑雲色。三目怖畏相。八臂操器械。左定握金輪。左理持戟銷。左定金剛鈎。右惠執三鈷。右智拳押脇。先作金剛拳。直竪戒風輪。當右脇之下。右惠大瞋印。右惠施無畏。定惠大瞋印。先以右惠腕押左定腕上。各作金剛拳。定惠戒風輪。忍火進水輪。各直竪當臆　㊇已上攝無礙經文也

讃曰　摩訶摩邏引也戰拏引也尾儞也邏引惹也娑引馱吠訥難上跢曩麼迦引夜也曩麼悉帝縛日羅播拏曳

圖像一七〇

圖像一七一

圖像一七二

圖像一七三

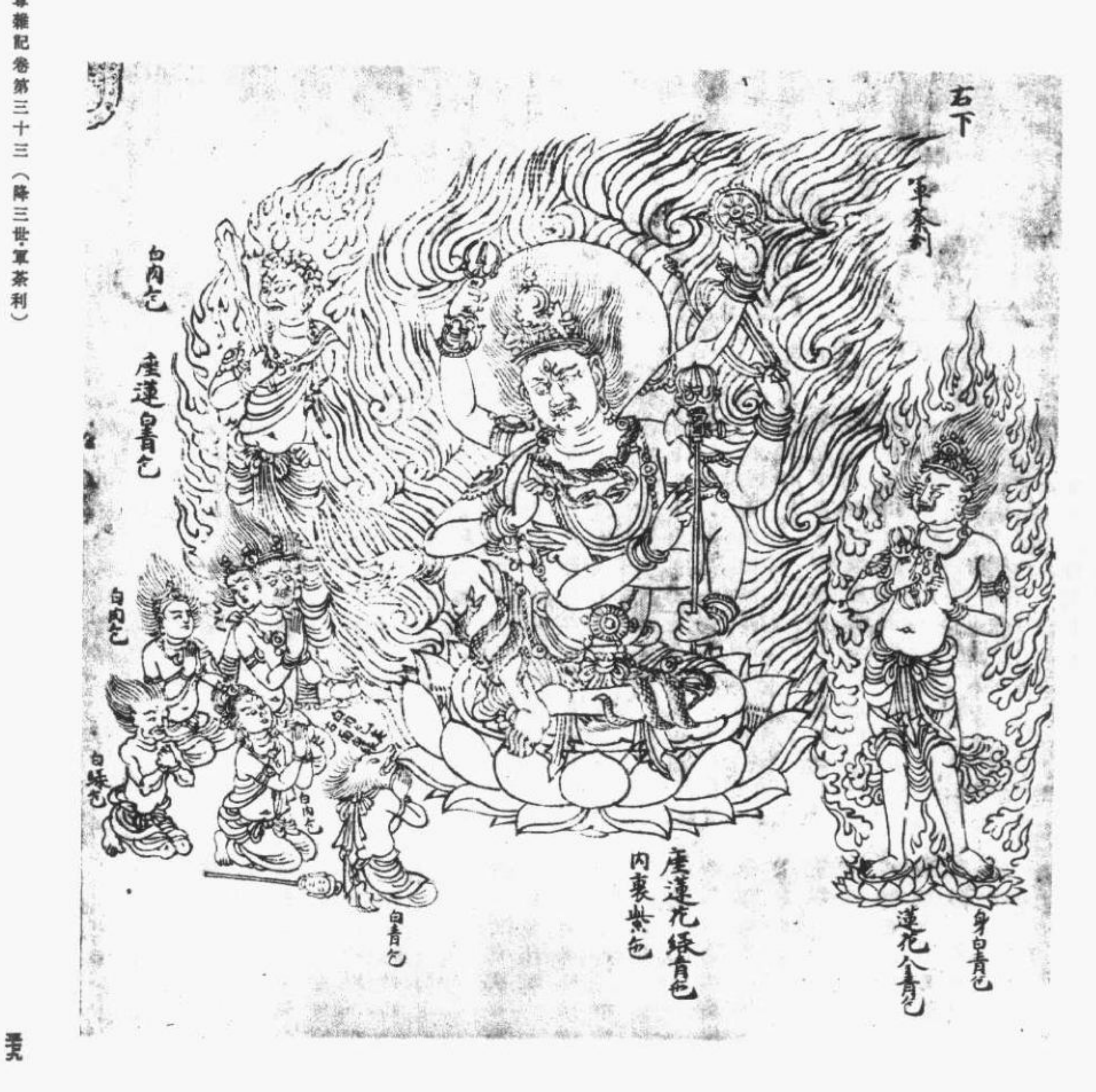

圖像 No. 170. 軍荼利（其一）

圖像 No. 171. 軍荼利（其二）

圖像 No. 172. 虚空藏菩薩

圖像 No. 173： 軍荼利 (其三)

軍荼利

種子[梵字] 一面三目。上齒咬下脣。上牙向下。頂上髑髏。八臂第一兩手相交在前。右第二垂掌向外。第三屈前拳劍頭指第四屈上五古左第二 三古マサカリ第三三古鉾第四金剛輪左 足膝屈引舉右足直路遶 身在蛇道場觀四臂四面也 三摩三古智劍 部主不動諸尊段四大明

王

根本印 二羽各作三古印。右押左交腕 眞言曰。阿密利帝吽

發吒

又根本印。內三古印。眞言曰

曩謨羅怛曩怛羅 合二 夜也曩摩室戰 合二 拏

摩賀嚩日羅 合二 俱路 合二 馱也唵戶嚕〻〻

底瑟吒〻〻滿馱〻〻賀曩〻〻阿密

利帝吽發吒 此印明本儀軌說也 正念誦

眞言本呪。作僧並御加持 同

勸請句 甘露軍荼利大明王。四大八大諸忿怒

禮佛 南無嚩日羅軍荼利毗地耶羅惹

發願句 甘露金剛

字輪觀 [梵字]等

裏書 二二九

梵號 [梵字]

密號 最勝金剛

佛母方タラ要集云。降三世明王眞

言。

[梵字]

熾盛光軌云。八字眞言

[梵字]儞素婆嚩日羅 合二 吽[梵字]

師說內縛五古也

勸請

降伏三世威怒王。四大八大諸忿怒

勸請又樣

大聖金剛降三世 三世明王〻〻

禮佛 南無[梵字]蘇婆儞

裏書 二三〇

小呪樣〻也

忿命[梵字]

又說心眞言

孫婆儞孫婆吽[梵字]

尊形

金剛蓮花印軌云。右足直。左直踏大

天及后 文

理趣釋云。屈右膝舒左膝。兩足左踏

摩醯首羅。右踏烏摩 文

略出云。炎左脚押大自在天王面。以

右脚押大自在天妻胸乳房間 文

千手軌云。左足踏自在天。右足踏烏

摩妃。如丁字執 文

降三世忿怒王念誦軌云 不空

右足下踏大自在天魔王。左足下踏

魔婦人 文

降三世金剛瑜伽成就極深密門云。

遍智阿闍梨

即起平身立。舉右足左旋躍。彼傲

慢者。大自在欲王。撲至於地已。定

按於彼頂。惠踐彼王妃烏摩乳房

上 文

靜本云

瞿醯經云。枳利尊

種[梵字]。大師[梵字]

小呪。唵儞婆 合二 儞嚩日羅 合二 吽

或說。外五古印用之。眞言如常

小呪。或云。忿師命

降三世明王

[梵字]

[梵字]

[梵字]

唵蘇 蘇唵反 婆儞蘇婆吽 下短同呼之 蘗哩

合二 訶拏 合二 蘗哩 合二 訶拏吽 引 蘗哩 合二 訶

拏波耶吽阿 引 曩野斛 引 婆誐梵嚩

日羅 合二 吽泮吒 半音呼

已上以御本書之

裏書 二三一

師云。可加誦炎魔天眞言

金剛母印呪

以二無名指頭指。各〻押左屈在掌

中。二小指二中指各並竪。頭相柱。以

二大指臍並竪之。勿與頭指著。大指

來去

呪曰[梵字]狐蘭怛里盤陀〻〻[梵字]

有驗

欲作軍荼利等金剛法者。先請此母。

安置供養。即得一切金剛歡喜行法

甘露軍タリ大明王

[梵字]軍荼利

密號 甘露金剛

羯磨印者。智押惠度。申餘如三股形。

定手亦如是。右押左交臂

裏書 二三二

靜本云

瞿醯云。軍荼普利尊
梵號
種子 大師 。三賢瓶。劍。棒
金剛母印明 有集經
以二無名指頭指各〻右押左屈在掌中。二小指二中指各並竪頭相柱。以二大指騰並竪之。勿與頭指相著。大指來去
呪曰。唵狐蘭怛哩盤陀〻〻ソハカ
欲作軍荼利法者。先請此母。安置供養。卽得一切金剛歡喜。行法有驗
已上御本

別尊雜記 大威德 金剛夜叉

大威德 （裏書二三三）

觀想。大海中有寶山。〻上有七寶樓閣。八柱四門。左右有吉祥幢。垂懸諸珠網。瓔珞綃綵幡蓋。其中有六葉蓮花。〻〻上有水牛。〻〻上有字。變成如意寶棒。即轉成聖焰慢德迦威怒王。六面六臂六足。表淨六趣滿六度成六通。右第一手持鉤。第二手持金剛杵。左第一手持三戟叉。第二手持輪。二手結印。身色靑黑。住大智火聚中。其焰烟然焚燒諸衆生業煩惱。此尊是無量壽如來教令輪身。從大悲門出。爲無明妄想諸衆生。現極惡瞋怒身。伏出世之魔軍。滅世間之怨敵。十地菩薩不隨教令。尙能銷融。況餘諸天龍八部作障難者。一時殄滅無有餘者也。諸相悉圓滿。無量忿怒使者前後圍遶
大海中有字。成寶山。〻〻上有樓閣。〻上有八師子座。〻上有字。八葉蓮花。花上有月輪。〻〻上有字。金色成明王。六首皆忿怒也。六臂六足也。表淨六趣滿六度成六通。乘靑牛。持種〻器杖。以髑髏爲瓔珞。虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身火焰。洞然如劫燒火
一度禮拜供養人。消除業障。摧伏怨家。增長福壽。乃至往生極樂淨土。得無量快樂云〻
正念誦。次本尊加持。先用此觀
結定印。蓮花座上觀本尊種子。蓮花上有三字。成本尊身上分。成中分。下分。六面六臂六足。靑黑色。怖三界相。乘水牛。兩手結棒印當心。右第二手執利劍。左第二手執三戟。右第三手執棒。左第三手執索輪。火焰熾盛。此則表淨六趣滿六度成六通。如此觀畢。結根本印。誦三字眞言
根本印 二手內相叉作拳。二中指直竪頭相合。當胸。誦身結界等同明王身。無有異
心印 如前根本印。舒二頭屈如三戟。即成此印呪所作事法皆得成就。
觀念者好摧伏所知障。而增益智惠義也
心中心呪印 如前印。直竪二頭指。能成辦一切事。
惡夢之時七反誦之吉也
入本尊三摩地。先結根本印。則入觀。先以三字置己身 如前
次七字置我身分。等同本尊身也
七字者
頂上額兩眼口心兩髀臍也。如是布字了。
卽以根本印加持身五處 用三字明。心中心呪先
夫運信力者。必蒙冥助如影不離形。致念願者。定戴護持似響聲感應。所以閣繪佛像者。是攘災招福之眞途。持念眞言者。卽轉禍爲福之軌則也。就中拂魔緣魔界之障難者。炎萬德迦之本誓。蕩怨家怨敵之惡心者。大威德尊之悲願。是以造立尊像。備開眼於內證深奧之密印。撰定曜宿展供養於秘密瑜伽之妙莚。方今此明王者。是則第六意識。斷除我法二執。金剛喩定現在前之時。成轉法輪智三昧形也。如來妙觀察智用。照一切衆生之實體。觀分明之心地。卽觀自在王如來之體也。能觀智眼之前。妄想顚倒之魔界不現。以此智力卽名大威德明王也。乘水牛相者。是遊行苦海中。自在教化衆生義也。以髑髏爲瓔珞者。乃消伏鬼魅魍魎。辟除厭媚呪咀之意也。六頭六面者。是轉捨六弊滿足六度義也。六臂六足者。卽淸六趣滿六通之意也。凡消除惡夢物怪等之災障。摧破嫉妬怨讎之惡念事也。大聖炎萬德迦明王之

所爲妙業也。所以恭敬持念。拂怨家於百由旬之外。圖繪供養者。延壽算於萬年之外。凡滿世間出世之求願。成現世當生之悉地。此明王慈悲本誓殊勝者也。頌云乘青大水牛。巡還生死海。運載於行人。直至菩提場ゝ云

大威德御修法七箇日支度 降軍金同之

五寶 金。銀。瑟ゝ。琥珀。水精

五香 沈。丁子。安息。甲香。麝香

五藥 附子。昌蒲。射干。巴豆。鬼臼

五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆

蘇 蜜 名香 丁字。麝香。芥子袋

壇燈臺 脇机 禮盤等 如常

壇敷佛供覆 大幕布等 如常

壇供米並御明由 如常 供所雜具等 如常

阿闍梨 伴僧 承仕 見丁 已上淨衣純色

右注進如件

年 月 日 （裏書二三四）

㊟成就院

大威德

寶樓閣中有大曼荼羅壇。ゝ中有字。變成如意棒。或獨古杵亦劍亦輪獨股杵變成焰曼德迦明王身。具六首六臂六足。淨六趣滿六度成六通。乘水牛。持種ゝ器杖。以髑髏爲瓔珞頭冠。虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身有火焰。洞然如劫燒。顧視於四方。如師子奮迅。乃至無量忿怒眷屬。前後圍繞ゝ云

根本印內縛二火竪合　勝根本眞言曰

曩莫三曼多沒馱南一引阿鉢羅二合底賀多舍娑曩引南二引唵羯羅羯羅三矩嚕矩嚕四麼麼迦哩鄰二合件惹件惹五薩嚩尾觀南引二合諾賀諾賀七薩嚩嚩日羅二合尾曩引也劍引八冒羅馱二合吒迦爾若以反尾且多迦羅九摩賀引尾訖哩二合多路比儞十鉢佐鉢佐十一薩嚩訥瑟鵮二合十二摩賀引誐拏鉢底十三爾若以反尾且多羯羅十四滿馱滿馱薩嚩驃羅二合憹十五引刹目佉刹部若十六刹者羅引拏嚕捺羅二合摩引曩也十七尾瑟弩二合摩曩也十八引沒羅二合羯磨二合撚引泥嚩那引曩也十九摩尾覽嚩摩引尾覽嚩二十擺護擺護曼拏引擺末弟二十一鉢羅二合吠捨也二十二三摩也麼弩娑摩二合羅吽吽吽吽吽吽二十三娑發二合吒娑發吒娑嚩二合引賀引

纔誦此眞言。三千大千世界六種震動。所有天魔毘那夜迦。於世間作障者。所居宮殿皆大振動。恐怖不安。我今所說眞言。十地菩薩聞此眞言。不隨順佛教法者。尙能銷融。況餘諸天魔八部作障難者。誦眞言滿一萬遍。則作種ゝ猛利調伏法。若有惡人怨家。於善人起惡意相危害者。應當鑄一金銅威怒王像。隨意大小。於一淨室作三角壇。底畫彼人形。或書姓名。像面向北。持誦者身著黑衣。面向南坐。結鐝印。忿怒吠聲。日三時念誦。一七日。其惡人或患惡疾或患惡瘡。或身衰滅。印二手內相叉作拳。二中指直竪頭合。又舒二頭相屈。三戟叉即成。三

大心眞言曰

唵紇哩二合瑟室梨二合尾紇哩二合多引娜曩二吽薩嚩二合設咄嚧二合娜捨也薩擔二合婆也薩擔二合婆也四娑發二合吒娑發二合吒娑縛二合賀

對大聖像前。作三角壇。誦此眞言一萬遍。功行即成。心中心印如前心印。直竪二頭指。即成惡夢之時誦之眞言曰

唵瑟致哩迦擺嚕跛吽欠娑嚩二合賀

若能每日誦一千遍。一切惡人不得其便。惡法不成。呪咀厭禱悉皆破壞。若見惡夢。誦一七遍。惡夢不應。誦三字明。隨處一ゝ布。眞言曰

唵惡吽

頂字。口字。心字。初結印念誦。先想三字。青色。即成本尊。是六足六首六

臂。所以淨六趣。滿六度成六通

結根本印（如先勝根本印）

此印有大威力。有大神驗。機結此印誦眞言。其人等同大威德忿怒明王。身無有異

軌云。若有惡夢。由加持力。皆悉不現。究竟銷滅 文 或云

眞言境界不思議　眞言所行不思議

眞言神通不思議　行者成就不思議

所作事業不思議　所獲果報不思議

㊅大威德 勝定房

梵號 曩謨嚩日囉闍曼德迦（裏書二三五）

密號 大威德金剛。又持明金剛

種子 或

三形 寶棒。或利劍

根本印 軌云。根本印。二手內相叉作拳。二中指直竪頭相合即成。此印有大威力大神驗。機結此印誦眞言。其人等同大威德忿怒王身無有異。眞言曰

曩莫三滿多沒馱南（一引）阿鉢囉（合二）底賀多舍沙曩（引）喃（二引）唵羯囉（三）ㄑㄑ矩嚕ㄑㄑ（四）麼ㄑ迦哩鄉（七合二）伴惹ㄑㄑ（五）薩嚩尾（引）觀南（六二合）葉賀ㄑㄑ薩嚩嚩日羅（合二）尾曩（引）也迦（八引）冐囉馱吒迦爾（以慈反）尾且多迦囉（九）摩賀（引）尾紇哩（合二）（合二）多路比儞（十）鉢佐ㄑ（一十）薩嚩訥瑟鴝（十二二合）麼賀（引）誐拏鉢底（三十）爾（以慈反）尾且多羯囉（四十）滿馱ㄑㄑ薩嚩蘖羅撼（十二五合）殺目佉殺部惹（六十）殺者羅（引）拏嚕捺囉摩（引）曩地（七十）尾瑟紐麼曩也（引十八）沒囉（引二合）羯摩（引二合）撚（引）泥嚩那（引）曩也（九十）摩尾覽嚩ㄑㄑㄑㄑ（十二）擺護ㄑㄑ曼拏（引）擺末第（二十一）鉢羅（合二）吠捨也（二十二）三摩也摩拏娑麼（合二）囉（三二十）吽ㄑㄑㄑㄑㄑ（四二十）娑發（合二）吒娑發（合二）吒娑嚩（引二合）賀（引）

或師口傳曰。結根本印。大陀羅尼代用唵惡吽眞言。三十帖策紙中有一儀軌。不說此根本大眞言。以第二心呪用根本印。又別儀軌中說根本眞言曰

曩莫三滿多沒馱南（引一）阿慕伽也吉唎（二去合）三藐玖盧也嚩悉儞ㄑㄑ薩嚩設咄論（二合四）呵ㄑ呵ㄑ（五）伽儞ㄑ那吽達磨設咄論（二合六）尾咄迦也ㄑㄑ（七）薩嚩日羅（合二）伽（八）阿毗路（二合）感（八）ㄑㄑㄑㄑ（九）吽ㄑㄑ吽ㄑㄑ發吒（二合）ㄑㄑ（合二）娑嚩（合二）賀（引十一）

已上根本一印用二種眞言事。各出本儀軌

心印如前根本印。舒二頭指屈如三鈷叉即成。結此印誦眞言。所作事法皆得成就。眞言曰

唵紇哩（合二）瑟室利（合二）尾紇哩（合二）多娜曩（二）吽薩嚩設咄嚧（引二合）娜（引）捨也薩擔（合二）娑也ㄑㄑㄑㄑ娑發（合二）吒ㄑㄑㄑ娑嚩（合二）賀

心中心印如前心印。直竪二頭指即成。結此印誦眞言。能成辨一切事。眞言曰

唵瑟室唎（合二）迦（引）擺嚕跛吽欠娑嚩（合二）賀

本尊形像

若欲摧他敵者。應當建三角檀。於中畫大威德明王。身作玄雲色。遍身生火焰。執持諸色器仗。身安三字。謂頂安唵字。口安惡字。心安吽字。成就尊身已。對此像前。應當布於自身。一同壇中像法威驗。並皆如是。即結印誦前大心眞言一千八十遍。於眞言句義中。設咄嚧（合二）下稱彼名字。令彼群黨自然退散。或令多病吐血而斃。又畫彼像及想。已身並青黑色。六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通。又誦三字明隨處一ㄑ布。眞言曰。唵惡吽。儀軌又云。聖焰曼德迦威怒王身。乘青水牛。持種ㄑ器杖。以髑髏爲瓔珞頭冠。虎皮爲裙。其身長大無量由旬ㄑ云（裏書二三六）

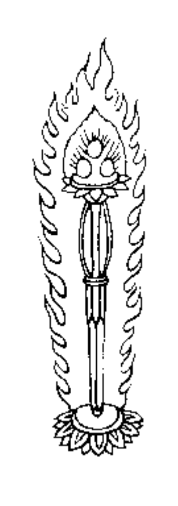
胎藏圖云。六面六臂六足。左右第一手結印。右第二手持棒。第三手持劍。左第二手

持索。第三手持戟。坐磐石也。東寺講堂五大尊中像同之。但乘臥水牛上。三井寺智證大師五大尊中大威德不結印。持弓箭。以蛇爲瓔珞。坐水牛上。自餘如上。胎藏廣大軌中卷云。次結大威德身。作玄雲色。遍身生火焰。執持諸器伏。六手身六足。坐於水牛上。想身安三字。唵字安口上。惡字安心上。吽成就尊身。執劍戟棒索。左持弓。右箭。結護。普集會。彼眞言曰

印玄（云イ）眞言（同大根本呪）（裏書二三七）

八字文殊軌云。西南角閻曼德金剛。青黑色。六頭六臂六足。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次手執箭。次下手執棒。乘青水牛爲座云云。上醍醐有般若僧正建立堂。其中安大威德明王。坐水牛上。其牛立云云（裏書二三八）

名號如何可譯耶　或云。焰曼德迦此云六足

大日經疏云。降焰魔尊。文殊眷屬。或云。七佛八菩薩所說神呪經云。文殊師利所說神呪名焰鬘兒。此云解衆生縛云云可見本經

　用安悉香

讚　曩謨縛羅娜嚩日羅（二合）嚩羅曼儒具

濕摩賀摩攞娑賀娑羅（二合）吠遇尼惹

曳尾覲曩（二合）羅瑟吒羅（二合）跛末娜迦

圖像一七四

圖像一七五

圖像一七六

圖像一七七

圖像一七八

㊣勝俱胝院

大威德

種子[梵字]　三摩耶棒。智劍　部主不動　諸尊四大明王

根本印（二手內相叉作拳。竪二中指相合。同本尊身。用大呪）　心印（如前根本印。舒二頭指。屈當火不相著）所作事速成就。眞言曰

唵紇哩（二合）瑟室利（二合）尾紇哩（二合）多（引）娜曩吽薩嚩（二合）設咄嚕（二合）娜捨也薩擔（二合）婆也四々々々々娑發（二合）吒々々々[梵字]

心中心印眞言（如前心印。但二風直火背相著）唵瑟致利迦攞嚕跛吽欠[梵字]（師主口傳云。本三摩耶形棒橫ニフセテ其上ニ劍ヲ立）

覺ヲ觀ゝ之究秘ゝ也　住定印。先頂上[梵字]字。口上[梵字]字。腰[梵字]字。可觀之。秘ゝゝ云

勸請句（焰鬘特迦大明王　四大八大諸忿怒王）

禮佛句　南無縛日羅閻曼德迦毗地耶羅惹

發願句　持明金剛

字輪觀　[梵字]等

金剛藥叉（裏書二三九）

樓閣中有[梵字][梵字][梵字]。上有蓮花。ゝゝ上有[梵字]字。變成金剛牙形。ゝゝ轉成金剛藥叉明王。六臂持器杖。弓箭劍輪印。及薩（鈴杵也）埵羯磨。五眼布忿怒。三首馬王髻。以七寶瓔珞莊嚴其身。遍身火焰。眷屬圍遶

定惠金剛內縛。二頭指端相拄。其間如眼。以二大指各竪二頭指間側勿相著。各曲初節似牙。二小指各舒。其共小許曲初節。如二牙相向。誦眞言加持額兩肩心喉。又更開五眼。所謂以印拭左右眉并目眉間是也。以印頂散之。眞言曰

[梵字]

口決如此。經呪無[梵字][梵字][梵字]三字

觀念者摧破五塵之煩惱。增長精進義也

五大尊本尊加持　觀念。香隆寺僧正御說也。具在別行抄　㊀三摩耶ゝ金剛牙

道場觀　（裏書二四〇）

先器界觀　次五大ゝ海。須彌等印明（如常）

軌云。先持行者棒。止羽爲鈴拳當乳上。以觀羽作劍縛置膝上。以止羽共第一惡字。返拳引縮

曩莫三滿多沒馱南（一）阿冑迦也（二）尾那也（三）惡（四）

圖像 No. 174. 大威德（其一）

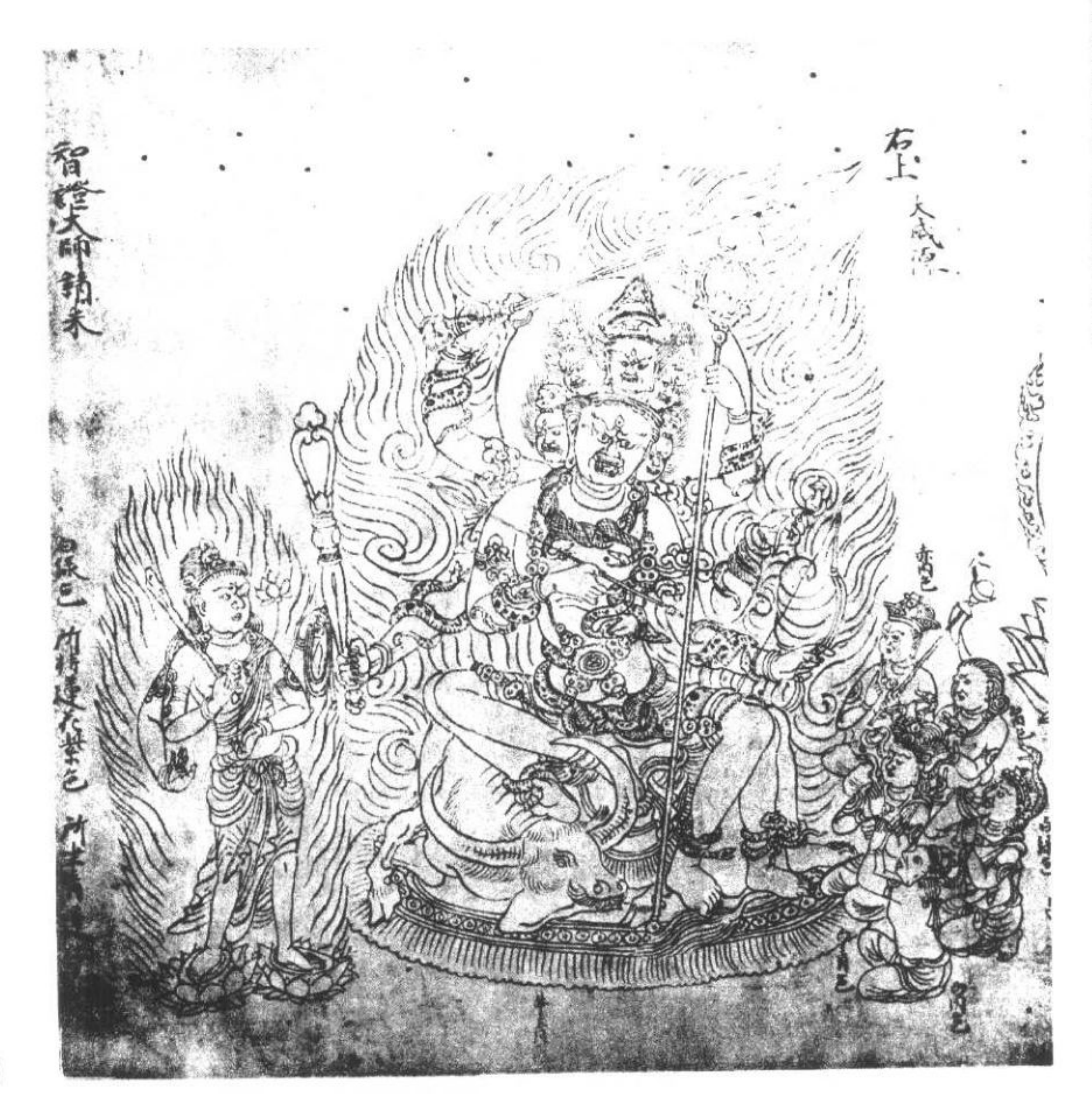

圖像 No. 175. 大威德（其二）

圖像 No. 176. 文殊師利菩薩

圖像 No. 177. 大威徳（其三）

圖像 No. 178. 大威德（其四）

共第二鑁惡返觀羽即二手如鳳威粕米
勢（文點異說）鳳威粕米或云鳳威柏來
毗只迦也囀日羅菴（平五）設吐嚧（二合）鑁惡（引六）
共第三嚧下止觀拍節出聲（本第三成吽略）
達麼薩囀（引）吒迦爾（若以反）尾伽哩嚀（引）尾伽
里嚀（引七）設吐嚧（二合）吽（平引）惡（引八）
共第四感（引）二羽麼縛
訖哩（二合）ㄟㄟ伽顭ㄟㄟ（八）加ㄟ顭（九）感（入十）
共第五發吒牙上觀上下三返以拳纏身
置頂左三轉成辟除右轉成結界後以印
各押四合顱目怒口甚怖畏體誦明（文點不同引）
各押四合或云押四箇烏𪘏（主於反）摩羅顭（引）
設吐盧吽（引十二）跛折羅ㄟㄟ羅ㄟ（二十）多伽顭（引）
也ㄟㄟㄟ（引）ㄟ娑發吒（二合）ㄟㄟㄟ（二合）吽發
吒（引二合）
戒方忍願指內相叉爲齒檀惠曲如鉤（端不相）
進力（直竪又）及禪智（並付進力）由如是笑眼形是名根
本印（亦名根本心）
更說一字心秘中最勝密（金剛合掌亦用隨心頓轉印）

金剛藥叉　彼本法中雖委細明別行秘
法及根本印明
十種供養讚嘆眞言等而不廣分別供
養儀或但若欲行此呪如聖不動尊念
誦儀軌矣（故知須依彼文印等儀軌而隨宜二文用此儀軌供養眞言等歟）
又雖云有大威怒根本大心眞言及印
甚秘密故非表儀軌（云云）今暫依金剛界
大法將註供養念誦次第
房中作法入堂禮佛（乃至）唱禮五悔發願等

（如常）次四無量心觀勝悉地（乃至）陳三摩耶（三摩耶會）
（等皆如常）次道場觀先結大海印（觀想器界）大海眞言
（讚種子）次須彌印明（已上如常）次住定印應觀五峯寶
樓閣而安布曼荼羅（文如左）此寶樓閣中當觀
吽一字
轉成大羯磨及連續十字即成大圓輪放
光焰金色復於臍輪中當鈷於五分觀五
大月輪一輪安五尊用金剛界字羯磨印
安布次大輪四隅放種々色光一隅四忿
怒四隅十六護各持五峯杵作金剛擲步
皆從吽字生身作四方色（東黃南青西赤北綠）最中圓
佛處四隅內供養次四方面前左右安二
尊所謂鉤等四（左）及香花等四（右）次復相
對處安妙吉祥幢種々諸寶納繒衣衆慢
花輪鈴拂商佉天等作衆樂如是等安布
皆從吽字生

（裏書二四一）

次大輪壇（乃至）閼伽（讚作是念云々）次花座（面作是萬如常）
（圖朱）（七本大輪圖伽花座無之）
次振鈴（如常）次羯磨會等次三昧耶會次獻
壇上供物次普供養次讚（先大日次本尊次四智）以大
供養會及四印（如常）次住定觀念（圖朱）（七本大三昧耶）
（已下ノ六ノ尊無之次入我觀文有之）
毗盧舍那位及行者所居皆有海會衆圍
繞端嚴位諸尊涉入我々涉入諸尊譬如
多圓境相對互顯現（如常廣文）
次結印誦金剛百字不改前印誦薩埵明
次加持珠（誦薩埵明）次加持句眞言（旋轉如常）
次置珠本所住定觀念
大日心月輪內有五字明次有本尊呪右
旋而布列

此本尊明中字輪成牙形々變成本尊金
剛藥叉形六臂持衆器弓箭劍輪印及薩
埵羯磨（杵鈴）五眼布忿怒三首馬王髻珠寶
遍嚴飾此金剛藥叉即是大日尊大日即

我身。故我成本尊（圖集）（是七本軌文於〇有之）
次根本印明（先三種次本尊）。次正念誦（乃至）禮佛。出堂。
（一切如常）戒方忍願指內相叉爲齒。檀惠曲如鉤。
進力及禪智由如笑眼形。是名根本印
金剛藥叉秘門內記
廣布諸有情金剛盡明曰
唵 摩訶藥叉縛日羅（二合）薩恒婆（二合）弱吽鑁
解鉢羅迷舍吽
復時金剛手。我今更說印。戒方忍願指內
相叉爲齒。檀惠曲如鉤（相拄不相）進力（直竪合舒）及禪智
（並附進力）由如笑眼形。是名根本印亦根本心。結
護及供養。扇底迦等。皆用此印作云云
更說一字心秘中最勝密
唵 摘枳吽寒怖（二合）吒鉢羅（二合）吠捨耶吽泮
吒
此名最勝秘金剛身語心諸佛大悲身
常在此字中。勿令妄傳與。人當付智惠者
娑縛（二合）賀（引）鑁麽跛納（二合）麽吽泮吒伽跢
耶殃句（二合）勢金剛藥叉大威神驗眞言印。先
止羽爲鈴拳（想作金剛鈴）當左乳上。以觀羽作
劍縛拳（想作金剛劍）置右膝上。以止羽共第一嚧
返拳（外者向也內者向也）縮引上左肩方。共第二鑁嚧返
觀羽即二手如風威（羽者如扇也）粕米（春米者如）共第
下杵（上也）共第三嚧。下止上觀拍節出聲。共第
四感（引）二羽磨轉。共第五發吒互止觀上
下三返
次以拳纏身置頂。次左三轉成辟除。次右
三轉成結界。後以印各押四處令瞋
目怒口甚怖畏體。誦明。眞言曰（若加持四處者初大根本眞言呪可言。）

根本印金剛界牙印明。獨三鈷二內縛。二
中指申立頭指拄。二風屈第二節横端相
拄。二大並立。但二大與二風間不相著一
麥許。如笑形。（或作人也）
金剛密門內記

㊟成就院
金剛藥叉（裏書二四二）
壇中有蓮花。々臺上有[梵字]字（或[梵字]）變成金剛
牙（或羯磨輪或五鈷或劍）。々金剛牙變成金剛藥叉。五眼
忿怒形。有三面六臂。左第一手執鈴。次弓。
次輪。右第一手執五鈷。次箭。次劍。三首馬
王髻。瓔珞莊其身。威猛暴惡。火焰熾盛。乃
至金剛部眷屬。前後圍繞云云
根本印（戒方忍願指內相叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力及禪智由如咲眼形。是名根本印。文又花口傳）
眞言曰
[梵字]
[梵字]
唵 摩賀藥叉嚩日羅薩怛嚩弱吽鑁斛跛
羅吠捨吽
經云
誦此一千八。隨順而攝伏。三千世界中。上
至有頂類。又云
移大海蘇彌。及取三界天。開惡趣放罪。所
作皆稱遂。若欲得仙藥。及往極樂界知足
天王宮。隨所意便得。本軌云。即憐愍有情
故。示現妙形像。二世菩提何非成就 〇此
神驗三十里外圍繞。令無諸障礙云云

㊟勝定房
金剛夜叉
梵號（[梵字]縛日羅藥叉）　密號（裏書二四三）
種子 [梵字] [梵字]
三形 鈴。鈷。牙形
根本印 軌云。金剛手。虛空庫菩薩（乃至）現
三面六臂大威忿怒形。以七珍瓔珞莊身。
其身長大無量。遍身火焰顧視四方如獸
王勇猛。誦眞言。先持行者。捧止羽爲鈴拳
當乳上。以觀羽作劍縛安膝上。以止羽共
第一嚧。返拳縮引。共第二鑁嚧返觀羽即
二手如鳳威粕米勢。共第三吽嚧。下上觀
拍節出聲。共第四感（引）二羽磨轉。共第五
發吒。互止觀上下三返。以拳纏身置頂。左
三轉成辟除。右三轉成結界。後以印各押。
四箇瞋目怒口甚怖畏體。誦眞言曰
曩莫三滿多沒馱南（引一引）阿冐迦（引）也（二）尾
曩（引）也惡（四入）毗只迦（引）也嚩日羅（五）設
吽嚧（二合）鑁嚧（六引）達磨薩嚩吒迦爾（若以反）尾
伽哩嚀（引）尾哩嚀（七引）設吽嚧吽（引）嚧（八入）訖
哩（二合）訖哩（二合）伽顙伽顙伽顙設吐（八）伽伽顙（九引）感（十入）
嗚嚾（主於反）摩羅顙（引）設吐嚧吽（十一）跛折跛
折（二十）多伽顙（引）也多伽顙（引）也娑發吒（二合）
娑發吒（二合）吽發吒（二合引）
又金剛藥叉爲施調伏故。說大威怒王根
本大心眞言曰。是呪印甚秘密故。非表儀
軌（即在別卷。親近阿闍梨承事可習學。甚深故）
誦此呪時。一切魔王鬼衆不得安穩。但印
呪在別

別本軌云。我今更說印。戒方忍願指內相叉爲齒。檀惠曲如鉤。進力及禪智由如笑眼形。是名根本印。亦名根本心。結護及供養尉底迦四事皆用此印作云云金剛盡明曰

唵摩訶夜乞叉嚩日羅薩怛嚩弱吽鑁解波羅吠舍也吽（前朱字無之如何）

尊像差別

秘軌云。我今更說秘金剛藥叉形。六臂持衆器弓箭劍輪印。及薩埵羯磨五眼。布忿怒三首馬王髻云云

東寺五大尊中金剛藥叉形依此文也。但左足中踏花上。右足少屈之體也

智證大師請來五菩薩五忿怒中。北方忿怒尊。一面四臂。如陀羅尼集經。烏瑟沙摩明王如何々々。仁王經軌云。經云。北方金剛藥叉菩薩手持金剛鈴。放瑠璃色光云云解曰。梵云藥叉。此云威德（裏書二四四）

又翻爲盡。能盡諸怨故。如彼經云。一切怨菩薩也。依前正法輪現勝妙身。非智圓滿得自在故。手持金剛鈴者。鈴音震聲覺悟有情。表以般若驚群迷故。依教令輪現作威怒淨身金剛。示現四臂。摧伏一切可畏藥叉。當於晝夜伺求方便。奪人精氣。害有情者。令調伏故。放瑠璃色光者。顯能除遣藥叉等也。今案。依此軌文。北方被畫四臂烏瑟澁摩明王。無其失矣云云

本尊讚曰　軌云

嚩日囉藥叉嚩日囉二合底哩頻尼舗利賀頻上引嚩日羅二合摩訶藥叉上羅乞叉二合上婆頻伽頻也引手嚧

圖像一七九

圖像一八〇

圖像一八一（裏書二四五）

圖像一八二

圖像一八三

㊝勝俱胝院

金剛藥叉三面。正面五目。左右面各三目。三面皆開口上牙在牙。六臂。右第一手執五古。第二箭。第三劍。左第一手鈴。第二弓。第三金剛輪。左足直踏蓮。右足引拳踏蓮。敬愛修之

種子　三摩耶形輪智劍　部主不動

諸尊四大明王

根本印二無名指二中指內相叉。二小指直如針。二頭指如鉤。進力二及禪智由如笑眼

眞言曰

唵摩訶藥叉縛日羅二合薩怛縛二合弱吽鑁斛鉢羅二合吠捨吽

師主口傳云。種子。三摩智劍印用金剛合

言（常祕說也々）

勸請句　四金剛藥叉大明王。大八大諸忿怒

禮佛句　南無縛日羅藥叉毗地耶羅惹

發願句　字輪觀等。二十五輪在別

焰鬘特迦大明王。四大八大諸忿怒。或大聖威德忿怒王

（裏書二三三）

三摩耶形　如意寶棒

勸請印二手內相叉作拳。二頭指屈如三戟。中指直豎二合眞言曰

一殺日佉二殺步惹三殺左羅擎四阿々訖婆折羅戌捨訶婆哆二合

梵號　德迦

密號　持明金剛

秘說字變成六頭。字成六臂。字變成六足云云

以熒惑日午時爲相應。燒安悉香。本尊眞言誦滿一萬反。若欲摧他敵者。應當建立三角壇。於中畫大威德明王。身作玄雲色。遍身出焰。執持諸器杖。身安三字。謂頂字。口安字。心安字。成就尊身已。於其像下置諸捨覩嚕。並安名字。對此像前。應當布於白身。一同壞中。像威驗並皆如是。即結印誦前大心眞言一千八十反。於眞言句義中。捨都嚕下稱彼名字。令彼群黨自然退散

圖像 No. 179. 金剛夜叉（其一）

圖像 No. 180. 金剛夜叉（其二）

圖像 No. 181. 金剛夜叉（其三）

圖像 No. 182. 摧一切魔菩薩

圖像 No. 183. 金剛夜叉（其四）

師說散念誦之時。必可加誦八字文
殊慈救呪也
○
檢尾口決云 朱[梵字]之上加[梵字]也 法親王御手跡
[梵字]
[梵字]
是心中心呪也
二手內縛。二中指直竪頭合柱。屈二
頭指小曲初分如三股。加持五處。謂
額兩肩心喉也。
其大母指以右押左叉入掌中也
一字心呪曰[梵字] 用鋤印
裏書二三四 或大井德裏付云
裏書二三五 宗秘論云。梵語焰曼特。唐云六足尊 文 或云。解衆生縛云云
○
靜本云
入本尊三摩地。先如前結根本印。
即入觀。先以三字置已身。次七字
置我身分。等同本尊也。七字者。[梵字]
縛囉娜跛娜迷二合吽。頂上額兩眼
口心兩膝臍也。如是布字了。即以
根本印加持身五處。誦心呪。先三
字明也。師說云。散念誦時必可誦
八字文殊如來慈護呪也
以營惑日午時爲相應。燒安悉
香。本尊呪誦滿一萬遍

瞿醯經云。金剛壇尊
種[梵字]大師[梵字] 三輪或獨古
八大童子秘印。智拳印
波羅賀〻〻〻吽發吒
已上御本
或說云
惠什六足尊抄云。大日經疏阿闍梨
所傳曼荼羅圖
中有六面尊。又有降焰魔尊可尋。
長行釋云。降焰魔尊六面六臂六
足。水牛爲座云云
然則西方大威德號降焰魔也
文殊本教軌云。能壞嚕達羅。亦斷焰
魔命 文 此尊乘牛故者。表降伏嚕達
羅天焰魔女也
六足尊形像可圖乎 未見本文 文殊軌名
六面忿怒明王者。西方焰魔德迦名
六面尊之旨。其文顯然也。阿闍梨所
傳圖。有六面尊降焰魔尊。是於一尊
有兩名者。何故乍二尊可烈乎。胎藏
五大院有降三世。又有勝三世。其故
不審也云云
裏書二三六 蛇瓔珞事
智證圖本如引。但自餘本文不見歟
髑髏瓔珞事
儀軌文也。但他書中並古胎藏圖中
無之。仍有無可隨時歟。二卷胎藏儀

軌云。髑髏爲瓔珞 文 私云。諸說文中
持輪事不見之。而或文持輪索云事
有之。意索如輪也。依之直書輪歟。追
勘之。有證文可勘尊法。又宗秘論文
也。執杵。或執輪 文
裏書二三七 印玄 文 意如何 私此二字他本無之
勝說云。印若秘義歟。如三玄四玄印
云云
私云。沙門印玄說云歟
圓行錄云。建立大マタラ堀地加持
法一卷 沙門印玄受文
諸說不同 北三宮說 云。閻曼德迦菩薩
梵號 [梵字]
蜜號 大威德金剛亦持明〻〻
種子[梵字] 紇利 三摩耶形
裏書二三八
現圖通身青黑。火髮令立。作忿怒相。
當前一面開口大笑。四牙並出。左右
各有一面。頂上有三面。上齒咬下。六
臂六足。當前兩手內叉。合竪中指 或闍
無名指外相叉 右一手開肘下垂。拳向右持棒。
一手舉臂竪肘向身持劍
左一手開肘而垂竪舉向左持輪。一
手舉臂向身執三鈷戟 或繩 兩圖戟端著飛帛 上青 豹
皮爲裙。不著冠纓。坐盤石座。垂右三
足。〻著環。膝脛皆露。甘著環珠。已上
私加之。件現圖樣。對勘高雄金泥曼
荼羅之處大同。但六頭皆三目。所持

輪六輪。現閦定如此歟

宗秘論云。一身現六臂。執杵。或執輪。手足皆有六 文

〔裏書〕二三九

金剛夜叉明王

是名根本印。亦名根本心。結護及供養。扇底迦等四事皆用此印

先結此印。於五處。即成金剛藥叉身

次左轉辟除。右轉結界 云云

梵號 [梵字]

師說云

[梵字] 想能噉一切怨敵者

印外縛。頭小開立。二頭爲鈎

師說 [梵字] 形五古。印五古

以自身先成大日。次變大日。次成火焰口

〔裏書〕二四〇

㊊七卷此次次住定印。應觀五峯文有之 已下七本項有之

〔裏書〕二四一

瑜祇經疏云。四隅內供養胸輪間 云云

〔裏書〕二四二

金剛藥叉

小心呪

[梵字]

[梵字]

二手中指無名指相叉內。二小指直立。小劍。二大指頭小鈎。面相捻。二頭

指直立。抑中節。各作噉形 云云

此根本密印也。輕不可傳 云云

〔裏書〕二四三

瞿醯經云。金剛鈎闌尊

種子 [梵字] 大師 [梵字]

三劍 或五古 或羯磨輪也師說 種子

印。合二拳。屈檀惠。進力禪智立。如微屈。置口

護法金剛

〔裏書〕二四四

智證大師胎藏別記云。東方金剛手菩薩。即普賢菩薩也。依教令輪現作威怒降三世金剛。南方金剛寶菩薩。即虛空藏菩薩。依教令輪現作威怒甘露軍吒利金剛

西方金剛利菩薩。即文殊。依教令輪現作威怒六足金剛

北方金剛藥叉菩薩。即摧一切魔怨菩薩也。依教令輪現作威怒淨身金剛

中方金剛波羅蜜菩薩。即轉法輪菩薩。依教令輪現作威怒不動金剛。已上

〔裏書〕二四五

[梵字] 以勝定房本寫之仍私加之

別尊雜記 愛染王

㊊成蓮院

愛染王念誦法

先淨三業。護身等如常　次加持香水　次加持供物等　次神分　次五悔　次五大願　次三部護身　次大金剛輪　次地結　次牆界　次道場觀

住定印。靜心觀念壇場。其中有熾盛日輪。中有 [梵字] 字。〻〻變成五古杵。〻〻〻變成本尊。三目威怒。觀首髻師子冠。利毛忿怒形。又安五鈷鈎在於師子頂。五色花鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆。速滅無有疑。以諸花鬘索。絞結以嚴身。作結跏趺座。住於赤色蓮。〻下有寶瓶。兩畔吐諸寶。三十七尊十世界微塵數諸佛聖衆。前後圍繞也。結如來拳印加持七處。眞言曰。唵步欠

次結大虛空藏印明

次請車　次送車 〔頭朱〕請－送－上下歟

次小金剛輪　次請本尊印

內縛。以右大指入掌中。捕出左大指招之

明曰　唵嚩日羅地力迦莎呵

次從魔辟除印 用降三世印明也　次虛空網　次火院　次示三昧耶　次閼伽　次花座

次本尊印
二手金剛縛。忍願竪相合。二風指如鉤形。
壇惠與禪智。竪合如五峯
明曰　吽𣘸枳吽 短弱
次金剛界羯磨會三十七尊印明 但隨意用之
次塗花燒香飲食　次讃 愛菩薩讃也　次普供
養　次三力偈祈願　次入我〻入 先入本尊觀
次本尊印　次正念誦 用心明一字　次本尊印
次散念誦　次後供養　次讃　次普供
養三力　祈願　次迴向　次護身
境上本尊共自證眷屬入我身加持我。〻
亦攣自從眷屬入本尊身。奉歸功德法身。
相互攝入如鏡中現色像〻云

[梵字][梵字]念誦法
先淨三業。三部被甲等 如常 加持香水　次
加持供物　次[梵字]字觀等 如常　次四禮 如常　次
金剛持遍禮　次普賢行願五大願等
次四無量觀　次勝願大金輪等 如常
道場觀　結大羯磨印　觀。世界下方[梵字]
字燒淨法界不淨。[梵字]字成虛空法界。空中
[梵字]字成風輪遍法界。風輪上[梵字]字流出水
淸淨乳海。水輪上[梵字]字成金龜。是金輪金。
龜上[梵字]字成妙高山王。四寶所成。[梵字]字成
七金山。〻間滿八功德水。印明等 如常
次結如來拳印　觀。妙高山頂上有[梵字]字。
成八葉蓮花遍法界。蓮花上有[梵字]字。成五
峯八柱寶樓閣。此法界殿中有[梵字]字成大
蓮花。〻〻上有曼荼羅。〻〻〻上有師子
座。〻上有蓮花。〻〻上有熾盛日輪。〻〻
中有[梵字]字。成五古杵。〻變成金剛愛染
明王。身色赤色。具足六臂。三目威怒視首。
有師子冠。其上有五古鉤。左手持金剛鈴。
右手執五峯杵。儀形如薩埵安立衆生界。
次左第二手持金剛弓。右手執金剛箭。如
射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右蓮
如打勢。一切惡心衆。速滅無有疑。以諸花
鬘索綾結以嚴身。作結跏趺座。住於赤色
蓮。下有寶瓶。兩畔吐諸寶。三十七尊十世
界微塵數諸佛聖衆。前後圍繞。加持七處。
大虛空藏。小金剛輪等。示三昧耶。次閼伽。
蓮花座。次振鈴。大日外五古印。普賢一心
字密言[梵字]
次本尊印眞言
阿閦　左拳安於臍。右拳觸地 [梵字]
寶生　左拳如前。右羽爲施願 [梵字]
無量　二羽仰相叉。進力竪相背。禪智橫
其端 [梵字]
不空　左拳安臍。右羽施無畏 [梵字]
金波　前阿閦印 [梵字]
寶波　前寶生印 [梵字]
法波　無量壽印 [梵字]
羯波　不空成就印 [梵字]
金剛手　左拳安腰側。右羽抽擲 [梵字]
金剛王　二手拳交把胸。進力鉤招 [梵字]
金剛染　二手拳如射法 [梵字]
金剛稱　當心作彈指 [梵字]
虛空藏　進力如寶形 [梵字]

金剛光　於心旋日輪 [梵字]
金剛旗　右肘住左拳 [梵字]
虛空笑　二拳口仰散 [梵字]
觀自在　左進右開數イ無勢 [梵字]
妙吉祥　左心想持花。右手如把鉤 [梵字]
轉法輪　橫拳。進力柱於臍而平轉 [梵字]
金剛言　並至口仰散 [梵字]
金剛業　心兩頰金剛掌於頂 [梵字]
經云。兩乳兩頰安頂上。大師說
云。左右前〻云
金剛護　二拳被甲胄 [梵字]
金剛盡　進力檀惠牙 [梵字]
金剛持　二拳而相合 [梵字]
嬉印　二拳各腰側。向左小低頸 [梵字]
鬘印　二拳以繫鬘。從額頂後垂 [梵字]
歌印　二拳側相合。從臍至口散 [梵字]
舞印　二拳生舞儀。旋轉掌於頂 [梵字]
大師說。二拳左右眉
香印　以金剛拳印。燒香等四印並拳
向下散 [梵字]
花印　仰散如捧獻 [梵字]
燈印　彈指竪如針 [梵字]
塗印　金剛常塗勢。開掌塗胸 [梵字]
鉤印　進力屈如鉤形 [梵字]
索印　進力イ無曲相捻 [梵字]
鎖印　二度便相鉤 [梵字]
鈴印　合腕微搖動 [梵字]
塗花燒散。普供。祈願。禮佛。佛眼。大日。本尊
正念誦。本尊加持。散念誦。八供養等。後供

贊。讚。普供養。三力。禮佛。迴向。普賢行願。解
界。奉送。三部等。四禮。出堂 (朱)已上大御室次第云々
根本印　内縛。立忍願交右押左。或左押
右 有觀
[梵字]
[梵字]
外五古印 [梵字]
内五古印 [梵字]
正念誦 [梵字]
散念誦。佛眼。大日。本尊 三種 八字。降三。破
障。一字
經云。左下手持彼 文 是隨阿闍梨所欲。可
持五種三摩耶也。雖然今師說云。行者人
王内心肝也。不令奪生氣。持件人王給歟。
是々王々黃同意也
五古鉤。向彼手召罪義也。蓮花如打勢者
攞罪義也。書所求事置彼手掌中。其上有
人王可觀想也。伏除無始之惑障。成就一
切之悉地也。如射衆星光者。調伏日月星
也々云是非說也。日月衆星放光時。刹那之
間無所不至。令修此法悉地速疾成就義
也。師子冠者。一切瑜伽教中。此法最尊最
上。表爲王義
那麼置師子口者。[梵字]
[梵字] 某姓名 令伽哆耶 [梵字]
[梵字]
或云。[梵字] 姓名 [梵字]。如是書之。置師子口
後。以五古印加持一百遍々云是呑滅一切
衆生之惑障義也。故大日經疏云。噉食者

謂令諸忿怒等呑滅一切毗那耶迦之類。
如所言諸佛則有殺衆生罪。今此宗明義
所言毗那也迦。則是一切能爲障者。此障
皆從妄想心生。若噉食如是重障。使心自
開明。當知。是名眞言忿怒者々云（裏書二四六）
瓶地天三摩耶形也。是生長世間萬物。且
涌出恒沙之法寶也
浦云。加持佛供施食並諸食者。用染愛王
眞言々云
壇樣圖

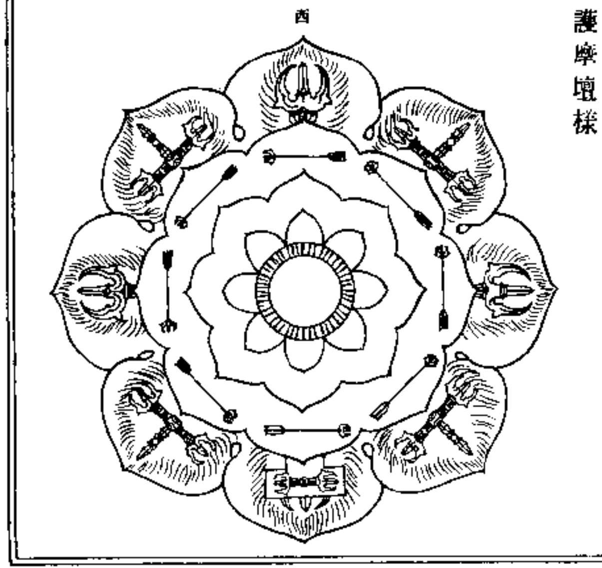
壇上四方花箭順置之。花箭者取蓮莖爲
箭也
有說云。又逆也。或說云。付敬愛法可修之。
但[梵字]圓壇[梵字]底可安本尊種子々云
（裏書二四七）

五香　白檀。鬱金。丁子。薫陸。楓香
藥種　訶梨勒。人參。天門冬。石昌蒲。相思
子
[梵字]底紅薄樣。以朱書八葉。其中心及四方
書[梵字]五字。次[梵字]
[梵字]下惡人姓名書之。彼八葉具置之。
又押叉羽相具之。皆用梵字。可尋之。定二羽
惠二羽四角並之
愛染王　種子。[梵字]　三摩耶形。矢
[梵字] 五 遍愛々々　[梵字] 二 傲慢々々
[梵字] 四 了義々々　[梵字] 一 因業不可得　[梵字] 五 作業々々
根本印
經云。二手金剛拳相叉内爲縛。直竪忍
願針相交。卽成染
唵摩賀羅誐縛日路瑟抳灑嚩日羅薩埵
嚩弱吽鑁穀
印有經五古内 吽穪枳吽 短 弱
印有經五古 吽悉地
印有經三古内 唵嚩日羅室利摩訶室哩阿
儞底也室哩素摩室哩盎誐 引 羅迦室哩
母陀室哩沒羅賀娑跛底室哩戍羯囉室
哩 引 舍儞始者羅始嗣帝室哩 引 摩賀三
摩曳室哩 引 娑縛二合賀 引
印有經冒地
唵薩嚩怛羅三麼曳室哩曳娑縛賀
印有經。以定惠手作不動刀印。以刀叉丘
挿掌中卽成
唵吒 短 吒 引 吒烏吒烏吒烏置智置智吒烏吒

烏吒烏吒烏吒烏嚩日羅娑怛舞弱吽鑁穀灑
哩嚇吽半吒半吒吽
讚
[illegible]
[illegible]
[illegible]
唵縛摩素佉捨也娑攞哩多鍐摩帶鍐摩
毋娑哦挽耽惹吽嚩穀鉢羅底車句素漫
惹抳鍐吒
小野 （裏書二四八）
五香 沈。白檀。龍腦。薰陸。麝香
五藥 牛黃。人參。遠心。桂心。甘松
藥種 荳蔻。木蘭。呵梨勒。檳榔子。甘草
五香 丁子。安息。鬱金。龍腦。沈香
香水入五香等 或石昌蒲云云
經云。取紅蓮花藥一百八護摩文
師說 以赤色紙造蓮花用之。有說可尋
息災等五種印。有用所可尋口決也
道場觀 ㊍如上次第仍ム略了
愛染王結界護身印明 正念誦
[illegible]二手金剛拳。[illegible]。相叉
內爲縛。[illegible]直竪忍願針。[illegible]
相交即成染。是名根本印
師口云。中指左押右。想弓箭形
若持此明印。印心額喉頂。如金剛頂身。一切諸罪垢纏結。即當滅。若寂災增益。愛敬與降伏。隨其所受愛。纏誦此眞言。彼即當獲得。若毒若相憎。纏結誦當心。加持食七遍。我當降甘露

二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。壇惠與禪智竪合如五峰。是名羯磨印。亦名三昧耶 師云外五古印也 [illegible] 護摩
能滅無量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速圓滿。二手內縛。禪智交立 師說內五古用之 [illegible]
[illegible] 芥子
若常誦持。得一切天人愛敬。降伏能令一切人見者歡喜。能成就一切心願。悉皆圓滿 ㊧朱七本有入我我入
金剛愛染大明王三十七尊諸菩薩 諸斷障盡
勇猛者金剛部中諸薩埵師說用之
梵號 [illegible]
加持物等用一字明。又五字明 任意
名香 白檀。丁子。又與敬愛相應香等可通用之
乳木 合歡木㊍長六指
灑水 彼名皆石昌蒲入之。師說也
敬愛句。師說用迦路耶。持彼者隨願求有差別。令持所念之物也 ㊟觀智院本
祈敬愛時可持人頭。祈領所時書其所名國郡等名。印鑑等令持。祈福等可持如意寶
祈官爵時。可持官名。祈命時令持人王也
或云。所念事書紙ニ押析可安置也
五種相應印。用[illegible]眞言
悉地者相應卜云事也。秘說也。本尊印
次用之
諸尊段可觀理趣會諸尊。中央[illegible]字。所ニ可觀本尊種子 （裏書二四九）
此法[illegible]時燒紅蓮花蘂意如何。答。付瑜祇經說用此事也。芥子後可燒一百八枚之蓮花ノシヘ。當時無之。以赤紙薄樣蓮花作燒之云云 三時ナラハ時別ニ三十六枚。三時一百八也。蕎劍羽用此法事如何。蕎是敬愛義歟。劍羽安本尊前。是非本說。遍智院僧都被案出事歟 （裏書二五〇）
或書云。求福德者寶。求智惠者光。求官位者幢。求敬愛者咲 寶部四親近菩薩也
今此法大日敬愛降伏相應也。修一法具足五種法云云
五種[illegible]印
息災印 虛合。二水內縛。二空外縛。風各立火。火背不相著
增益印 不改前印。風各附火背。端並臍
敬愛印 不改前印。二風如蓮葉
降伏印 不改前印。二風蹙作三角 經云。進力捻忍
願上師蹙三角
鉤召印 不改前印。二風屈如鉤 經云。隨誦而招召
作五同用三字眞言也
愛染王御修法支度
五寶 金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香 白檀。鬱金。丁子。薰陸。楓香
五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
藥種 訶利勒。人參。天門冬。石昌蒲。相思子
名香 白檀。丁子
蘇蜜 芥子袋
壇一面 加桶 加爐 脇机二前 燈臺四本
禮盤一脚 加半疊 壇敷並佛供覆布 大幕

等或無等也壇供米常如御明油常如供所雜具等常如
人供米常如阿闍梨 伴僧 承仕 駈仕
見丁已上淨衣
右依仰注進如件
年 月 日 阿闍利
愛染王御修法所 （裏書二五一）
大壇供 護摩供 諸神供
奉念
佛眼眞言 大日眞言 染愛王〻
〻 一字心〻〻 成就薩埵〻〻
八字文殊〻〻 降三世〻〻 金
剛吉祥成就明 破宿曜障〻〻
一字金輪〻〻
右奉爲 大施主御息災安穩增長寶壽。
始自今月日迄于今日幷 箇日夜間。殊
致精誠奉祈
如件
年 月 日
夫以。法身利物之方便。隨機現神變。薩埵
濟度之弘誓。任願施力用。所以怨親平等
之本誓。獨限愛染明王。壽命長遠之悲願。
專在佛母薩埵。是以大施主任瑜伽之所
說。刻白檀五指之尊像。撰曜宿之相應。述
開眼供養之儀式。將今此明王者。金剛部
中之上首。愛菩薩變化。分力用於十方刹
土。施無始無修利益。內滅煩惱戲論之波
浪。澄寂靜一如心海。外朗五智圓滿之明
鏡。照受苦三有之長遠。大悲弘誓有餘。而
現忿怒之形。方便善巧無限。而致引攝衆
生之計。爲嫉妬怨讐之念。翻反發歸依染
愛之心。作障礙留難之計者。忽成擁護愛
染之念。加之伏一切之惡心。令得安穩。除
七曜之凌運施無畏。定惠持弓箭頭。摧破
怨敵之質。左右持鈴杵。示大悲與樂之形。
然則理運之厄難退他方之外。當生之怖
畏拂未然之前。年月彌積。壽算久持。千秋
之貴體日時常守。殿內專令增萬歲之快
樂者也。〔梵〕是恐怖彼聲（朱義歟）所以重言之。一摧
外障。一摧內障。外障者薩嚩訥瑟吒等障也。
內者本有俱生障。自我所障也。因之用〔梵〕
種子此意也。廣見瑜祇經
師云。重〔梵〕人形五古最秘密愛染義
〔梵〕二箭仁海僧正說
持彼者隨所求事 馬陰藏三摩地染愛義也。
蓮花三昧異名也
那嚩名也 薩嚩訥瑟吒一切惡 藥羅訶崇也
五指量一指者大指甲也。五指五分也 頂行之惡衆毗那夜迦
蘇摩吽云。龍象部主名曰頂行。於其部
中有一俱胝那臾多一千波頭摩。以爲
眷屬。釋教所說諸妙眞言。有持誦者彼
作障難 文
弓 箭表定惠相應速疾成就
又左下手持彼右蓮如打勢者。爲欲顯自
性故。當以蓮花〻〻三昧印置於頭左曲。
此法加持三毒滅消。彌自心大菩提當時
便成就 文 （裏書二五二）
如射衆星光能成大染法者顯根機萬差盛速疾大染法。
同事行也
儀形如薩埵。安立衆生界者。瑜伽者作是
思惟。我應發金剛薩埵大勇猛心。一切有
情具如來藏性。普賢菩薩遍一切有情故。
我令一切衆生證得金剛薩埵位〻云
愛染與染愛一體異名也
金剛薩埵妻（朱一本）一切諸佛母
此尊是金剛薩埵形儀。而相具薩王愛喜
義也。當然二手表薩埵。能召諸金剛。攝伏
而爲僕使。弓箭二手表愛。能生歡喜。一切
佛菩薩盡爲染愛妻。三界中天人等悉敬
愛。次二手表喜。自他大悅得平等。諸怨退
散。頂上鈎表王。能生大鈎。上一切佛下至
非人盡來爲成就。隨心所樂速令獲得
每夜半作供養三七日。國王及一切人如
奴僕〻云
護摩壇樣

圖像一八四

圖像一八五

夫一相摩尼隨色分彩同體法身逐器施用是故大日和智光顯化用於三世應月照機水示分身於十方所以沈溺愚子誰不訪願海之濟度癡闇迷徒豈不仰惠炬之英輝乎加之告佛像者斷惡之美風也孟拂千殃之過塵歸密教者與樂之寶珠也宜集萬善之良財依之

夫可持念者眞言祕教於諸教中利益殊勝也可歸依者愛染明王也於諸佛之中靈驗掲焉也是以任瑜伽瑜祇之所說造立白檀五指量之尊像晝夜常恒帶身藏致持念蒙擁護御爲莊三密之檀場調隨方之妙供擇曜宿相應之今日令開眼供養處也今此明王者金剛部中之上首金剛愛菩薩之變身也大悲弘誓有餘而成愛染之本誓方便善巧無限而接引攝衆生之計也隨此本誓者備一切衆生喜見德仰其悲願崔入離欲解脫之門也纔致信敬者必除不祥成就無邊善願適作歸依者卽退怨家增長福壽爲嫉妬怨讎之念者反歸依染愛之心作障礙流難之計者又成擁護愛染之念凡息災延命之謀無過奉仰此明王本誓增長寶壽之功獨有愛染明王悲願者也然則是故歸依年年在有緣持佛信敬日新造立尊像數體御令撰良辰美景定曜宿相應開祕密之壇場致開眼供養之誠御處也今此明王於瑜伽瑜祇之中在最尊最上之尊伏三光厄難令得安穩滅一切惡心之衆無有疑大悲弘誓有餘成愛染之本誓方便善巧無限成引攝衆生之謀行隨此本誓者備一切喜見之德仰其悲願之類入離欲解脫之門者也定惠持弓箭現摧破怨敵之質左右持鈴杵示大慈與樂爲親友乃至滅俱胝曠劫之衆罪令成世間出世之悉地給者也三世三界中一切無能越說給自在神力豈可測哉增益一切福堅固如金剛撰給玉體安穩之御願何有疑乎然則殊專持念令造立數體尊像御〻願殊勝故每佛加持護念晝夜恒常奉摩頂守護給左右圍繞貴體之上禦怨敵之崇前後守護寢居之砌拂惡鬼之恐福祐彌生成就內外無邊之御願壽齡久遠令持萬歲千秋之寶算給

（裏書二五三）

㊟成就院

愛染王

須彌山頂有□字變成七寶宮殿〻〻中有壇場其上有□字變成八葉蓮花〻〻臺上有□字成淨月輪月輪中有□字成□堵婆□堵婆變成大日如來大日如來心月輪中有種子變成三摩耶形三摩耶形變成金剛愛染王身色如日暉住於熾盛輪（日輪月輪）三目威怒視首髮師子冠利毛忿怒形頂安五股鉤垂五色花鬘天帶覆於耳左手持鈴右手執五峰杵儀形如薩埵安立衆生界次左手金剛弓右手執金剛箭如射衆星光能成大染法左下手持彼右蓮如打勢一切惡心衆速滅無有疑以諸花鬘索絞結以嚴身作結跏趺坐於赤色蓮〻下有寶瓶兩畔吐諸寶乃至三十七尊並無量眷屬圍繞恭敬

種子三摩耶形並多種密印眞言等在口傳仍不注 文

染愛王品第二

爾時世尊復入馬陰藏三摩地時金剛界如來告金剛手等言金剛手有眞言名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心眞言於一切瑜伽中最尊最勝速獲悉地能令一切見者皆生父母妻子之想所作之業皆得成就所持諸餘眞言若佛頂部及諸如來部蓮花部金剛部羯磨部等皆能治罰彼等眞言令速成就若眞言行人持經三十萬遍一切眞言主及金剛界大漫拏攞皆悉集會一時與成就速得大金剛位乃至普賢菩薩位爾時世尊卽說明曰

□□□□□□□□□□□□□□□

□

唵摩賀羅誐嚩日路瑟抳灑嚩日羅薩埵

嚩弱吽鑁穀

爾時世尊復說頌曰

圖像 No. 184. 愛染王（其一）

圖像 No. 185. 愛染王（其二）

二手金剛拳。相叉內爲縛。直竪忍願針。相交。即成染。是名根本印。若持此眞言。及以密印力。印心額喉頂。如金剛頂身。一切諸罪垢。纏結即當滅。若寂災增益。愛敬與降伏。隨其所愛者。纏誦此眞言。彼即當獲得。若毒若相憎。纏結誦當息。加持食七遍。我當降甘露

愛染王品云

爾時遍照薄伽梵告金剛手言。我已於一切如來所曾修學。汝今爲諸末法世中善男子善女人等。廣說利樂。時金剛手以偈頌曰

於白月鬼宿。取淨白素㲲。畫愛染金剛。身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒視。首髻師子冠。利毛忿怒形。又安五古鉤。在於師子頂。五色花鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峰杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆。速滅無有疑。以諸花鬘索。絞結以嚴身。作結跏趺坐。住於赤色蓮。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶。造像安於西。行人面西對。結大羯磨印。及誦根本明。兼示三昧耶。一字心密語。能成能斷滅。一切惡心衆。又結金剛界。三十七羯磨。及以本業明。速成百千非薩縛訶悉吒。及諸槃羅訶。速滅無時方。利那不復生。又取彼那[illegible]置於師子口。如忿怒降伏。一夜當終竟。誦大根本明。結三昧耶印。又令伽路耶。取紅蓮花蘂。一白八護摩。一宿即敬愛。又令彼攝伏。取白檀香𩲸。金剛愛染王。五指爲量等。長帶於身藏。一切有情類。及諸刹利王。攝伏如奴僕。常結羯磨印。誦大根本明。增益一切福。堅固如金剛。若七曜凌逼。命業胎等宿。畫彼形那[illegible]置於師子口。念誦一千八。速滅不復生。乃至釋梵等。水火風焰魔。頂行之惡類。疾走無邊方。一切惡種卷。淨行苾芻衆。難調毒惡龍。那羅延自在。護世四天王。速除令失命。

復說愛染王一字心明曰

復說根本印。二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀惠與禪智。竪合如五峰。是名羯磨印。亦名三昧耶。若纏結一遍。及誦本眞言。能滅無量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速圓滿。三世三界中。一切無能越。此名金剛王。眞中最勝名。金剛薩埵定。一切諸佛母。復說扇底迦。五種相應印。戒方入掌交。禪智相鉤結。壇惠合如針。忍願竪相捻。進力各偃竪。是名寂災印。進力如蓮葉。印名伽路耶。進力捻忍願。上節竪三角。阿毘左嚕迦。當用此密契。進力屈如鉤。隨誦而招召。金剛央俱施。一切時作業。大染金剛頂五密印說竟

大勝金剛心瑜伽成就品第七

爾時金剛手復說成就金剛薩埵一字心大勝心相應。說此眞言曰

吽悉底

復次眞言行者若常誦持。得一切天人愛敬降伏。能令一切人見者歡喜。能成就一切心願悉皆圓滿。速得成就金剛薩埵身悉地。現生世獲得一切平等金剛心

時會中諸地菩薩各各以神力。以福德威光。歎金剛手而說偈言

一切諸菩薩。所不能見聞。今須此法教。善解我心密。諸法無自性。無願無染淨。金剛一爲乘。不壞諸法數

時會中忽有一障者。不從空生。亦不從他方而來。亦不從地出。忽然而現。諸菩薩各如醉不知所從來處。時薄伽梵面門微咲。告金剛手及諸菩薩等言。此障從何而來。從一切衆生本有障。無始無覺中來本有俱生障。自我所生障者。忽然現身作金剛薩埵形。於頂上現一金剛輪。足下現一金剛輪。兩手中各現一金剛輪。又於心上現一金剛輪。遍身放光照觸會中諸大菩薩。時金剛手白言。遍照薄伽梵。我今欲說此自生障金剛頂法。唯願許我解說。時金剛手承佛聖旨。而說偈言

若諸眞言師。持誦眞言法。於一散亂心。此障即爲便。能奪眞言師所修功德業。若持愛染王根本一字心。此障速除滅。不得少親近。常於自心中。觀一吽字聲。出入隨命息。不見身與心。但觀字因起等。同於大空。堅住金剛性。全成金剛體。速轉自身分。便同金剛身。如秋八月霧微細淸淨光。常住

此等持。是名微細定。自性所生障無得此
方便。決定同金剛。三界無能越
時自生障聞此語已忽然不見

㊟勝定房

愛染明王

種子 [梵字]或[梵字]　三昧形五古　或

色如日暉。住熾盛輪。三目威怒。視首髻師
子冠。利毛忿怒形。左右一手執鈴杵。左第
二手持弓。第三手持彼。右第一手持五古。
右第二手把箭。第三手蓮。如打勢。住赤色
蓮。〻下有寶瓶。兩畔吐諸寶。三十七尊二
十天等恭敬圍遶

本尊印　外五古

吽梯枳吽弱

五種相應印　戒方入掌交。禪智相鉤結。
檀惠合如針。忍願竪相捻。進力各偃竪（敬）
進力捻忍願。四指頭並臍（愛布）進力如蓮葉
（敬）進力捻忍願上節。蹙三角（伏）進力屈如
鉤招（央俱）

已上尤龜荒故。已下爲奏覽本被草加之

愛染王

梵號　[梵字]

密號

道場觀

觀想。壇上有熾盛日輪。中有[梵字]字。變成
五股金剛杵。〻變成本尊。身色如日暉。三
目威怒形也。首髻師子冠。〻上有五古鉤。
五色花鬘垂。天帶覆耳。左手持金剛鈴。右
執五峰杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左
金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大
染法。左下手持彼。右蓮如打勢。一切惡心
衆。速滅無有疑。以諸花鬘索。絞結以嚴身。
作結跏趺坐。住於赤蓮花。蓮下有寶瓶。兩
畔吐諸寶。三十七尊等聖衆前後圍繞

根本印明（出愛染王品）

二手金剛縛。忍願竪相合。二風如鉤形。檀
惠與禪智。竪合如五峰

[梵字]（吽梯枳吽弱）

經云。能滅無量罪。能生無量福。扇底迦等
法。四事速圓滿 文

大根本印明（結界護身印明云〻 愛染王品說云。是）

二手金剛拳。相叉內爲縛。直竪忍願針。相
又即成染

[梵字]

[梵字]

經云。若毒若相憎。纔結誦當息。加持食七
遍。我當降甘露

五種相應印可用之（有說）

凡此尊法源出從瑜祇經。但文義幽玄。
非師說易迷。悉之　（裏書二五四）

㊟勝俱胝院

愛染王法（爲敬愛所望。此明王蓮花部 部主。天變金剛部。爲父母云〻）

種子 [梵字]。三昧五古箭（法務說）

又說。[梵字]。三昧箭〻（祕）

又云[梵字]。三昧白蓮　部主（世降）三　諸尊（十七尊 祕〻）

勸請印。大鉤召印也。眞言。大樂不空身明。云〻

[梵字]　㊟三十七尊座同下　[梵字]

普通　三十七尊（大鉤召印眞言 普供養明云〻）　印言

根本印（二手內縛。立合二中指。右押左。又名弓箭印 但左上叉。惠運傳云〻 名法身印眞言[梵字]）

云[梵字]〻

內五古印（三用小呪。口傳云。除內三障云〻。[梵字]）

外五古印（用心呪 [梵字] 祕事也）　口傳云。除外三障〻云　權
僧正傳云

五種相應印。通用平等王眞言〻云　但件眞
言五字各一字加置之

息災印　[梵字]

增益印　[梵字]

敬愛印　[梵字]

調伏印　[梵字]

鉤召印　[梵字]

又說云。內五古印用小呪〻云　根本印用大
呪〻云

五種相應印。以先內縛五古印爲本可結。
此五種內五古（息災）先印　二風著火（增益）先印
二風作蓮花（敬愛）先印　二風作三角（調伏）先印
二風鉤（鉤召）

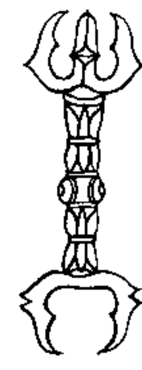
[梵字]（印名成就金剛薩埵眞言云〻 外五古云〻 經貞觀寺僧正御傳也 藏有云一字心大勝也 眞言之祕 師傳也 心相應野）[梵字]　範俊僧

正說云。[梵字]（金剛二手拳）[梵字]（內爲叉相）

[梵字]（直竪忍願針 相交印是名根本成染印）大御

室令問彼手於海僧正御僧正令注進給
之。彼者人王肉心肝也
不令稱生氣王〻〻黄也
又說云。左第三手持人王〻云　延壽命即此
意也。寂圓入道傳。嚴覺僧都云。人王有六

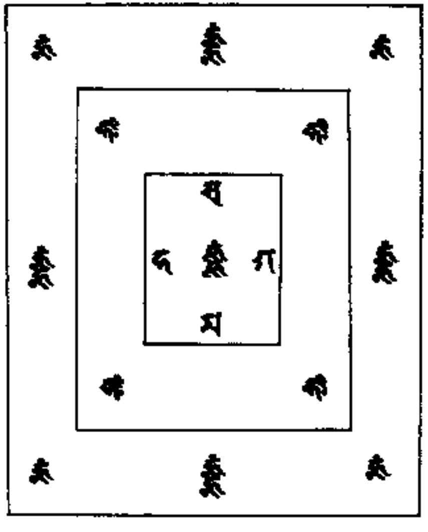
粒云云
愛染王者。卽愛菩薩變也。安然瑜祇經記明釋此義也。金剛王儀軌。是愛染王義軌也。非例金剛王云云
師子冠口傳云。那摩(此云人)壇越姓名也。法務口傳云。座下寶瓶可觀地天。彼三摩耶形也。口傳云。紅薄樣ヲモテ八葉蓮花ニツクリテ其上ニ五寶コレヲヲク。其上鴛鴦劍牙二カサネテヲク。又以同薄樣ノ小呪ヲ書テ。ノ上ニ可加姓名並所求事也。イハユル其姓名並所求事ガクノゴトク書テ上ニオク。敬愛法如此行之。究竟祕事也。人形杵敬愛法之時尤用之。祕密說。但護摩之時入箱壇中置之。又人形杵尤用之。以堅木可造。櫻木尤吉也云云

敬愛尤用之

委細口傳也

定海法印語參議伊通云。諸尊部主修瑜伽者心也(是在小野僧正手跡云云)白河院御歲二十五之時。被仰義範僧都云。今年極重厄也。若過今年者。今且可在世。可延壽命法如何。僧都奏云。可令行悉地成就法御 宣旨云何悉地成就法。僧都奏云。愛染王法也。宣旨云。極貴事カナ云云

愛染王曼荼羅

此曼荼羅大師歸朝之時(已上眞雅僧正傳云云)
又說云。內五古(上求菩提)外五古(下化衆生云云)
又說云。三摩會愛菩薩眞言用之云云
歎請句　金剛愛染大明王。三十七尊諸薩埵
禮佛句　南無嚩日羅羅識冐地薩埵縛　摩訶薩埵縛
發願句　愛染明王。
正念誦大呪。或平等王眞言
御加持並伴僧大呪。加持物呪。平等王。又吽悉地云云
愛染王字輪觀

因業不可得
遷變〻〻〻
了義〻〻〻
作業〻〻〻
憍慢〻〻〻

(裏書)二四六
加持佛供施食幷諸食者。用染愛王眞言云云

(裏書)二四七
師說云。花箭四筋。以銅作之。置壇外緣四方(東西南北次第也)行法時阿闍梨所爲也(矢寸分在別)

(裏書)二四八
小野大次第云
此明王蓮花部之部主。金剛部爲父母
如法愛染
大壇三時。壇三時(敬愛)降三世。三時(調伏)
〇
(朱)以七卷本交時。尙少有異。仍書入之

觀想壇場。其內有熾盛日輪。中有字。々々變成五鈷。々々變成本尊。身色

如日輪。三目威怒視。首髻師子冠。利
毛忿怒形。又安五鈷鉤。在於師子頂。
五色花鬘垂。天帶覆於耳。左手持金
鈴。右手執五峰杵。儀形如薩埵。安立
衆生界。次左金剛弓。右執金剛箭。如
射衆星光。能成大染法。左下持彼。右
蓮如打勢。一切惡心衆。速滅無疑。以
諸花鬘索。絞結以嚴身。作結跏趺坐。
寶住於赤色蓮。々下有寶瓶。兩畔吐
諸寶。三十七尊十世界微塵數諸佛
聖衆。前後圍繞

〔裏書〕二四九
護摩諸尊段。觀理趣會。或三十七尊。
具三十七尊者。安本尊於大日位。即
大日與本尊令同體無二也
㊨以上七本無之

〔裏書〕二五〇
師說云。行法竟時。以紅紙彫一百八
枚蓮花葉形指。白檀香水燒之本尊段芥子次行之
ム勘千手合樂經。愛法用薦劍豺事
有之云々

〔裏書〕二五一
愛染王供所
奉修
供養法二十一箇度
奉念
佛眼眞言二千一百返
大日眞言二千一百返
愛染眞言二千一百返
一字心眞言二萬一千返
成就薩埵一字心眞言二千一百
返
八字文殊眞言二千一百返
降三世眞言二千一百返
金剛吉祥成就二千一百返
破宿曜障眞言二千一百返
一字金輪眞言二千一百返
右奉爲　大法主御息災安穩增長
寶壽。始自今月十日迄于今日。幷一
七箇日夜之間。殊致精誠奉修如件
久安六年正月十七日　大法師
供時
壇供米三石五斗　油三升五合
今此明王者。大日如來染愛智。金剛
薩埵甚深定也。是以適致恭敬之輩。
排惡心衆於他方。僅誦密言之類。生
無量福於須臾。加之所現色身所持
器杖。悉無不攝化利物方便。是以太
上天皇蔵昔所仰御者。愛染明王季
著稍積猶蘖所憑御者。根本密語薫
修幾乎。依之治世之勝事年久。不異
堯舜之舊跡。佛法之歸敬日新。超于
漢皇之古風。何況召請數十口禪侶。
令奉滿百萬之數反。御願既鄭重。感
應定通交歟
然則愛染明王必顯眞言之功力。七
曜九執亦助明王之威驗。玉體安穩
寶壽長遠之御願。奉令成就給。御願
意趣大概如此

〔裏書〕二五二
師云
護摩法要云。欲調伏諸惡流輩。軍荼
之中應作蓮花文云々。次蓮打勢。此意
歟
○
師云。彼手[梵字]眞言終以赤紙
書姓名令持之。若繪像云々
彼手裏方以糸結付。
是祕密也
○
欲攝伏他。書彼姓名置尊座下

〔裏書〕二五三
夫以。法身報身忠日懸不二之境。最
尊最上覺月寫性海之底。隨機浮應
顯施光。倩思佛界之感應。無過愛染
之本誓者也。是以大法主專抽丹誠。
圖繪明王尊容。深致信心令鎚開眼
儀式。擇良辰之吉曜。調六種之妙供。
任瑜伽之所說。修三密之行業。仰此
愛染明王者。金剛部上首。愛菩薩化
現也。一字慈悲垂衆生。故在佛母薩
埵之尊。愛染力用旋行人。故得愛染
明王之名。大悲弘誓有餘。現赤色忿
怒形。方便善巧無極。持黃金剛杵。誠
悲願釰色。樂求持手者歟。加之消除
七曜凌逼。摧破一切怨敵。只有此明

王之本誓。方今大法主鑽仰手簪五
明之奧儀。採蹟修練日雜。三密之深
旨極底。彌圓滿善願。早成就悉地。二
界魔宮振動。必降魔之威以却之。縱
三世怨讎障礙。怨施除災之術攘之。
小僧智水是淺。何演深祕之淵源。懸
河安滯。爭啓御願之旨趣。只奉任薩
埵智見而已

○

若七曜凌逼命業胎等宿。夫五星及
日月凌犯守逼命胎之宿。即於身大
凶。宜修功德造善以攘之。若凌逼業
宿者及榮安威友親之宿。即所求不
遂。諸遂此坎。亦宜修福者。謂灌頂及
護摩。並修諸功德。如五星凌犯。守逼
衰厄壞等宿。即身事並遂所作稱心。
官遷轉求者。皆遂如此。當須同知司
天者。返知此年月熒惑鎭星歲辰星
太白及日等在何宿。以此知之。其法
甚妙。宜細審也

○

又云。凡日月五星凌犯逼守命胎之
宿。即其是厄會之時也。宜修功德持
眞言念誦以攘之。若犯業宿及榮安
威友親等宿。並所求遂百事迷遁亦
不宜念善。若犯衰厄壞等宿者。則所
求稱意百事通達
凡欲日月五星所在宿分者。據天竺
曆術推之可知也。今有迦葉氏瞿曇
氏僧俱摩羅等三本梵曆。並掌在司
天然。則今之行用瞿曇氏曆本也
七曜者日月火水木金土也。其精上
曜於天神。下直于人間。所以司善惡
而主吉凶也

(裏書)二五四
愛染與染愛一體異名也。此尊是金
剛薩埵儀形。而具王愛喜義矣。具在
別
師說云。根本一字心[梵字]三昧
耶一字心[梵字]

別尊雜記　轉法輪

㊊成蓮院記
轉法輪菩薩摧魔怨敵法　（裏書二五五）
爾時摧魔怨菩薩白佛言。世尊。諸菩薩等
各〻已說祕密眞言敎法。世尊。我今欲爲
未來末法之時。護持國王及護國界諸有
情故。說祕密最勝祕密中祕密摧魔怨敵
法。唯願世尊。哀愍聽許。佛言便說。世尊。若
有隣國侵擾國界。或自國內軍衆寡少。或
復怯弱。或有不臣起惡叛逆。即應取苦楝
木而作一幢。長十二指。周圍八指。削令極
圓。如世尊所勅。一切天龍八部令護諸國。
護諸國王。及護國界一切有情。爲除災禍。
令得安樂。若難起時。皆圖畫彼護國土神
於幢上。如此。大唐護國土者。所謂
毗首羯摩藥叉　劫比羅藥叉　法護藥
叉　肩目藥叉　廣目藥叉　護軍藥
叉　珠賢藥叉　滿賢藥叉　持明藥
叉　阿吒[梵字]縛俱藥叉 大已上藥叉十
嚩蘇枳龍王　蘇摩耶龍王　補沙毗摩
大龍王 大已上龍王三　訶唎帝大天后　翳羅嚩
蹉大天后　㸚目大天后 大已上天后三
各有五千神將。以爲眷屬。所應畫者皆畫
本形。執持標幟。圖於幢上。又於幢頂上畫
無礙王十字佛頂眞言末後[梵字]字在輪臍
中。所有怨敵叛逆主師。當畫彼名於輪輻
間。於幢底面畫一輪。具足八輻。如上[梵字]字
置輪臍中。若災難起時。應請一解法之人。
於此敎中曾禀受者。於其中夜圖一方壇。
於方壇上重畫三角壇。立於此幢在壇中
央。於壇四面著種〻食飲幷二閼伽。燒安
悉香。及燃蘇燈。其解法者面南向座。即結
一切如來鉤印。以二手內相叉作拳。以右
頭指爲鉤。及誦眞言稱名。請召十六大護
及其眷屬大威德諸神將等。壇中供養。如
來鉤眞言曰
[梵字]
曩莫薩滿多沒馱喃惡婆嚩多羅鉢羅合二
底賀諦怛他蘗擔俱奢冒地左里野皤哩
布羅迦婆嚩合二賀
行者次當入三世勝金剛忿怒三摩地觀。

威德熾盛四面八臂。左脚踏烏摩天后。右
脚踏摩醯首羅天。則結三世勝印。二手金
剛拳。壇惠外相鉤。直竪於進力。成已誦眞
言三五或七遍。眞言曰
[illegible]
[illegible]
唵遜婆儞遜婆吽吃里合二賀拏合二吃里合二
賀拏合二吽吃里合二賀拏跛野吽阿娜野斛
婆誐鑁縛日羅吽發吒
復次即結上方諸天教勅印
以二手各作金剛拳。二頭指可相旋繞。結
印成已而教勅言。汝等十六大護大藥叉
將等。受佛付囑護持國王。及護國界一切
有情令得安樂。辟除災禍。今我國境有其
難事。汝等大護助我軍陣。摧破怨敵。汝等
當令彼軍被縛迷悶。令某荒亂。使我軍兵
强盛得勝。作是勅已。即誦眞言三遍。曰下已
召請諸天並同此結本印
[illegible]
吽跛里入底娜嚩合二里入多縛日羅合二鶏
灑唅惹
復次當結遊虛空諸天教勅印
以二手金剛縛。屈二頭指以甲相背。並竪
二空押於二風。結印成已。一依前文。而教
勅已。即三遍誦眞言曰
[illegible]
唵嚩日羅合二鞞羅跛拏野嚩日羅合二吽
復次當結住虛空諸天印
如降三世印。二風相繞。以印安於頂上。即

是結印已。一依前文。而教勅言。即誦眞言
三遍曰
[illegible]
唵嚩日羅摩羅吃羅合二鑁
復次當結地居諸天教勅印
以二手金剛縛。舒二風頭相合。如金剛護
菩薩印。即是結印已。一依前文。而教勅言。
即三誦眞言曰
[illegible]
唵縛日羅合二滿馱懺
次結地底諸天教勅印
以二手各展合掌向外。二空頭相捻。二風
相鉤。二火以頭相柱。以印安於眉間。一依
前文。而教勅言。即三遍誦眞言曰
[illegible]
[illegible]
唵賀嚕迦縛日羅娑摩野娑縛紆瑟吒娑
麼野母捺囉鉢羅憾惹迦吽發吒
既啓告已。則結惠手作金剛拳。按於幢上
誦十字佛頂眞言一百八遍。欲誦此十字
佛頂眞言。先應結印。誦之七遍
印以二手內相叉爲拳。二空入於掌中。二
風各屈柱二空背。即是誦眞言曰
[illegible]
唵嚩日羅薩怛武合二瑟捉合二灑吽發吒
念誦已。即更焚香獻花。即捧閼伽。奉爲帝
王。并及百姓。發廣大利益安樂殊勝之願。
即結金剛縛。竪合二火即成。誦金剛解脫
眞言三遍。奉送聖衆。各還本宮。眞言曰

[illegible]
唵嚩日羅合二穆
法事已訖。則收幢於淨函。或篋安置。供養
飲食等。依法送往河流之中
摧魔怨敵菩薩破他陣敵法 發軍時節依宿曜日垪

(東)小野僧正持本
轉法輪念誦記
法輪菩薩白佛言。諸菩薩等各說秘法。我
未來末法時。護持國王及國界有情。說最
極秘法摧魔敵法。哀愍聽許。佛言。便說。若
有隣國侵國者。或自軍衆少或復怯弱。或
不臣者起叛逆時。金本等間。造十二指幢。
周圍八指。災難起時。幢上圖畫大唐護國
神等。[illegible]
[illegible]肩日[illegible]廣月[illegible]護軍[illegible]珠賢[illegible]
[illegible]滿賢[illegible]持明[illegible]已
上十大[illegible]龍王[illegible]龍王。[illegible]
[illegible]大龍王。[illegible]大天后。[illegible]大
天后。雙目大天后。三大天后。以五千神將爲
眷屬。皆書本形。執持標幟。圖畫幢上。無礙
王十字佛頂眞言。幢上下以末後[illegible]可在
幡中。怨師主名書輪輻間。災難起時。中夜
方壇上重畫三角壇。幢立壇中四面著種
々食。燒安悉香。燃蘇油燈。面南而坐。結如
來鈎印。請十六大護。及眷屬供養
忽歸命[illegible]
[illegible]
次四面八臂降三世印如常

次結上方諸天教勅印。二手各作金剛拳。二頭指互相旋繞。勅言。十六大護大藥叉將等。受佛付囑。護持國王。及護國界一切有情。令得安樂。辟除災禍。今我國境有其難事。汝等大護助我軍陣。摧破怨敵。汝等當今彼軍被縛迷悶。令其荒亂。使我軍兵强盛得勝。作是勅已。誦眞言三遍。日已下召請諸天。並同此結本印

次遊空諸天教勅印。二手金剛縛。屈二頭指。以甲相背並竪。二空押於二風。依前教勅即三遍誦眞言曰

次結住虛空諸天印。如降三世印。二風相繞。以印安頂上。已依前文教勅。眞言曰

次結地居諸天勅印。二手金剛縛。舒二風頭相合。如金剛護菩薩印。誦眞言三遍

次結地底諸天教勅印。二手各展合掌向外。二空頭相捻。二風相鉤。二火以頭相柱。以印安眉間。依前教勅。三誦眞言

次惠手作金剛拳按臆上。誦十字佛頂眞言一百八遍。欲誦此佛頂眞言。結印誦七遍。二手內相叉爲拳。二空入掌中。二風各屈柱二空背。誦眞言

念誦已。即焚香獻花捧閼伽。奉爲帝皇幷及百姓。發廣大利益安樂殊勝之願。即結金剛縛。竪合二火。誦金剛解脫眞言三遍奉送聖衆各還本宮。眞言曰

法事訖。收幢淨函。供養食等。依法送河流中。發軍時節依宿曜日量

㊟寫本云。以千心自筆本書寫了

㊟輪次第

結一切如來鉤印

誦眞言稱名。請召十六大護及其眷屬大威德諸將等壇中供養。眞言曰

謹請毗首羯摩藥叉　謹請劫比羅藥叉　謹請法護藥叉　謹請肩目藥叉　謹請廣目藥叉　謹請護軍藥叉　謹請殊賢藥叉　謹請滿賢藥叉　謹請持明藥叉　謹請阿吒縛俱藥叉已上十大藥叉

謹請縛蘇枳龍王　謹請蘇摩那龍王　謹請補沙毗摩大龍王已上三大龍王

謹請訶喇帝大天后　謹請翳囉縛蹉大天后　謹請雙目大天后已上三大天后

謹請天照大明神　謹請八幡三所大明神　謹請賀茂上下大明神　謹請松尾大明神　謹請平野大明神　謹請大原野大明神　謹請木船大明神　謹請春日四所大明神　謹請稻荷三所大明神　謹請祇園天神　謹請北野天神　謹請諸天靈祇等各領所部來入道場

次當入三世勝金剛忿怒三摩地。觀威德熾盛四面八臂。左蹋塢摩天后。右脚蹈摩醯首羅天。則結三世勝印。眞言 三五七

次結上方諸天教勅印

以二手各作金剛拳。二頭指互相旋繞。結印成已而教勅言。汝等十六大護大藥叉將等。受佛付囑。護持國王。及護國界一切有情。令得安樂。辟除災禍。而今大施主淫亂多好婢妾。室家妬忌天下怨增尤可呵責。汝等當今彼主被縛迷心。永奇邪婬偏使愛本夫人。作是勅已。即誦眞言三遍。曰已下召請諸天並同此結本印

次當結遊虛空諸天教勅印。二手金剛縛。屈二頭指以甲相背並竪。二空押於二風結印成已。一依前文而教勅已。即三遍誦眞言

次當結住虛空諸天印。如降三世印。二風相繞。以印安於頂上。結印已。一依前文而

教勅言。即誦眞言三遍

[Siddham]

次當結地居諸天教勅印。以二手金剛縛。舒二風頭相合。如金剛護菩薩印。〻〻已一依前文。而教勅言。即三誦眞言曰

[Siddham]

次結地底諸天教勅印。以二手各展合掌向外。二空頭相捻。二風相鉤。二火以頭相柱。以印安於眉間。一依前文。而教勅言。即三遍誦眞言曰

[Siddham]

既啓告已。即結縛手作金剛拳。按於幢上。誦十字佛頂眞言一百八遍。欲誦此十家佛頂眞言。先應結印誦之七遍。印以二手內相叉爲拳。二空入於掌中。二風各屈柱二空。皆即是誦眞言曰

[Siddham]

㊍車水次第

[Siddham]

鈎印眞言

[Siddham]

謹請毗首羯磨藥叉　謹請劫比羅藥叉　謹請法護〻〻　謹請肩目〻〻　謹請廣目〻〻　謹請護軍〻〻　謹請珠賢〻〻　謹請滿賢〻〻　謹請持明〻〻　謹請阿吒縛俱藥叉　謹請驃蘇枳龍王　謹請蘇摩那〻〻　謹請補沙毗摩大龍王　謹請訶唎帝大天后　謹請翳囉嚩蹉大天后　謹請雙目大天后　謹請八幡三所　謹請賀茂上下　謹請春日四所大明神

降三世印眞言（三五或七遍）

上方諸天教勅印。以二手各作金剛拳。二頭指互相旋繞印成已而教勅言。汝等十六大護大藥叉將等。受佛付屬。護持國界一切有情。令得安樂。辟除災禍。今某甲佐護國王摧破怨敵（某甲）作是勅已。即三遍誦眞言曰

[Siddham]

次遊虛空諸天教勅印。以二手金剛縛。屈二頭指以甲相背並竪。二空押於二風。結印成已。一依前文。而勅教已。即三遍誦眞言

[Siddham]

次住虛空諸天教勅印。如降三世印。二風相繞。以印安於頂上。教勅如前。誦眞言（三遍）

[Siddham]

次地居諸天教勅印。以二手金剛縛。舒二風頭相合。如金剛護菩薩印。教勅如前。誦眞言（三反）

次結地底諸天教勅印。以二手各展合掌向外。二空頭相捻。二風相鉤。二火以頭相柱。以印安於眉間。而教勅言。誦眞言（三遍）

[Siddham]

㊍一師說

轉法輪

彌勒爲本尊　種[Siddham]　三蓮上迅疾也

印幷言是小金剛輪也（法華軌可見也）

銅筒壇中立之（有管別之）

口傳云。等身畫壇越形。彼左足下書怨敵名。可籠彼筒中〻云是小野究意秘事也

或傳以大金爲本〻云

部主。大輪金剛〻云　諸尊段。十六大護等

護摩調伏次第　香藥　曼多（在別）

口授云。スキノ木ヲ爲二十一支乳木

大治元年孟冬之比傳受之

引生臘ハウシヲ也

㊍一師說

轉法輪口傳

種子[Siddham]　三昧耶形。輪

印言。小金剛輪印眞言（用之）羯磨身（有口傳）

筒本尊（用之）筒長八寸廣四寸。此筒二本尊幷十六護書付。以此筒立壇中心

又湖ニ蛇結ノ汁ヲ和合シテ灑水ニ丼
テ置テ供物ニ灑ク
部主ニハ寶生　降伏ニハ大威德
乳木ニハ命木二十一支
千葉。蓮根爲佛供。又以蓮汁佛供ニ塗ル
曼荼羅ハ理趣經ノ轉法輪菩薩曼荼羅
用之筒上下ニ十字佛頂眞言ヲ書付ク
內裏ニ可書姓名
猟磨身有樣之
護摩時勸請奉送ニハ用胎藏慈氏印明」
師傳云　乳木ニハ用杉木
十大藥叉三大龍王具シテ行也
印明大金剛輪陀羅尼　小呪小金剛輪
陀羅尼　正念誦大呪　次結十字佛頂
印明。七反加持　次惠手作金剛拳。按於
幢上。誦十字佛頂眞言一百八反　次護
摩　次散念誦　已下作法如恒
師云。筒安鈴後。爲按金剛拳也。若無大壇
者。護摩壇爐。自常壇前可置所是鈴後邊
爲安幢也。有大壇者不可然。幢安大壇也」
又於幢頂上。書無礙王十字佛頂眞言末
後吒字在輪臍中。所有怨敵叛逆主師常
書彼名於輪輻間。於幢底面面畫一輪。具
足八輪。加上吒字置輪臍中。此法以幢爲
本尊。或只轉法輪菩薩許。知本尊有多種
問。幢何義哉　答。幢ニ十六大護ヲ鑄付。中彼
姓名ヲ籠。此攝伏心歟
法花儀軌云。以小金剛輪眞言云轉法輪
眞言

㊥一師說
轉法輪　付十八道行之　（裏書二五六）
種子。[梵字]　㊂[梵字]　三輪　千輻　眞言。小金剛輪呪」
印　同小金剛輪印
中臺彌勒。四方五類諸天。十六大護。日本
諸神等。當所神等請之
中瓶後五（立イ）管　アフチ木　或金銅　軌
中在委
曼荼羅佛眼　又一字曼荼羅
師云。本尊轉法輪菩薩也。以之爲〇（正イ）說云々
種子[梵字]　三千輻輪
印縛。二地二大二水立。二火入掌。二頭立」
眞言　小金剛輪　幢事在別
㊍或人說
轉法輪
以三六爲本尊　種子。[梵字][梵字][梵字]形　普通
印言　小金剛輪
大妙金剛甘露軍荼利經以彌勒爲轉法
〇菩薩　文　醍醐流ニハ以大輪金剛爲本
尊云々　（裏書二五七）
此二傳實義無違。大輪金剛是彌勒
變故也
部主　大輪金剛　諸尊段　十六大[梵字]等也
[梵字][梵字]　調伏歟　可問之
有人云。以杉爲乳木云々
師說云。等身畫壇越形。彼左足下書怨家
姓名。可籠彼筒中。是小野究竟秘事也云々
銅筒壇中立之　筒圖　樣題古

又有種子圖云々可尋之
師說。行法次第十八道。但可知四無量觀
云々
注進　調伏御修法七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香　沈水
金銅筒一口　給細工可令作
五寶　黃金。白銀。眞珠。螺貝。赤珠　琥珀代用
五香　沈水。薰陸。白檀。丁子。龍腦
五藥　赤箭。人參。天門冬。訶梨勒。桂
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻
別香　安悉香。麝香。甲香。蘇合香。藿香
別藥　已豆。花石木　蓮根　菂豆丸　干棗
摸樹　枳子　水青指　柘榴
相應物　白芥子。附子。鐵末。引生鹽。酢
壇供米八石四斗　御明油一斗五合
壇敷布一端　阿闍梨一口　伴僧　承
仕二人　駈仕四人　見丁二人　淨衣
鈍色
右注進如件
康和二年八月二日　行事大法師
調伏御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言　大日ヽヽヽ
本尊ヽヽ　大金剛輪ヽヽ

大威德〻〻　成就一切明
如來慈護〻〻　護摩〻〻
一字金輪〻〻
右奉爲　大相國御息災安穩御願圓滿。始自今月四日至于今日一七箇日夜之間。率八口伴侶殊致精誠奉修如右
年　月　日　阿闍梨大法師

圖像一八六
圖像一八七
圖像一八八
圖像一八九
圖像一九〇
圖像一九一
圖像一九二
圖像一九三
圖像一九四
圖像一九五
圖像一九六

圖像一九七
圖像一九八
圖像一九九
圖像二〇〇
圖像二〇一
圖像二〇二
圖像二〇三
圖像二〇四
圖像二〇五
圖像二〇六
圖像二〇七
圖像二〇八
圖像二〇九
圖像二一〇

圖像二一一
圖像二一二
圖像二一三
圖像二一四
圖像二一五
圖像二一六
圖像二一七

轉法輪菩薩摧魔怨敵法
長寬二年二月十七日於小田原菴室授宰相阿闍梨心覺畢　寶心
㊟件日記醍醐實闍梨授儀軌等給之時也

㊟勝定房
轉法輪 可付修調之伏
種子 [illegible]　三形　輪
印言 有口傳
本尊　纔發心轉法輪菩薩（要訣二五八）有說
此菩薩三十七尊中因菩薩。於諸佛世界轉妙法輪〻云所以彼菩薩同以輪爲三昧耶形歟。行法時可用十六大護印明 如儀軌

圖像 No. 186. 法護藥叉　圖像 No. 187. 珠賢藥叉　圖像 No. 188. 毗首羯磨藥叉
圖像 No. 189. 持明藥叉　圖像 No. 190. 劫毗羅藥叉

圖像 No. 191. 肩目藥叉　圖像 No. 192. 縛蘇枳龍王　圖像 No. 193. 阿吒縛倶藥叉　圖像 No. 194. 蘇摩那龍王

圖像 No. 195． 滿賢藥叉　　圖像 No. 196． 補沙毗摩大龍王　　圖像 No. 197． 護軍藥叉

圖像 No. 198. 廣目藥叉　圖像 No. 199. 雙目天后　圖像 No. 200. 訶利帝大天后

圖像 No. 201、 緊羅縛差大天后

圖像 No. 202. 毗首羯摩　圖像 No. 203　持明　圖像 No. 204. 劫比羅　圖像 No. 205. 阿吒縛倶

圖像 No. 206. 法護　圖像 No. 207. 蘇摩那　圖像 No. 208. 肩目　圖像 No. 209. 補沙毗摩

圖像 No. 210． 虔目　圖像 No. 211． 縛蘇枳　圖像 No. 212． 護軍　圖像 No. 213． 訶利帝

圖像 No. 214. 珠賢　圖像 No. 215. 翳羅縛蹉　圖像 No. 216. 滿賢　圖像 No. 217. 雙目

幢上圖畫護國神等樣 在別

摧魔怨敵法　法輪菩薩白佛言。諸菩薩等各說秘法。我未來末法時。護持國王及國界有情。說最極秘法摧魔怨敵法。哀愍聽許。佛言。便說。若有隣國侵者。或自軍衆少。或復怯弱。或不臣起叛逆時。金木等間造十二指幢。周圍八指 等文

三十七尊心要云。因菩薩即纔發心。即轉法輪菩薩也。於諸魔所。而敎令之調伏有情 文

軍荼利儀軌云

應結金剛因菩薩契 即小金剛輪印也。異言同金剛輪異言也

仍因菩薩義成了

圖像　二一八

裏書 二五五

私云。每月一日十五日。或每年春秋戶摩。本尊中四臂不動。週八方天也。中央像。二臂。黃色。八指量也。或[illegible]週八方天居也。或木或畫也。種子[illegible]。三摩輪。劍。不動旗一口。帝釋天旗一口也

四外現八三股金剛杵頭輪

日色・青色。身座如意。如施主之身量云也

[illegible]

帝釋像或白色旗二畫也

如是八ツシテ鎭八方。地廣狹任意也。或略紙書不動幷八方天種子可書也。八方各置也

又八旗。造不動種子幷八天眞言書。壇八方可立也。長一尺許也。眞言有軌云所居之地四邊順流河水及其岸土取塗也。爐中劍形也。金。銀。瑠璃。珊瑚。瑪瑙。眞珠。琥珀。沈。檀。蘇。合。龍腦。鬱金。安悉。鎭宅。家中心二臂不動籠也。或ウツハリ或ノキニ密シテ納籠也。家八方柱八方天納籠也

觀佛三昧經云。降摩灌頂之時。金剛部降三世入眉間成白毫。降衆魔也。釋迦正覺之時。以白毫光降伏第六天大魔。雖逃去退。至第六天盤繞。形如幢。如銅筒也 取意。或人以觀佛經文爲轉法輪筒准色如何

奇特佛頂經上云。又一字佛頂輪王眞言。兼發吒字。書於絹素又樺皮上。安於幖上。兩軍即以禁止 等文

上方諸天敎勅印明

二手金剛拳。二頭指互相旋繞結印成已而敎勅言

汝等十六大護者。受佛敎勅護國界。還念佛勅降此處。納受護摩供具物。爲施主令得安穩。避除災禍摧怨敵。助我軍陣力强盛。他軍被縛致迷悶

悉皆消滅無怨敵 作此告勅已誦眞言曰

[illegible]

汝等那羅延上界天。受佛敎勅護國界〇眞言如上

〇

次遊虛空諸天敎勅印明 如告常勅

汝等日月遊空天受佛〇

[illegible]

次住虛空諸天敎勅印明 如告上勅

汝等毗那夜迦住空天受佛〇

[illegible]

次地居諸天敎勅印明 如告上勅

汝等多聞地居天受佛〇

[illegible]

次地底諸天敎勅印明 如告上勅

汝等炎魔地底天受佛

[illegible]

[illegible]

已上以密闍梨本書取了。是仁海傳也云云

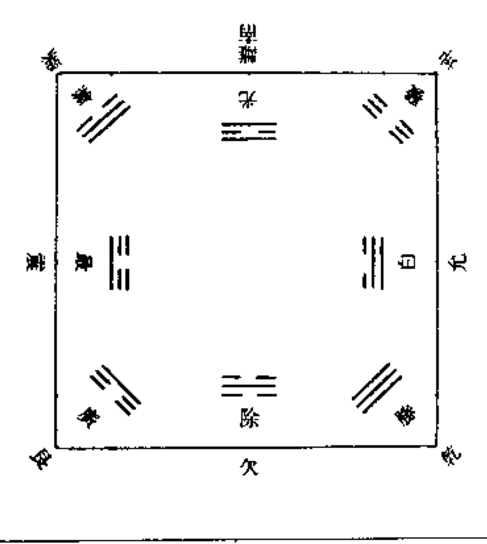
朱付ハ私用意也云云

〇

結界　鎭壇事 已下以拾遺御本書校了 上綱

圖像 No. 218. 轉法輪菩薩

以赤銅造之。半蓋造也（フタハキシミチ造也）

蓋上八卦并八大佛頂種子ヲ皆ケ也。ニウチヲ墨ヲイルナリ

箱寸法也

二寸五分方ニ造也。無金ニハ用白瓷瓶也

箱內ニ各五寶五香五藥五穀ヲ納也

○

先啓白了

次行法了壇之。埋土之時ニハ以軍荼利印明加持辟除シテ埋之也。行法時以軍荼利印言ヲ辟除結界ニハ用也

護摩時部主段ニハ軍荼利。諸尊段ニハ三十七尊。此法ニハ可用攝一切佛頂法也云云

又五佛頂ヲ可爲本尊云云

小野僧正八方中方ニモ箱ヲ埋。中尊種子ヲ皆用也。種子ヲ皆用也

此二經ニ結界作法委說也

陀羅尼集經五佛頂經ニハ雖七里說大小任意也。東大寺ニハ大師付字並八方ニ八大菩薩ヲイハウ給ヘリ。此意歟。其八大菩薩名號各別也云云　彼寺之人ニ可問也

口傳ニ云

私云。八大佛頂許種子ヲ雖用。加八大菩薩八大明王八方天之種子無失歟

興福寺南圓堂大師建立也。此作法ヲ作シ給ヘリ。白河院御塔斷ニ鬼地之處金銅之箱ヲ一堀出云云　仍諸僧被問之處各不知之云云

一長者賴觀雖被問不知之由令申了。義範ニ令問之處委申上了。仍高名天下ニ了

後三條院圓宗寺ヲ令草創之時。成尊僧都被進支度之處。八箱ヲ不載。支度云云　明白トテ俄箱事中上了。仍職事爲房朝臣承勅命忽造之令進了。以後日爲房語宗能云云　語有人覺云云（在支度等別）後有人語有人

攝一切佛頂經說用十佛頂眞言

正念誦

五佛頂ヲ爲本尊。用一字眞言

散念誦

佛。大本尊。八大佛頂各呪。八大菩薩各呪。八大明王各呪。八方天各呪。軍荼利。大金剛輪一字

正穴ヲ堀ヲ鎭ル時ニハ以軍荼利印明加持之。次其方佛頂菩薩明王天等眞言誦之。此法唯一座修之也

大師高野東寺南圓堂ト用之給

八方天眞言安鎭法ニ說八方天眞言ヲ可用也

勝。無。光。除。發。廣。白。最

攝一切佛頂法在別紙

攝一切用時ニ八大佛頂佛眼。七寶。又五佛頂佛眼。七寶

私云。可加八菩薩八明王八天歟。此即結界。又地鎭法也。地鎭ニ八箱ヲ置壇上八方時了。八方ニ自東北角埋之也。結界是也

東大寺ニ大師所祝給之。八大菩薩名號

興文。興成。興宗。興門。興尼。興助。興信。興幸（此各下文字不知定說可問彼寺人也）

鎭壇

先其處ニ立壇如常。地天供作法。但脇机ニ五色糸橛八輪八ツ置。壇中心ニ置賢瓶。中ニ入五寶等。以五色糸十文字ニカラゲテ堅ク結テ置也。脇机ノ橛等ヲ供具ノ次ニ如佛布施供之也。又說ニ壇上ニ置

瓶如前。八方立橛。其前上輪ノセテ輪下キハニ五色引供之也。輪中有穴。地天供之後。塔内丑寅角如神供作法。地天本體八方天粥供之了。後先地天供下地中心堀瓶埋。四方方三尺二寸堀廻八方橛立輪ノセテ引五色糸埋之。此内上ニハ全不可入人畜等也。竪フタク也。作法有別

鎭壇法（地天供佛供八坏菓子十六坏）

地天供作ナシテ後作法スルナリ。以地天爲本尊也

六寸許金銅賢瓶一口（高七寸蓋可有也）入香藥。八方カラケテ壇中心土底ウツムナリ。橛末輪立。其下五色糸引也。供了之後以粥四方四角イレヨ。金銅橛八枚上下端可付根。八方埋也。金銅八輻輪八枚（各毎輪頂可作付三古形）已上地天不動心上種三可觀。[梵字]或[梵字]。寶瓶（納諸寶穀花果）或鉢盛花。男天肉色。左手鉢盛花。右手平掌向外。女天。白肉色。右拘當心。左亦拘當股云云

印明（石山云。地神賢瓶印。此瞬伽印也）

根本印。合掌二頭二小叉在掌中。二中二名直立。頭指柱。以二大並立押二頭側。大指來去

日南[梵字]

[梵字]

[梵字]

又鉢印明

梵號　疏云。地神是女天。是三摩地義。與是大日世尊護持一切衆生心地三昧也云云

靑龍軌云。定惠密。頭相柱空其掌内。奉獻形

師口云。道場觀ニハ先四不動觀心上種子三形可觀也。大日經疏十三卷云。先合掌。其十指頭並屈而相捻令圓屈之。空指合入掌内。形如瓶子。即是也

私云。此瓶印也

又印。左手作觸地勢。右手大指頭指如捻。小不著。並立餘三指

[梵字]

又[梵字]

中尊不動

中尊不動（迴錄八方天儀軌禪林安十二天在中尊不動次第迴十二天四字安鎭法廣澤不動并天云云）

鎭宅

二四字云。口云。施主生氣方イキニ作也。安鎭法ニハ本尊不動也。十二天迴書也。行後其本行所イキヲエリサクテ結願後收。委事有次第。安鎭法（此呪祕密ニモ出タリ云云。此廣眞言ハ迦那祕密ニモ出タリ云云）安鎭軌說。大日五字明[梵字]明也。印用大惠刀印。此不動印明也。或五古印即不動印也。但中指劍形作也。本尊不動生氣方イキニヱリテコム。本尊不動迴八方迴十二天出二四字。又不動迴八方天出安鎭軌。或五大明王迴八方天。或五大明王迴二十二天畫也

右本出延命上綱舊跡（南房本件）

蠟燭初夜作也。供養法時ニ可指蠟燭也（十二天）

表制集。金剛智八方神旗法授某云云

此安鎭儀即金剛智譯也。即八方神旗法安鎭儀也。然貞元錄并弘法大師錄ニ不入。是深秘給故。大師錄不被入歟。安然秘錄海和尚之錄外云云。此現在流布本禪林請來也。深秘至極之秘書也。十六前佛供之外。又十二前居。指蠟燭也。隨位居

大師安鎭一定傳給也。奥ニ修此法始家宅必ス可修也。有結界極調伏法也。部主降三世。本尊段不動十二天。諸尊段五大明王。世天段如常。安鎭軌事。金剛智譯表制集金剛智三藏處處八方神呪經云云。安公云。海和尚錄外云云。儀軌意見最秘密深秘也。知是大師請來也。深秘之故不載進官錄也。爾者禪林何請來而載錄哉云云。不流布故。重請來。自門他門諸師其例是多。理云。小野僧正抄云。天竺行此法得證者二人云云

石山安鎭卷數支度。等有之云云。理云。

不動大日智拳印明。般若菩薩印明
（大虚刀印タラニ）無盡藏。此二種印明爲秘印
明也。軌題安鎭家國法者。家鎭宅。國
鎭國也（郷村里郡鄕同之）
小野說。不動秘印（金剛界大日三摩耶印也）
謂二中劍也。本尊也。二大二童子也。
二頭火焰也。二名二小將石也云々
此小野方秘印也云々
安鎭種子[梵字]（瑜祇經灌頂品出タリ）八輻劍輪也。
或輪上立劍。又八輻劍輪上立劍（秘極
也）立印軌云。加幢幡一千反。能降伏
他軍
私云。八方輻一千反可加持也
又云。打賊用眼印。誦吽字眞言。[梵字]劍
[梵字]劍（私此[梵字][梵字]不動種子眞言[梵字]經文[梵字][梵字]輪八輻[梵字]劍輪）[梵字]劍輪上立
劍（傳法三也）件法。極調伏行之。口相應物。
香藥如轉法輪法也。鎭宅息災行之。
支度等息災也。有別紙
口傳云。厚造紙奧在眞言用也。[梵字]
（歸命）[梵字]（普也至也平等也佛）[梵字]
（一切金剛）[梵字]（以一音演說法等）[梵字]（惡惡）
（也金）[梵字]（極惡甚惡之又惡也）[梵字]（一切也）[梵字]（惡也）
（極也）[梵字]（擁護）[梵字]（金剛）[梵字]
（結也）[梵字]（如是也惡）[梵字]（令破壞）[梵字]（如常）
[梵字]（堅固）[梵字]（如）
厚造紙委可見云々。件法用此呪也。又
安鎭儀軌眞言見能々得心可用也。
安鎭文云。淨衣青色。調伏法也。安悉
香。薬豆。文云。如有惡相不作功德。三

年之内必有應驗云々。苦練木爲乳木。
長十二指也
毒藥爲藥種。調伏之時不斷名目秘
密爲之云々。八方天各無量眷屬具持
種々器杖。向彼賊衆可視也。軍時誦
不動呪。自身成不動想。又想不動明
王八方天會云。汝等各無量軍衆共
擁彼逆賊想。不斷誦呪々。有軌加句。
又云。以石作不動高十二指。畫彼人
形及書彼姓名。以此名像當上厭之。
不久自當消滅云々。壞塗道場之後從
午後至半夜之間。取吉時鎭之結界
等鎭之内作也

［裏書］二五六
摧魔寃法。申頭指旋遶者。如降三世
印。小指鉤之樣也
幢十二指（長苦練木）闊八指。頭頂上置輪
（八輻也）底下亦爾。右旋書字。吒字置輪
中心印腨也
[梵字]
幢形圓珠棟好日曬採作之
凡時（書カ）法人恒隨身供養好
圓珍記
陀羅尼集一云。佛頂轉法論印呪第
十二。准前佛頂身印。准改二頭指直
竪捻二中指甲下。呪曰○令佛正法
久住世間○修一切善斷一切惡。是
名轉法輪法。除一切罪。一闡提等皆
悉消滅（抄）

［裏書］二五七
大妙金剛熾盛佛頂經云
爾時慈氏尊菩薩現作大輪金剛明
王。遍身黃色。放大火焰。右手持八輻
金剛輪。左手柱一獨股金剛杵。說是
六字心眞言曰
[梵字]

［裏書］二五八
北三諸說不同記云。共發意轉輪菩
薩　種子[梵字]陵　三々々金輪
現圖在虛空藏左外。右手竪掌徐仰。
屈頭中無名指執蓮上輪。左手仰掌。
指頭向右。掌承立獨股杵。杵上置含
蓮。向右下視。或圖右手竪拳執之。左
手竪三股上含蓮。山圖獨股（已上北三私記加之）
教時義第四云。且如釋迦成道。欲說
法時有轉法輪菩薩上輪。佛受此輪。
持轉法輪　文
瑜祇經中以因菩薩名轉法輪（見）
仁王經疏云。中方金剛ハラ密菩薩。
即轉法輪菩薩也　文
花首經之時。發心即轉法輪菩薩。以
右手斷取三千大千世界。猶如陶家
師以杖轉輪　文
維摩經云。其中衆生不覺不知　文

別尊雜記

烏芻沙摩

㊟烏芻沙摩

[梵字] ㊟穢迹金剛又不淨ゝゝ（裏書二五九）

樓閣中有大壇。ゝ上有[梵字]又[梵字]字變成獨古杵。ゝゝ轉成[梵字]明王。大忿怒形。目赤色。通身青黑色。擧體焰起。四臂。右上手執劍。下手執羂索。左上打車棒。下三股叉。器仗上並焰起。虎皮褌。蛇爲瓔珞。夜叉及阿修羅衆訶利帝母愛子等以爲侍從。二臂像明王。身赤色。怒形狗牙露出。密目如狸眼即是。髮黃色上衝。左持杵。右娜拏棒

根本明

[梵字]

此名大圓滿陀羅尼滿十萬反

㊟本尊印

獨古印

二手內縛。二大指二小指展合如獨古形。二大指柱端。向心前

解穢眞言　內縛。三股印

[梵字]瑟哩摩哩摩ゝ哩摩哩瑟哩[梵字]

若見一切污穢不淨時。作此法者。即成淸淨所求成就ゝ云

烏芻澁摩不動呪印 戒方進力屈二羽壇心合。屈度背相著遂成部母契

[梵字]（裏書二六〇）

欲往廁時。住烏瑟紫摩三摩地。到彼廁所也。二手作蓮花拳印。以左手拳心側。以右手拳先印額。呪曰

[梵字] ㊟如是印五所各誦一反云ゝ　又內縛二火展合

㊟成就院

烏樞沙摩

須彌山頂有[梵字]字。變成八葉蓮花。ゝ臺上有[梵字]字或[梵字]變成龍索或棒。龍索變成烏芻沙摩明王。髮髻遶白蛇。身相長大青色。金剛寶瓔珞。甚大忿怒形。左定執羂索。左理寶數珠。右惠執三劍。右智滿願印。以惠方願屈。智力直加哺。以獸皮爲衣。右肩兩赤蛇。蟠絞垂胸臆。令瞻本尊面。其色甚青白。四臂。兩膊有一蛇遶之。住寶池蓮上。二大龍王乃至阿修羅王等前後圍繞

印 以右手無名小指從左手無名指背後入中指無名指岐間以右大指押右無名小指甲上攝左無名小指夾屈左無名小指復以左大指押左無名小指甲上作環相鈎各竪兩頭指及中指頭相柱。頭指來去 ㊟私以集經第九比交身印呪第二云ゝ

眞言曰

唵一跋折羅二俱嚕馱三摩訶婆羅四訶那馱訶五跋者毗枳羅六毗馱崩合二寫夜七闍置羅八藍蒲陀羅九烏樞沙摩十二合俱嚕馱十一烏吽泮ゝ十二莎訶十三

又印 以右手四指作拳。直竪禪智

眞言曰　唵俱路引馱曩吽弱

軍荼利儀軌云。以部母印密言加持自身五處。便易及諸穢處。用烏芻瑟摩金剛心密言印加持五處。諸魔不得其便。速得成就

一字軌云　[梵字]　唵特勒合二迦

以此眞言用先印

陀羅尼集經云。明王身相青色。具四臂。右手向膊把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下仰大指博頭指直下舒。其餘三指繞屈向上。左手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而掐其珠。面貌端正極令姝妙。有二龍王絡左膊上。其二龍頭相鈎仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王亦皆青色。各絞脚跓。其像頭上一白龍王。絞盤竪頸。其像腰下虎皮縵跨。頭髮火焰悉皆聳竪。非但頭上。項背亦有火焰之光。其頭光上左右各畫一蓮花坐。左蓮花上作阿閦佛像一本云釋迦佛。結跏趺坐。左手仰掌橫在臍下。右手仰掌在右膝上。指頭總垂。右蓮花上作阿彌陀佛像。結跏趺坐。手作阿彌陀輪印。謂左手仰掌。大指無名指兩頭相柱。食中小三指皆舒展之。右手同前作。但以此手覆左手上。二手大指無名指甲雙之相柱。其佛像上畫作諸天散花之像。其上作雲。如電光色。其金剛像底畫作海水。中有蓮花。於其花上立金剛。并海

中畫作八阿修羅王。左邊四箇。右邊四箇。其八王形皆作低頭禮・拜之形。其金剛底右邊復畫呪師形像。手把香鑪。蹋跪供養。作此像已。呪師日日燒安悉香。供養金剛發露懺悔。於水壇中先誦呪。滿十萬遍已。所願皆隨若意欲入阿修羅王宮殿中者。卽誦呪滿二十萬遍。卽能得入。以後卽作色壇供養

㊅勝定房
烏瑟澁摩明王　又云穢積金剛忿怒尊

梵號

密號　不淨潔金剛　又云火頭金剛（裏書二六一）

觀。大宮殿內有大蓮花。々々上有日輪。々々上有𤙖字。變成三鈷金剛杵。々々變成本尊二臂四臂依時可想　麽莽計等金剛部聖衆。八方天幷阿修羅衆。訶利帝母愛子眷屬。恭敬圍繞。

卽加持七處

尊形忿怒。自諸毛孔流出火焰。四臂具足。右上手持劍。下手把羂索。左手持棒。次手把三股叉。一々器杖皆火焰起々云

印　經云。先以手背互相著乃交指。小指及大指自相合如針。大開掌根本印。二大指雙招之。奉送印。改請印大指向外彈（裏書二六二）

眞言　㊅私云烏芻沙摩明王經下卷出之

唵一　件二頗吒下半音同々々々々々三　鄔佉羅二合戍攞播寧四　吽々々五　頗吒々々々々六　撥瓶寧七　羅嚩二合娜　吽々々八　頗吒々々々々九　馱嚩二合訶十

心眞言

唵嚩日羅二合俱路二合馱一　摩訶摩攞三　訶曩娜訶跛者四　尾馱望娑也五　烏樞瑟摩二合俱路二合馱六　吽頗吒（裏書二六三）

尊像差別

集經云。畫作火頭金剛。其像身長可佛一肘二尺三寸半。除其光坐。作高大亦彌精好。其像色青而有四臂。右手向膊把跋折羅。左手向肩而把赤索。其索盤屈狀似盤蛇。右手舒下仰大指博頭指直下。舒其餘三指。纔屈向上。左手屈臂向上。手把數珠。用中指頭而搯其珠。面貌端正極令姝妙。畫二龍王。絡左膊上。其二龍頭相鉤仰視在於胸前。尾在背上。俱純赤色。又四龍王並作青色。各絞一臂。又二龍王並皆青色。各絞脚脛。其像頂上一白龍王。絞盤竪頸。其像腰下虎皮縵跨。頭髮火焰悉皆聳竪。非但頭上。項背亦有火焰之光。其頭光上左右畫一蓮花坐。左作阿閦佛一本云釋迦佛右作阿彌陀佛像。其佛像上畫諸天散花之像。其上作雲。如電光色。其金剛像底畫作海水。中有蓮花。於花上立金剛。海中畫八阿修羅王。左邊四箇。右邊四箇。其八王形皆作低頭禮拜之形。其金剛底右邊復畫呪師形像。手把香鑪。蹋跪供養々云

此像如文可作端正殊妙。何智證大師請來本卆法花曼荼羅等皆作忿怒形乎。隨私見右京本。畫作端正像。是合經文也

二卷經上云。烏瑟樞摩明王持青難拏唐云棒以夜叉及阿修羅衆幷訶利帝母等爲侍從。皆瞻仰明王

又云。佛左畫烏芻瑟摩明王。大忿怒形。目赤色。遍身艶黑色。舉體焰起。而有四臂。右上手執劍。次下羂索。左上打車棒。下三股叉。器仗上並焰起文

又云。以己血畫之。髮上竪怒形。四臂。一手掌髑髏。第二手娜拏。第三手人頭。第四手杵。衣虎皮褌黑云々是降忿像也樣々形像說之。可勸本文

唐本畫像云。忿怒形立盤石上。面向右方開口。有上下牙。八臂具足。左右第一手作印。以大指押中無名指。舒立小指頭指。以右手寄於左脇邊。以左手寄於腹側。各以掌向外。右第二手擧上持劍微短第二手執鈴。下手把羂索垂下。左第二手擧上執輪。六輪放火焰。次手持長劍。次手垂中把三鈷嚩日羅。擧右脚躍勢。左足直踏石上。足邊放火焰。頸懸瓔珞。有天衣。頭髮聳上。搯本故不知身色也

像下書云。此之神呪。是釋迦世尊以神通力化出金剛而宣說之。誦時宜先讚聖者。次稱三寶名

又唐本穢迹金剛像。身赤肉色。面有三目。頭髮不聳竪。著天冠。々緒飄擧。其色白如常。身面向左方。立盤石上。有八臂。左右一

手結印。如初第一手像印。左上手擧頭上持劍。中手持三古鈴。下手伸下臂把索。右上手持如鞘物。若是棒歟。次手屈肘向上持獨貼金剛杵。〻腰纒赤綵帛。下手垂把弓箭。著青天衣赤袈裟立石上。從石四邊出生火焰。尊上空中有化佛坐像。是釋迦佛也。從唐僧可懸手所得之本云〻

智證大師請來烏瑟澁麼明王像。三目六臂。青紺色。右第一手屈臂當股持寶棒。第二手擧上舒肘執三古杵。次手申臂持索。左第一手作施願。次手屈臂擧上持輪。次手持念珠。以諸蛇纒手足。以髑髏爲頸瓔珞。坐赤蓮花。垂右足　（裏書二六四）

此法息災增益敬愛調伏并產生訴訟等。臨本文可勘之

其供養香純燒安悉香。用赤色花。紫花亦得。又著赤衣坐昌蒲薦〻下敷氈

已上出集經也

圖像　二一九

圖像　二二〇

圖像　二二一

圖像　二二二

圖像　二二三

圖像　二二四　（裏書二六五）

裏書二五九

金剛童子出生摩尼如意供養儀軌云。利貧乏故說此法。爲非器人不可妄說。我大日尊說根本呪。若誦洛叉必得効驗。不可更疑。卽根本呪曰

唵嚩日羅倶麼羅訶尼○尼娑嚩賀

ム云。此儀軌不知請來。是僞書。又是金剛童子眞言也。此處不可有之

私云。金剛智儀軌云。我今順瑜伽金剛頂經。說熾盛金剛部西方念誦法。是可依金剛界修之也

又三卷經。金剛手菩薩對三十七尊說此法文

以阿說他樹引北根可造。或紫檀木」

烏芻澁摩大明王。金剛部中諸忿怒。穢迹金剛大明王金剛部中諸忿怒」

三井慶闍梨云。此尊在胎藏マタラ金剛手院之中。故依胎藏界修行之。彌有道理〻云

八大使者八大修羅也

行者口塗血鬼有之。故於產所行此法〻云

密號　穢跡　又不淨　又火頭」

火頭因緣見大佛頂經

裏書二六〇

此呪出花藏院集。最朝闍梨非之

裏書二六一

金剛兒法者。是此尊別法歟。宗秘論云。烏芻澁麼金剛䟦文

裏書二六二

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌云

次結金剛部母麼莫鷄印。二手內相叉。忍願檀惠禪智並申。如三貼金剛杵形。結印成已。當誦此密言。

金剛母眞言曰

唵倶蘭達哩滿馱〻〻許泮吒

已上二文私勘之

大威怒烏芻澁麼成就儀軌云

戒方進力屈。二羽虛心合屈度背相著。遂成部母契誦明寂靜意七返。歎本尊

唵矩𡀔馱哩滿馱吽泮吒

勝語集云

花藏院眞言集不審事

烏芻澁摩不動呪

唵矩𡀔馱哩滿馱〻〻吽泮吒此呪出自何文歟。尤不審也。是忙麼計眞言如何

裏書二六三

靜本

印　二羽各虛拳。禪智捻餘甲。開右拳掘左。進度直如峯。擧額於其

圖像 No. 219. 穢積金剛（其一）

圖像 No. 220. 穢積金剛（其二）

圖像 No. 221, 穢積金剛（其三）

圖像 No. 222. 烏芻沙摩（其一）

圖像 No. 223　烏芻沙摩（其二）

圖像 No. 224． 火頭金剛曼荼羅（佛敎圖像集古本）

頭。大心眞言曰

[Siddham]

唵嚩日羅倶嚕二合駄二摩訶摩攞三訶曩娜訶跛佐四合二尾駄望娑野烏澁悉娑麼二合倶嚕駄吽泮吒娑嚩二合賀

如是三遍畢。已首同本尊。屈頭契進峯。入掌舒力度。遂成頂契相

[Siddham]

唵一入嚩二合擺二ミミミ三薩嚩拏悉吒二合四娑檐二合婆也五ミミミミ六紵邏遜羅七紵悉吒二合寧嚩囉也九囉訖叉十二合ミミミ十一鞥娑嚩賀

三遍稱誦之。亦同本尊頂。如前二契相。進力皆屈之。相捻勢如環。印五處成甲

[Siddham]

唵薩嚩伽嚮摩訶帝嚮三嚩日羅二合舍寧四嚩日羅二合播舍五摩那鉢羅尾舍薩嚩紵悉黏二合娑擔二合婆也ミミミミ吽發吒

內叉其二羽開。掌諸度舒。合檀惠成峯。微屈禪智節。互捻進力側。近甲。普焰成。誦大心眞言。當胸安其印。三遍持明句。同心於本尊。改申進力環。極舒自相合。如針名棒印。

誦後眞言

[Siddham]

唵倶嚕二合駄曩吽惹

種子[Siddham] 三形棒

已上以御本書之

裏書 二六四

智證雜記云。烏芻澁摩青金色。謂金青上著土黃也

裏書 二六五

大威力烏樞瑟摩明王經上云。復次畫像法〇身赤色。怒形。狗牙露出。密目如裡目是 髮黃色上衝。左持〇件カ 右娜拏文 私云。娜拏者棒之梵語也

〇

[Siddham] 私云。文云。左次手持數珠

別尊雜記

圓滿金剛 隨心金剛
忙麼鷄金剛 無能勝明王
大輪金剛 步擲金剛

㊄成就院 圓滿金剛法

種子[Siddham] 三 甘菓盛器

印 右手以空押大甲。餘指皆並立。卽仰置膝上。左手亦如右手。仰掌橫置心上

或人云。右與他之義。左自利之義。自取物與他義也

眞言曰

[Siddham]婆誐婆底娜曩地波帝尾娑嘌惹布羅野娜南娑婆賀

由結此印。誦眞言三遍。滅無量劫慳悋惡業種。獲得三種施福。所謂資生施。無畏施。法施。卽檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒。資緣具足。心得自在。壽命長遠

圖像肉色。左手持金剛盤盛花。右手屈水火風。立地空。坐赤蓮。著羯磨衣

梵號 [Siddham]

密號 普施金剛 又圓滿ミミ

部主 虛空藏菩薩

諸尊段 十波羅蜜中央觀本尊

正念誦 本尊眞言

散念誦 佛眼。大日。虛空藏。十波羅蜜

軍荼利 一字

本尊印 右手仰掌。屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒。卽眞言曰如前

㊄勝倶胝院 圓滿金剛法

種子[Siddham] 三 甘花盛器 印言如胎藏法云ミ

右手作掌。屈忍度去禪度相捻。餘度皆舒」

唵婆去誐嚩無可反底丁以反娜引曩地跛帝尾沙嘌二合惹引布羅野娜引難娑嚩引二合賀引

由結此印。誦眞言三遍。卽滅無量劫慳悋業種。獲得三種施福。所謂資生施。無畏施。法施。卽檀波羅蜜圓滿。現生獲得

富饒資緣具足。心得自在。壽命長遠云々
千手軌可見之
醍醐聖賢闍梨。以此法殊得靈驗云々
祕說云 種[梵字] 三寶珠 印言如先云々

㊅成蓮院
隨心金剛
壇上有[梵字]字。成金剛峯樓閣。々々內有[梵字]
字。放大光明。成八葉蓮花座。々々上[梵字]字。變
成獨貼金剛杵。々々變成隨心金剛。忿怒惡
形。右手持一古。左手作拳押腰。金剛部眷
屬圍繞
根本印 持地印 眞言曰 金剛部印
[梵字]
佛母麼々計 辟除軍荼利 禮佛
南無摩訶毗盧舍那佛 々々沒馱喃者
寧 南無金剛藏菩薩 々々金剛隨心
菩薩 々々金剛部中諸大忿怒 々々大忿怒
勸請 金剛隨心大忿怒
讃軍荼利讃
召請印 金剛心印 [梵字]
師說有五種蜜印明可問師說
口云。立右手中以下三指並相著。屈頭指
上節付中指上節。又以大指屈押中指下
節。頭指來去
師云。以此印大呪小呪共可用之
[梵字]
唵一枳唎々々二跛折羅摩羅耶三雞利
繫羅耶四莎訶

圖像 二二五

金剛隨心擲鬼法印第四十二誦前小心呪
以右手無名指與大指相捻。向上擲手。卽
成擲印
金剛隨心輪法印第四十三誦前小心呪
平右手掌向下。摩病人頭上。成輪印
金剛隨心稍法印第四十四誦前小心呪
以右手小指直竪。餘三指屈向掌。以大指
押上
金剛隨心降魔法印第四十五誦前小心呪
以右手押左手背。仍以右大指向左小指
下。左大指向右小指上。皆上下相叉。是四
法皆誦前小心呪。悉能降伏一切諸魔一
切大毒惡鬼神等。亦能摧碎百千萬億野
叉羅刹。及行病鬼。並諸外道勞度叉等。皆
悉退散。各有病者。以印作法誦呪印。病卽
當除差

㊅成蓮院
忙莽雞內三古 （裏書二六六）
內縛。二水火風立合。空押地甲
[梵字] ㊅私云。仲呪是金剛手眞言也。出胎藏軌。如何

㊅成就院
無能勝 （裏書二六七）
種子 [梵字] 或[梵字] 三昧耶形 鉾

印內縛。竪二頭指頭相拄 眞言
[梵字]
唵護嚕々々戰拏引里摩引蹬凝反而去婆
嚩賀
形色 青色。三面四臂。右手作拳。舒頭指
高舉。次手持。左一手持鉾。次手持三戟杵。
著天衣
後本赤色
梵號 [梵字]
密號 勝妙金剛

㊅勝定房
無能勝明王
梵號 [梵字] （裏書二六八）
種子 [梵字] 又[梵字] 三一鉞斧
形像 熾盛佛頂經云。爾時地藏菩薩現
作無能勝金剛明王。遍身四臂重黑色火
焰。眞言曰
唵戶嚕々々讃拏禮摩蕩霓上娑嚩二賀
陀羅尼集經。以此眞言爲藥師眞言。末學
短見之輩頗爲疑云々 但以一眞言爲二
佛眞言。其例尤多。所謂孔雀經一陀羅尼。
又七佛中一佛眞言。涅槃經伏魔陀羅尼
等。是同一眞言也。可廣學之（裏書二六九）
胎藏曼荼羅有釋迦左
密號 勝妙金剛
種子 [梵字] 三昧形 鉞
印相 智惠手在心如執蓮花像。直申定
臂。五輪上舒而外向距之。是無能勝印。彼

圖像 No. 225. 金剛隨心菩薩

眞言（如次第只出經無吽）闍青色。三面四臂。右第一
手作拳。舒頭指高擧。次手持。左一手持（此禪子下御可有也但圖本）鉾。
次（如此儀ヽ可勘之古本歟）手持三股杵。著天衣
復本赤色　頂輪王經云。持金剛杵
別有儀軌一卷。是以僞書。可交勘之
私云。無能勝與難勝忿怒同體異名歟。新
古經說如此。先法用同眞言。但尊勝儀軌
各別尊見如何。會之云。如五大院降三世
勝三世歟
菩提場所說一字頂輪王經第二云（不空）
輪王佛頂近畫無能勝忿怒王。身白色。四
面四臂。嚬眉面瞋。虎皮爲裙。蟒蛇爲瓔。得
叉迦龍王以爲腰。修婆蘇枳龍王爲神線。
角披耽肚。身形短。以毒蛇莊嚴。髻冠。咬下
脣。遍身火焰熾光明圓光。右第一手持金
剛杵。第二手作期剋勢。左第一手持三戟
叉。第二手鉞斧。正面作阿吒ヽ賀婆笑聲
勢。從口出火焰。種ヽ色相。右邊面瞻觀王。
左邊面觀持誦者。以上面觀一切衆會。住
於寶蓮上。無能勝忿怒王。應如此畫云ヽ
同經菩提流支譯云
次頂輪王右畫難勝奮怒王。四面四臂。身
白色。相示耽肚相形。手臂脚短蒙侏儒腰。
畫虎皮。蛇爲耳璫。德叉迦龍王以爲腰絕。
婆修吉龍王以爲絡膊。諸惡毒蛇嚴身臂。
脛編髮爲冠。遍身火焰。立赤蓮花上。右第
一手把金剛杵。右第二手以中指無名指
小指把。擧大指押上。頭指直伸屈肘向上。
左第一手把三戟叉。左第二手把鉞斧。正

中大面怒目。張口吐出衆光。目觀如來。右
邊側面觀一字頂輪王。左邊側面觀目呪
者。頂上面觀佛會衆云ヽ
仁海僧正眞言集云。無能勝呪　（裏書二七〇）
唵戶盧ヽヽ戰拏哩摩蹬儗ソハカ
花藏院護摩抄云　難勝忿怒呪
唵戶嚕ヽヽ戰拏哩摩蹬儗ソハカ

圖像　二二六

㊑成就院　大輪金剛
大輪金剛印法云。起立脚作丁字。左手向
下忿五指。想其手中有器杖。出右手向上。
想手中有杵。降伏一切諸魔神。其人作嗔
威齒咬下脣。忿怒目動眉。其肩。其杵印拳
四指。於監文。其大母指屈節捻頭指中節。
心中想頂上有輪。摧破一切惡鬼精魅惡
獸飛鳴夜叉。一時俱死（文）
印（定惠手各作金剛拳進力檀惠相鉤是也）眞言曰
唵嚩日羅斫訖羅（二合）吽
種子　三昧耶形　輪
㊑勝定房　大輪明王　（裏書二七一）
種子　三形　輪
尊形　慈氏菩薩現作大輪金剛王。遍身
黃色。放大光明。右手持八輻金剛輪。左手

杜一獨股金剛杵
印　定惠手各作金剛拳。進力檀惠相鉤。
即是也
眞言曰　唵嚩日羅左訖羅吽

圖像　二二七

㊑成就院　步擲金剛
種子　三昧耶形　鉤或弓箭　印　普通
形像　右手執三貼金剛向外。左手作拳
擧肘是也。㊑印也像也可決之
眞言曰
唵一纈臨（二合）屈臨（二合）部臨（引二合）素臨（二合三）
儒臨（二合四）虐
本軌云。圖畫本尊。遍身青色。右顧舒右
足。屈左膝。右上手垂下。屈大指入掌中。名
指握之。舒餘二指。手背向外。次手捧挑垂
下。次手舒掌向下。掌中有火焰。次手鉞斧。
次玉環。次竪擬柏ヽ上有輪。次手火指押
頭指側。次羂索。次舒五指甲長而利。仰掌。
末手持弓。左近上手三貼杵。舒臂向上。次
劍。次握圓石。次短柄槌ヽ如重輪。次兩候
箭。次杖。次獨貼杵。次舒掌ヽ仰頭指大指
捻契。次寶棒ヽ上麁近把處漸細末。舒掌
向下。掌有焰髮背散竪。赤色。以龍爲鬘瓔
珞手足釧及要物等。嚬眉猛視利牙出現。
赤色方裙。赤色傘蓋。魔王波旬俯伏在地。

圖像 No. 226. 無　能　勝

圖像 No. 227. 大　　　輪

而有四臂。通身乃青色。迴面向上求哀請
命。舒右手五指側近額。作斷命勢。左手拓
地下。二手有一龍。自肘後縛之。髮赤色而
散。如有大恐怖之狀。頭近大聖左足。本尊
左右有一金剛童子。普通身赤色。形體光
碩。右像者右手持桃。左執劍。向下斫魔王
勢。髮向後垂而作赤色。左像者左挽弓射
魔王頭勢。髮似赤紗色之（右字却是左爲左字却是右爲隱沙者棘相也）
本軌云　拯救諸有情。從凡入佛地。現世
皆成就。今演念誦義。又云。永離三途具普
賢行。傍生餓鬼盡此一形。不復更受。又想。
焚諸地獄壞滅無餘。罪人解脫。發菩提心
諸惡魔等過者。摧伏辟除退散

（朱）勝定房
步擲明王　梵號　播那曩結使波
種子 [梵字]　三一三股　（裏書二七二）
熾盛光儀軌云
次普賢菩薩現作步擲明王。右手執傘蓋。
左持杵。遍身虛空色。放火光。說眞言
唵紇哩唵（二合）矩哩唵（二合）素嚕唵（二合）虐
眞言　唵纈臨（二合）屈臨部臨素臨儒臨虐」
又眞言　唵賀嚕吽矩嚕吽部嚕吽素嚕
吽惹嚕吽虐
印右手執三古金剛向外。左手作拳舉肘
是也　（裏書二七三）
形像（右本有修學院）
遍青色有十八臂。右顧舒右足。屈左膝。右
上手垂下。屈大指入掌中。名指掘之。舒餘
二指。次手棒持垂下。次手舒掌向下。掌中
有火焰。次手鉞斧。次手玉環。次手竪指。々
上有輪。次拳大指押頭指側。次羂索。次舒
五指仰掌持弓。左上手三股杵。次劍。次握
圓石。次短柄槌。次兩候箭。次杖。次獨古。次
舒掌仰頭指大指捻契。次寶棒。々上廉下
細髮散竪。赤色以龍爲鬘瓔珞。利牙出現。
赤色方裙。赤色傘蓋。前有魔王。左右有金
剛童子。具如義軌云々
義軌文云。從凡入佛地。現世皆成就 文
又云。一心歸依。願登正覺等 文

圖像　二二八

（裏書）二六六
軍荼利軌云。次結金剛部母麼莫雞
印。二手內想叉。忍願檀惠禪智並申。
如三貼金剛杵形。誦此金剛母眞言
曰。唵俱蘭達哩滿馱々々許泮吒
（梵字胎軌）[梵字]
[梵字]
○
又云（部母麼莫雞）在本尊前。坐蓮花臺。頭冠
瓔珞。如天女形。左手持五股金剛杵
右手施無畏勢 文
（裏書）二六七
石山內供七集云
無能勝梵號
[梵字]
阿波羅（二合）爾多（引）也摩訶
無能勝妃梵號
[梵字]
阿跛羅（二合）爾帝尾地也（二合）羅而
私推云。也摩訶者恐勝歟
又[梵字]可加也
陀羅尼集經四云。阿自多（唐云無能厭）
阿波羅質多（唐云無能勝）
（頭朱）或杵或印
（裏書）二六八
密號　勝妙金剛
（裏書）二六九
集經云。能誦持王賊鬼神一切嶮難
不能爲害
（裏書）二七〇
無能勝眞言
歸命唵虎嚕虎嚕贊拏哩莽蹬儗娑
𠻬訶（十一面儀軌）
歸命唵戶嚕戶嚕戰拏（八）里麼（引）蹬
者儞娑𠻬賀（准胝軌）
（裏書）二七一
種子 [梵字]
（裏書）二七二
種子 [梵字]　三形劍（或弓箭）
（裏書）二七三
儀軌說云契可用之歟
此印略行集說尊像也云々　如何
[梵字]

圖像 No. 228. 步擲明王

別尊雜記　大元

㊄勝定房
大元明王
梵號　阿吒婆拘
種子　或
三形　輪　或劍
印
左右二手二小指反相叉。以二大指押二小指甲上。中指無名指竪。頭指亦然也 結縛
一切鬼神云云 （裏書二七四）
眞言
南無一哆律二哆勃律三婆羅勃律四柘
頡迷〻〻〻五但羅散淡六嗚蹭毗七莎
訶八
尊像 有四臂八臂別
儀軌中云 阿吒薄俱上佛陀羅尼經也
身長六尺 文イ。青色四面也。當前佛面。左面 虎牙相叉。三眼〻赤如血 右面作神面 顰相亦虎牙相叉。三眼。左右安牙髮
頭上一面作惡相。亦三眼。虎牙相叉。眼赤
如血色。最上頭用赤龍纏髻。火焰連聳頂
上。身懸蛇。八臂。左上手執輪。次執槊。次左
右手第三手當前合掌作供養印。次下手
執索。右上手執跋折羅。次下手執棒。次下
手執刀。即腕臂上皆纏蛇。著七寶絞絡甲。
膊上皆龍〻合垂脂胸前。出二面。皆赤黃
色。二眼合口 四イ。其上右面皆青黑奧 乘イ 色。上面
黃白色。右面白色。左面赤黑色。前面青白
色。手皆青色。象頭皮作行纏 ㊉順和名云行纏亦云脛巾
〻〻。脚著履二藥叉 文
金剛部阿吒婆俱經云。上好絹高八尺。作
怒形。四臂。左上手執千輻大輪。右下手作
大怒印 以大母指押中指無名指中節七小指頭指竪於前 右上手執跋折羅。七寶冠瓔珞結髮。左下手託胯。
眼嗔怒看如懸鈴。上脣嚙下脣。身皆黑奧
色。虎皮作裩。脚踏二藥叉。著鞋 文
文云。元帥本體是如來。爲救世間現種
〻四面八臂。竪利牙。執持器杖。隨類護。
若有國王。歸元帥。即領一切將軍衆。守
護彼王國境內。消伏隣王怨敵事等 文
此像曼荼羅。中尊儀軌所說八臂像是
也
常曉錄可引見之

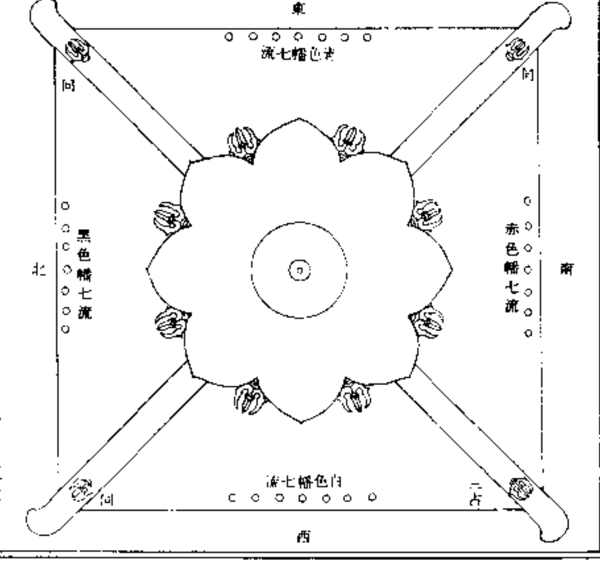
圖像 二二九

圖像 二三〇

圖像 二三一

圖像 二三二

㊄勝俱胝院
大元法　天蓋樣

中央本體舊黃色。幡一流懸之〻云 依舊ミテツ、結付之 更中央懸白色幡〻云 每時大阿闍梨。
大壇三匝迴之。
次著禮盤。作法等 如常 右繞三匝文云
諸有永離一切過　無邊功德莊嚴身
一向饒益衆生者　我今悉皆歸命禮
左脇机。塗香器。念珠箱。香呂。器杖一具足。
結界料也。是八方之內。西面一具
也。但或壇上。或脇机上。二說不同也。醍醐
傳〻云
西面小壇分二。置左右也。右香等並大佛
供。左小供十坏。伴僧誦本呪也。御加持眞
言 本呪 香水加持 本呪 御加持初夜後夜
許也 如常 但十二日ヨリハ乃至十四日マテ牛
王加持三時修之。合一日五時之加持也

圖像 No. 229. 大　元（其一）

圖像 No. 230. 大 元（其二）

圖像 No. 231. 大元明王

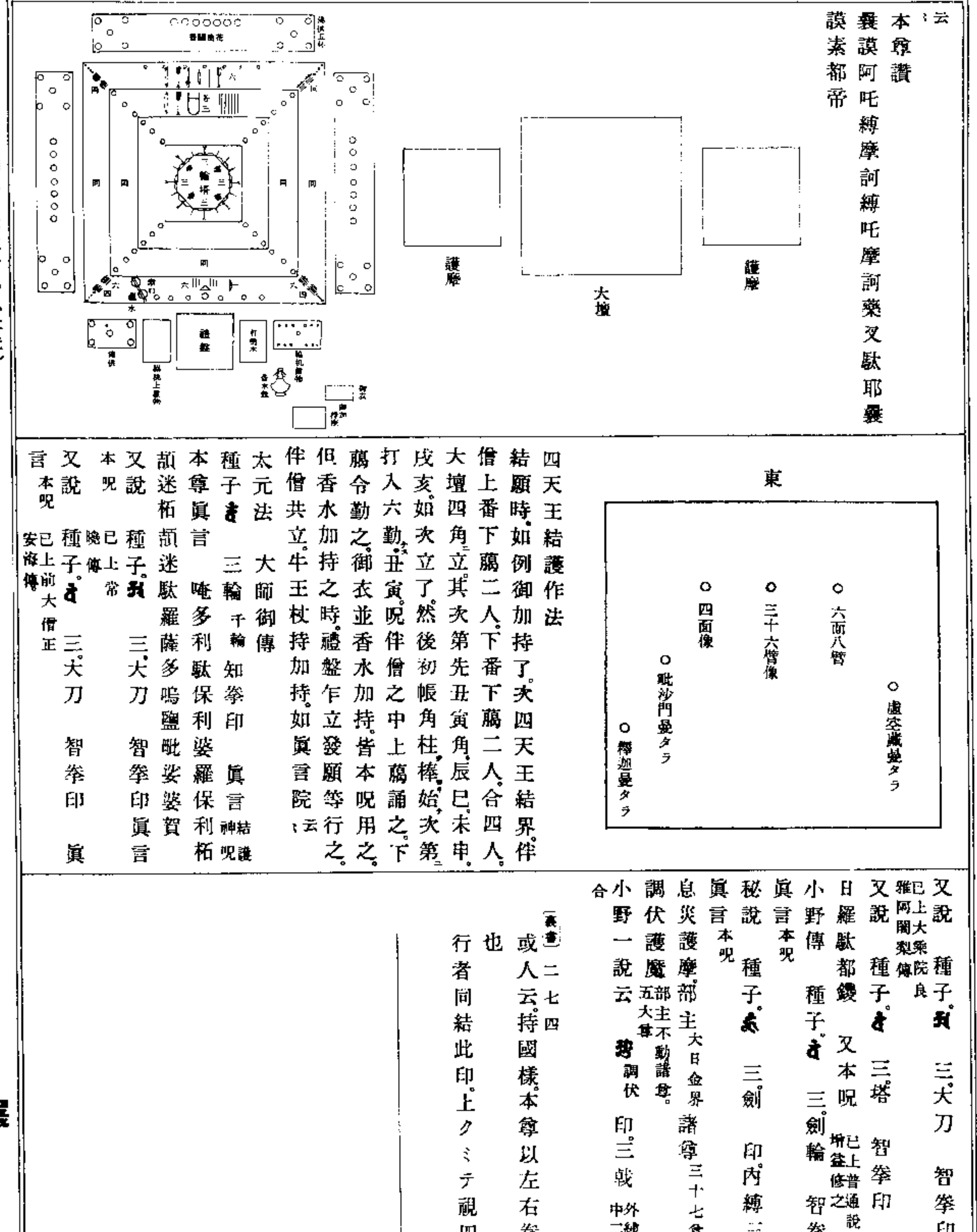

圖像 No. 232. 元帥大悲

云云

本尊讚

曩謨阿吒縛摩訶縛吒摩訶藥叉馱耶曩謨素都帝

四天王結護作法

結願時。如例御加持了。次四天王結界。伴僧上番下﨟二人。下番下﨟二人。合四人。大壇四角[二]立。其次第先丑寅角。辰巳。未申。戌亥。如次立了。然後初帳角柱。棒。始。次第[二]打入六勸。丑寅。呪伴僧之中上﨟誦之。下﨟令勸之。御衣並香水加持。皆本呪用之。但香水加持之時。禮盤乍立發願等行之。伴僧共立。牛王杖持加持。如眞言院云云

太元法　大師御傳

種子 [梵]　三輪 千輪 知拳印　眞言 結護神呪

本尊眞言　唵多利馱保利婆羅保利柘頡迷柘頡迷馱羅薩多嗚鹽毗婆婆婆賀

又說 種子。[梵]　三。大刀　智拳印眞言　本呪 已上常曉傳

又說 種子。[梵]　三。大刀　智拳印　眞言 本呪 已上前大僧正安海傳

又說 種子。[梵]　三。大刀　智拳印 本呪 已上大乘院良雅阿闍梨傳

又說 種子。[梵]　三。塔　智拳印　唵嚩日羅馱都鑁　又本呪 已上普通說增益修之

小野傳　種子。[梵]　三。劍輪　智拳印　眞言 本呪

秘說　種子。[梵]　三。劍　印。內縛三古　眞言 本呪

息災護摩。部主 大日金界 諸尊 三十七尊

調伏護魔 部主不動 諸尊。五大尊

小野一說云　[梵] 調伏　印。三戟 外縛二大二中二小指立合

〔裏書〕二七四

或人云。持國樣。本尊以左右拳安腰也

行者同結此印。上クミテ覩四方云云

別尊雜記 北斗本

北斗 ㊥成蓮房 ㊦次第可書載之

壇中有[梵字]字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有[梵字]字。成寶蓮花臺。〻上有[梵字]字。轉成金輪佛頂。其後邊有七荷葉座。〻上各有[梵字]字。成北斗七星九曜十二宮二十八宿諸宿曜等。依位各〻而住重〻圍繞（裏書二七五）

辟除結界馬頭明王。振鈴之後金輪北斗七曜十二宮二十八宿 各用總印總呪

金輪 二手內相叉。入掌。二中直竪如劍。二頭指屈押二大指甲。頌此尊 二小（十日論十頌云）

[梵字]

北斗總呪 二手內相叉。以二地二風開立如五古杵。二水竪合如針。二空相叉捻二火

[梵字]

七曜總呪

[梵字]

金剛吉祥成就一切明 七曜總呪也（裏書二七六）

二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌。忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪智各捻忍願初文。是名金剛吉祥印

[梵字] 日 [梵字] 月 [梵字] 火 [梵字] 水 [梵字] 木 [梵字] 金 [梵字] 土 [梵字]

師曰。若欲持誦一曜眞言者。取致一句

羅睺星 ㊥星字 上加[梵字]字。下加[梵字]可誦〻云

[梵字]

計都星 ㊥件字 名位 [梵字]

[梵字] 名位 [梵字]（裏書二七七）

十二宮總呪 熾盛光大儀軌云十二宮總呪同九曜總呪。或經云。十二宮神呪

[梵字]

虛心合掌。二火外相叉。二空亦叉之

二十八宿 總印呪同十二宮。但玄法寺青龍寺軌異也。謂

[梵字] 莫𩕳曼多沒馱 引南引 唵阿瑟吒 合二 [梵字] 八也 [梵字] 尾盈 合二 設底喃 合二 諾乞察 合二 怛羅 合二 [梵字] 宿也 [梵字] 二十也 [梵字] 毘藥 合二 儞 寧逸反 [梵字] 顙 去 曳 [梵字] 擿計 [梵字] 等也 [梵字] 擊也 [梵字] 食也 [梵字] 吽シヤ 娑嚩 合二 賀 [梵字] 請召義也 [梵字]

妙吉祥破諸宿曜障明 內縛竪二空。名破七曜一切不祥印

北斗護摩法

[梵字]（裏書二七八）

第一火天段 如常

第二金輪壇

右手取一花。誦一字眞言三遍加持已。即投於爐中。結定印觀想此花至爐中成蓮花座。〻上有[梵字]字。轉成金輪佛頂螺髮形。定印上持輪。如是觀已。即結印誦眞言奉請之 自餘如常 ㊥嗽口香水出爐中。還本座法如常イ

第三七斗七星壇

取花七葉投爐中。觀想此花成七荷葉座。其上各有[梵字]字。變成北斗七星。以本命星爲中心 不改位可想中央座義 即誦召北斗眞言奉請之。供養等如常。供藥種之次命穀。次命木。次乳木。次芥子（裏書二七九） 命穀命木用別呪。乳木芥子用總呪。 ㊥命木用乳木。命穀用五穀。

我今奉獻 護摩供養 唯願七星 ㊥尽等

哀愍納受 供養後偈

所設供具 多不如法 唯願七星 ㊥尽等

布施歡喜 發遣如常

第四諸曜宿壇

九曜十二宮二十八宿攝此段。奉請發遣用大鈎召印呪。燒供之時用此眞言

[梵字] 伽嚕伽翔羅耶 [梵字] 通用諸宿曜等（裏書二八〇）

第五後火天壇 如常

第六世天段 如常

蠟燭供圖樣

當年屬星 十　十一 本命曜

一 文　四 祿　五 廉　三 巨　六 武　二 貪　七 破

本命宿 九　八 生月宮

振鈴之後以承仕供蠟燭。初夜時行之。妙心大云蠟燭者以布作之。長一尺許。以蠟塗之

㊟執云、其燭作意獻諸位、未遍已來不得令滅、以印抄書之
立燈燭了、大金輪・北斗七星・二十八宿・十二宮各總印、次八供養、次事供

北斗御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念
佛眼眞言
大日眞言
一字金輪〃〃
八字文殊〃〃
白衣觀音〃〃
不動〃〃
北斗〃〃
七曜〃〃
二十八宿〃〃
本命星〃〃
當年星〃〃
破障〃〃
護摩〃〃　㊟七本止護摩〃〃又イ本無之
右奉爲　大施主御息災安穩增長福壽。始自其日迄于今日幷一七箇日夜間。七口金剛佛子等殊致精誠奉修如件。仍勒遍數以解
　年月日　行事
　　　　阿闍梨
北斗御修法一七箇日支度
五寶　金。銀。瑠璃。水精。眞珠
五香　沈。白檀。薰陸。白膠。龍腦
藥種　白木。人參。黃精。根。遠志。苟杞
五穀　大麥。小麥。大豆。小豆。稻穀
名香　㊟沈。白檀。薰陸。甘松。龍腦。茅
蘇　蜜　芥子袋
壇一面　加桶　加爐　脇机二脚　燈臺四本　禮盤一脚加帖　半
壇敷布一段　大幕一帖　蠟燭
幷佛供覆布一段　上紙三帖
壇供八石四斗幷蠟燭二石供米二斗　如常
御明五升幷蠟燭料二升油二合　如常
供所雜具幷宿房敷設等　如常
阿闍梨　伴僧　承仕　駈仕　見丁各淨
衣白色
右注進如件
　年月日
本命星供　（裏書二八二）
地上有字。放赤色火光。燒一切不淨。此淸淨瑠璃地上有字。放黃色光。成一方壇。〃上有字。變成荷葉座。〃上有字。變成三摩耶形星形〃〃〃〃變成其星形。似天衆形莊嚴微妙。眷屬圍繞。加持七處
㊟諸星通以星形爲三摩耶形。具師說眞言雖爲本尊用各也。印七星之總說印也
貪狼星　陀羅尼陀羅尼吽
巨文星　俱嚕陀○羅尼吒　（裏書二八二）
祿存星　婆羅多伽吽
文曲星　伊利陀羅吒吽
廉貞星　吒羅尼
武曲星　誐都嚕
破軍星　婆婆陀唅吒吽
七星眞言有異
說可依師說也
十二宮梵號異名
羊　乾〃主首
魚　鮫魚宮　雙魚害宮
牛　最尊〃牛密〃
男女　夫婦〃陰陽〃鴛鴦〃婬婦〃　異名等有聿斯經
蟹螃　翻〃陰尊〃子師
雙女　帝王〃陰尊〃小女〃花林〃濕〃
秤　定〃
蝎　獲〃
弓　入馬〃人馬〃穀〃摩伴〃秤馬
摩蝎　羝羊〃巨無〃龜〃直〃
賢瓶　持蠻〃橫〃又寶瓶　玉篇〃徵古豆切張弓彎也
二十八宿梵漢兩號　㊟總印呪同十二宮總呪
角　亢　氐　房　心　尾　箕　斗　牛　女　虛　危　室　壁　奎　婁　胃　昴　畢　觜　參　井　鬼　柳　星　張　翼　軫
眞言　チンシン　宿曜シンシン　琴シン
星供一七箇日支度

壇一面　半疊一枚　燈臺二本
蘇蜜　名香白檀薫陸　干棗少々上
紙三帖　壇敷布一段　壇供米二石（三石五斗）一
斗　御明油三升五合　蠟燭布二丈
命穀七升　小刀一柄　火鉢一口　折
敷三枚　桶杓等　阿闍梨　承仕　駈
仕已上淨衣
右注進如件
年　月　日
夫以人倫乾坤之間群品受陰陽之氣。尊
卑貧富寔雖業因之所酬禍福榮衰猶是
宿曜之所宰。是以或示雲上變化具告塵
下之災祥。設雖生吉宮有凶曜害於己。設
雖生惡宿有好曜助於我。何況北斗七星
司善惡而分禍福。上曜於天神下互于人
間。所以禮拜供養長壽福貴。信敎歸依運
命久保。爰則世及澆季天變頻現。時轉末
法怪異數示。加之諸道所告非無怖畏。依
之撰支于良辰。定曜宿相應。調淸淨禮奠。
莊護摩道場。致南無之丹誠。修北斗秘法
給。然則理運厄難退他方之外。當世不祥
拂未然之前。天地災天內外怖畏。惡人怨
念惡靈邪氣。未然未發之前必消除解脫
給。仰願一字金輪北斗七星諸宿曜等。各
還念本誓悲願。照納大施主信心所設供
具哀愍納受。內外無邊悉地成就給。兼又
一家繁昌諸人快樂。各願必令圓滿給。抑
本命星供作法
先供物辨備壇上安置畢

次加持香水供具上灑　次加持供具
次作定印入觀。地上有[梵字]字。熱中極熱。赤
中極赤。此字赤色大光放。一切不淨燒淸
令淸淨。此淸淨瑠璃地上有[梵字]字。放黃色
光。成一方壇。々々上有三荷葉座。々々上有[梵字]
字。變成三摩耶身。々々々々者星形也。此
三摩耶形變成所請星體。々々々々者似天衆
也。天衆者似菩薩。壇周圍寶幢幡蓋等有
莊嚴。如是觀念　（裏書二八三）
次以大鉤召印眞言本宮星請來。眞言末
呼星名
江伊合二計伊合二曳支娑嚩賀
次四明
次立三度禮敬
次讀祭文重可奉恭讀了禮了々云
次燒祭文銀錢等丨
次星息災眞言曰
薩縛奈羅薩三摩曳師里曳煎知迦羅娑
嚩賀
滿百遍　次六種眞言　誐々囊々云　次
三力偈　次施主祈願詞　次心經一遍
次迴向　次發遣　次誦法身偈々云
星位次第
中北斗星　左方本命星　右方當年所
屬星　羅睺星十一歲　鎭星二歲　辰星三歲
大伯星四歲　日曜五百歲　熒惑六歲　計都星
七歲　月曜八歲　歲星九歲

二本命宿
一本命元神（北斗星）
三當年屬星

花	茶	菓
香	明	菓
塗	米	菓

錢　隨年數

法身偈
諸法從緣起　諸法從緣滅
如來說是因　是大沙門說
紙錢數可隨人歲也
本命供祭文
謹請北斗貪狼星
謹請生日直本命　某宿
謹請當年所屬　某宿
維謹以仙菓香茶燈燭銀錢鹿羞之奠。敬
祭本命元神北斗某星。本命ム宿及以當
年所屬ム神星。一拜恭敬供。伏惟人之本
命主以元神。命之窮通屬以星宿。天道福
善神靈誠感。故盡潔齋以致薄奠。伏願元
神以我加護。伏願命宿必增福壽。肅敬白。
深伏惟尙饗
或本
仰願垂護念而攘除災天。仰願垂護念
而增長福壽。肅敬白。深伏惟尙饗
一拜恭敬供
新被圖繪給北斗七星諸宿曜等普集會
像。奉始一字金輪貪狼巨門等二十八宿。
各々奉開慈悲御眼。令成內外求願
敬眞言敎主大日如來。兩部界會諸尊聖

衆。外金剛部護世威德天等。別本尊聖者一字金輪北斗七星七曜九執十二宮神二十八宿御本命元辰當年屬星諸宿曜等。總佛眼所照普賢境界中若干三寶願界驚言某三業至誠六情專謹。圖繪北斗七星諸宿曜等普集會像。致供養恭敬尊重讚嘆之誠。任金所設莊壇場於鸞霞之傍調護摩支分。致秘密行法給事有御願之趣如何者。夫仰諸佛所化神變非一。無量化度弘誓種類區分。爰知日月五星曜一天皆普賢三昧力用。二十八宿主二儀是隨類應度方便也。所以上迴耆天。下互人間。鑒善惡於萬類。與禍福於群衆。仍信受歸依之輩垂光明增壽福。禮拜供養之類致加護除不祥。故說云。若國王於自宮中作曼荼羅。如法護摩禮拜供養。北斗歡喜爲擁護。故文居勝位恒受安穩。上下和穆不行非法。國土安寧無有災難。是知太上法皇殊仰其威德。祈請玉體安穩之由。深馮其冥助。所啓白寶壽長遠之旨也。然則七曜九執成擁護。玉體彌添光。南斗北辰致隨喜。寶算重加數。縱理可有天變怪異。努力々々勿告此土。縱一同可發不祥厄會。射山之砌不可犯。仰願北斗七星諸宿曜等照察。御願之至感所恐仰之惡夢諱言所表不祥惡靈邪氣三世怨敵年月日時厄難。未然之前拂退。御願勝利修中令現前給。承請教主大日本尊聖者一字金輪北斗七星御本命元辰當年屬星七曜九執十二宮神二十八宿諸曜等々云

㊀（大北斗支度也）

北斗御修法七箇日支度 ㊟（修此法時可問施主生年并本命星曜宮當年屬星等）

五寶 金。銀。瑠璃。眞珠。水精

五香 白檀。薰陸。龍腦。甘松。茅香

五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

藥種 （白木。人參。黃精根。遠志。苟杞。朮。蘭。甘草）

名香七裹 （沈 白檀 薰陸）

蘇 蜜 御命木 （乳木料） 芥子袋一帖

大壇一面 （加爐桶） 小壇六面 燈臺十六本 （大四本 小十二本） 脇机八前 （大二前 小六前） 禮盤一脚

半疊七枚 壇敷布七段 蠟燭布三段

二丈

佛供覆布二段 壇供米二十三石一斗

（八石四斗大壇料 十四石七斗小壇用） 五穀五石 （可加倍御命穀） 油三斗一升五合 （一斗五合大壇料 二斗一升小壇料） 大幔二帖

閼伽桶三口 閼伽盤七枚 長櫃五合

桶七口 （之內足桶加均五口） 二口 白二本 （加六支杵）

箕二枚 釜二口 鍋二口 金輪二枚

伴僧二十人 承仕四人 駈仕八人

見丁二人 淨衣 （白色） 承仕駈仕見丁淨衣 （布白色）

右依仰注進如件

天仁三年四月日

阿闍梨法印權大僧都寬助

知元辰法 先以略頌可知之

陽命前一衡 爲元辰

陰命後一衡 爲元辰

假令

子年生男女元辰者在未 武

丑年生男女元辰者在午 破

寅年生男女元辰者在酉 文

卯年生男女元辰者在申 廉

辰年生男女元辰者在亥 巨

巳年生男女元辰者在戌 祿

午年生男女元辰者在丑 巨

未年生男女元辰者在子 貪

申年生男女元辰者在卯 文

酉年生男女元辰者在寅 祿

戌年生男女元辰者在巳 武

亥年生男女元辰者在辰 廉

已上云此陽八陰六

元辰供作法

假令甲子歲生人甲子日供之 （餘以准之）

陽命 （子寅辰午申戌） 前一衡 （謂子年者云前一也。衡者未也。未方佛菩薩天等供養之云々）

陰命 （丑卯巳未酉亥） 後一衡 （謂丑年者後一者子也。衡者午也。午方佛菩薩天等供養之々）

二者屬星 （北斗七星中所屬星也。假令子歲生人貪狼星）

三者當年行年所屬星 （見火羅圖）

已上賀司馬之所傳世人元辰々云

不同所未知前一衡後一衡也。秘以勿傳之

北斗七星形像

畫七小月輪。々中畫作北斗七星七星神形。西南第一月輪畫貪狼星。赤黑色。左手捧日

次西月輪畫巨文星。身面少々白黃色。右手持月

次西北月輪畫祿存星。少赤青色。左手持

火珠。火焔起
次北方月輪畫文曲星。面色小青黑色。左手掌向外。五指垂下。掌中流出々々流形
東北月輪作廉貞星。身面黃色。右手持玉衡
東月輪畫武曲星。色少青赤色。左手持柳枝
次東南月輪畫破軍星。其色少白赤色。右手持刀。是諸皆作藥叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞莊嚴其身。凡七曜杷著人六害宿者有災。辰。六害宿者。一者命宿。二者事宿。三者意宿。四者聚宿。五者同宿。六者克宿。從本命宿數第十爲事宿。第四爲意宿。第十六爲聚宿。第二十爲同宿。第十三爲克宿。假令有人屬婁宿爲命。第四得畢爲意。第十得星宿則星爲事。他准例惟即可知也」
凡子年人微妙聲菩薩貪狼星奉仕
丑年人陀羅尼菩薩巨文星奉仕
寅年人龍樹菩薩祿存星奉仕
卯年人藥師佛文典星奉仕
辰年人文殊室利菩薩廉貞星奉仕
巳年人地藏菩薩武曲星奉仕
午年人栴檀香佛破軍星奉仕
未年人摩利支天菩薩武曲星奉仕
申年人觀世音菩薩廉貞星奉仕
酉年人阿彌陀佛文曲星奉仕
戌年人得大勢至菩薩祿存星奉仕
亥年人彌勒菩薩巨文星奉仕
安樂集引須彌四域經云。天地初開之時未有日月星辰。縱有天人來下但用頂光照用。爾時人民多生苦惱。於是阿彌陀佛遣二菩薩。一名寶應聲。二名寶吉祥。即伏羲女媧是。菩薩共相籌議向第七天上。取其七寶至此界。造日月星辰二十八宿以照天下。定其四時春秋夏冬。時二菩薩共相謂言。所以日月星辰二十八宿西行者。一切諸天人民盡共稽首阿彌陀佛。是以日月星辰皆悉傾心向彼。故西流也已上

（裏書二八四）

㊟成就院 星宿供

上堂儀式如常 次著座 次普禮 次塗香如常 次淨三業三部被甲如常 次加持香水 次加持供物々々三古印吉慶々々眞言 次施甘露印明如常 次攬字觀 次淨地 次淨身 次金剛起 次表白神分 次祭文 次五悔 次發願 次五大願三力隨用時香可打如常金 次勝願 次大金剛輪 次地結 次四方結 道場觀㊟結如來拳印

法界宮中有大曼荼羅壇々中有師子座。々上有[梵字]字。變成八葉蓮花。々々臺有[梵字]字。々變成淨月輪。々々中有[梵字]字。成智劍。々々變成大聖文殊。首載八髻。身鬱金色。右手執智劍。左手執青蓮花。上立智杵。放大光明照十方世界。此光中無量星宿悉顯現。即文殊變成妙見尊。前有七荷葉座。上有[梵字]字變成北斗七星。東南角有荷葉座。上有[梵字]字變成本命曜。西南角有荷葉座。上有[梵字]字變成當年屬星。西北角有荷葉座。上有[梵字]字變成生月宮。東北角有荷葉座。上有[梵字]字變成本命宿。各身相具足。光明映徹。無量星宿前後圍繞七處加持 唵僕入欠

次大虛空藏 次小金剛輪 次送車輅 次請車輅 次大鈎召 次馬頭若無能勝印明如常 次網界 次火院 次大三摩耶 次閼伽 次荷葉座左手作拳押腰。右手申五指肩上仰掌。眞言曰。

曩莫三曼多沒馱南惡

次文殊印明如常 次北斗印明 次諸曜印明 次諸宿印明 次五供養 次事供 次讚 次普供養 次三力幷祈願 次禮佛

南無摩訶毘盧舍那佛
南無釋迦牟尼佛
南無曼殊師利菩薩 南無妙見菩薩
南無北斗七星 南無七曜九執
南無十二宮神 南無二十八宿
南無本命元辰三反 南無諸宿曜等
南無金剛界一切諸佛
南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

次佛眼佛母如常 次本尊加持 次加持念誦 次正念誦 次散念誦 次佛母加持 次後供養 次讚 次普供養三力祈願 次禮佛 次迴向 次解界 次奉送 次三部被甲護身等如常 次燒

銀錢等　（誦法身偈若心經等云々）

文殊本命星

燈　洗米　錢　菓　茶　　茶　菓　錢　洗米　燈

本命宿　本命曜　生月宮　當年屬

錢　燈　（米）菓　（米）洗米　（米）命穀　（米）茶

燈　洗米　錢　菓　茶　　茶　菓　錢　洗米　燈

花塗閼燒香々々々

北斗道場觀

壇中有(梵字)字變成七寶莊嚴莊嚴宮殿。其中有(梵字)字變成寶蓮花臺。々々上有(梵字)字。轉作金輪佛頂。其後邊左右有七荷葉座。々々上各有(梵字)字。卽成北斗七星。前有荷葉上土星。次日月火水木金羅計十二宮神二十八宿并諸眷屬等。重々周匝矣云々

以馬頭明王若無能勝爲辟除結界

振鈴　次行蠟燭供印（承仕行事也）

立燭了先結金輪佛頂印八供養印

次召北斗印并諸曜宿等印可用之

次獻事供　正念誦（次先金輪北斗）分限畢可爲護摩云々

此說非本說耳

本命星供作法（淳祐内供次第）

先供物辨備壇上安置了。次加持香水供具上灑。次加持供具。次作定印入觀。地有(梵字)字。熱中極熱。赤中極赤。此字赤色火光放。一切不淨燒淸令淸淨。此淸淨瑠璃地上有(梵字)字。放黃色光成一方壇。々々上有三荷葉座。々々上有(梵字)字。此字變成三摩耶身。三摩耶身者星形也。此三摩耶形變成所請星體。々々々者似天衆也。天衆者似菩薩。壇周匝寶樹寶幢幡蓋等有莊嚴。如是觀念了

次以大鉤召印眞言本宮星請來。眞言末呼星名　江伊（二合）計伊（二合）曳支娑(梵字)賀

次四明　次立三度禮敬　次讀祭文重可奉恭讀了　禮畢云　次燒祭文銀錢等了　次星息災眞言曰

薩(梵字)奈羅薩三摩曳師里曳剪知迦羅娑(梵字)賀（滿百遍）

次六種眞言（讃々義云々）　次三力偈

次施主祈願詞　次心經一遍　次迴向

次發遣　次誦法身偈了

星位次第

中北斗星　左方本命宿　右方當年所屬星　羅睺星（十一百歲）　鎭星（二歲）　辰星（三歲）　大伯星（四歲）　日曜（五歲）　熒惑星（六歲）　計都星（七歲）　月曜（八歲）　歲星（九歲）

本命供祭文（法身偈）

諸法從緣起。諸法從緣滅。如來說是因是大沙門說

紙錢數可隨人歲也

謹請北斗貪狼星（ム星）　謹請生日直本命某宿　謹請等年所屬　某宿星

維謹以仙菓香茶燈燭銀錢麁羞之奠。敬祭本命元神北斗ム星本命ム宿及以當年所屬ム神星。一拜恭改供　伏惟人之本命主以元神。命之窮通屬以星宿。天道福善神靈誠感故盡潔齋以致薄奠　伏願元神以我加護。伏願命宿必增福壽。肅敬白。深伏惟尙饗

或本

仰願垂護念而攘除災夭。仰願垂護念而增長福壽。肅敬白。深伏惟尙饗。一拜恭改供

三當年屬星	一本命元神北斗星	二本命宿
塗	香	花
米	明	茶
菓	菓	菓

錢　隨年數

本命供次第　（朱）元杲僧都次第

先洗手嗽口。淨三業三部被甲等　次辨供。謂閼伽塗香花燒香銀錢（隨年）時菓命穀（隨年）茶煎等三前。北斗本命當年屬料　次著座懺悔普禮　次塗香　次淨三業三部被甲　次加持香水（用軍茶利心呪二十一遍。三古印加持之）

(梵字)字(梵字)字各二十一遍　次灑淨自身并供物及四方四隅等　次加持供物（用吉里々々呪）

次以甘露眞言加持之　次嚩字觀　次三禮　次表白事由

次讀祭文

謹啓諸星宿曜宮等。夫以人倫生乾坤之

間群品受陰陽之氣稟卑貧富寔雖業因
之所酬禍福榮衰猶是宿曜之所宰是以
陽陰五緯暗隱兩將徑二六宮之都轉四
七舍之驛或示雲上之變化具告塵下之
災祥天道一圖普被萬類生日行事誰無
好惡生好曜者自有福祐屬惡宮惡曜者
自招禍殃然而凡夫無識妄爲憂苦有幸
者偏謂自然之榮不運者唯致薄命之歎
設雖惡宮有好曜助於我何不愼吉宮有
凶曜害於己乎（某甲）宿因多幸適生人間自
性愚暗恐多愆失跼天蹐地常念天地之
正理朝懼暮惶遙仰日月之眞貞然而物
怪屢示夢想紛紜卜筮所告不可不愼加
以今年遊年周到其方（四方四維）曜宿巡當其
曜（九曜）榮衰禍福蓋禱來去哉伏惟曜宿
皆悉大日如來界會分身垂跡萬邦施化
六道古人所傳須致歸敬矣然則爲攘禍
厄於未然之外保福祐於意樂之內待迎
本命之日謹備煎茶香花銀錢之禮奠恭
啓請事由於執曜等伏願玄鑒必垂降臨
（某甲）誠惶誠恐謹啓
次神分　次五悔　次五大願　次勝願
次大金剛輪　次地結　次四方結　次
如來拳　唵僕欠　次大鉤召　次虛空
網　次火院　次閼伽　次荷葉座（右手舒開）
（五輪々端垂下）歸命惡
次塗香　唵伊舍那也賓淡莎呵
次花　唵伊舍那也普須含莎呵
次燒香　唵々々々々都普含々々

次燈明　唵々々々々弭普含々々
次飮食（如例）　次飽滿　歸命鑁々々
次讀祭文
年月日（某甲）於此淸淨地莊嚴寶坐謹儲禮
奠敬奉供尊星等抑人有二厄定業與中
夭也定業者非佛力之所拘禱而無處中
夭者法驗之所資愼以可攘而世俗不辨
愚者混思禱定業則貶無其驗愼中夭則
褒有其效矣（某甲）具縛凡夫而不識其理晉
恃曜宿而聊獻禮奠仰願北斗大神本命
屬星諸執曜等殊垂慈愍納受所設供具
加行年三十九衰未然解脫臨本命七十
三厄速疾消除削死籍於北宮錄生名於
南簡四道開通百殃消滅久保壽命永奉
星宮常蒙榮曜彌謝神恩（某甲）再拜
次普供養　次讚
阿（引）演都（引）泥囉左識素羅（一）竪那囉那
羅乞鑠迦羅（引）（二合）那野（二）鉢羅（二合）囉羅（二合）達
磨（二合）鞞里（二合）地伽羅（三）（二合）尾達磨左鉢羅
捨摩操企也（四）儞銘（二合）多部多銘多婆羅
（二合）迦捨夜（五）怛儞賀室羅（二合）摩拏也馱（引）
給
次三力偈　祈願　次禮佛（大日文殊觀音大勢至虛空藏北斗）
（大神本命元神當年屬星）　次念誦（大日文殊八字）　次葉衣觀音
眞言
唵婆羅馱捨波哩吽發吒莎呵
北斗眞言
唵颯馱崗鑁耶幡惹毘惹耶染菩馱摩素
波（二合）弭鑁（某甲）羅訖山（二合）波囉都娑婆賀

次本命眞言（七星等）　次當年所屬（九曜等）
次破宿曜障眞言
唵薩囉馱（[illegible]）枳捨陀羅三摩曳室哩曳扇底
迦矩嚕莎呵
次佛眼呪　次後供養（塗香花燒香飮食茶燈明）　次供養
眞言（如上）　次讚（如上）　次三力　次禮佛　次
心經　次佛眼眞言　次迴向　次閼伽
水　次祭文
謹啓　座上北斗大神本命元神當年屬
星（某甲）諸執曜等上府繁政下土多事降臨
良久夜更稍深留洪恩於弟子之處任福
壽於施主之情見聞觸地所屬因緣擧首
平然各願圓滿仰願諸星宿等各還本宮
每本命日隨請降起神魂爲安元辰自在
長生不死令競劫石一切善願如意滿足
再拜
次撥遣眞言印（以右手作拳彈指三反）　眞言曰
唵嚩日羅母乞叉穆　次三部被甲等
諸尊形色印契眞言等
一字頂輪王并召北斗七星印　虛心合
掌以大指捻二無名指甲二中指二小指
如蓮葉二頭指小開屈來去
頂輪王眞言曰
鑁莫三曼多怚羅々々鉢左羅吽
召北斗眞言曰
[illegible]三曼[illegible]
[illegible]
又招請北斗印（左拳腰右拳舒頭指來去用大眞言）
北斗七星眞言

唵颯多而曩野伴惹密惹野染普他摩娑
嚩弭曩羅訖山婆嚩都婆嚩賀
北辰明曰 北斗小呪 蘇底哩合二瑟吒合二莎呵
又曰唵馱莎呵引 又曰唵馱羅婆婆縛賀
北斗七星印 先合掌十指相著二風與
二空極開之又內相叉二空相叉捻二水
甲二火立合如針二地二風開立如五股
杵又左右火空相係捻之二水合指前面
二地風張立即成
九執總印 二手合掌二大指相去真言曰 唵入縛鉢
羅波多儒底羅摩耶
又勸請九執印 虛合二空並立二風舒開來去用同真言
又九執曜天印 堅固合掌二風舒各立二空並來去直竪
二十八宿印 二手中指相合叉真言大木二開
曩乞叉多濕利儒那儞
歸命引唵阿瑟吒合二尾孕合二設底南諾乞
察合二怛羅合二毗藥合二儞反寧逸儒那顊曳摘
計吽惹
又二十八宿印 堅固合掌並二空直立當心以二空右之云云
七星形像 北斗延命經圖像者皆同女
形也七星如意輪曼荼羅者或菩薩形或
女形相雜
七曜
佛眼曼荼羅與孔雀經曼荼羅同之胎藏
曼荼羅七曜形不同
羅計 胎藏曼荼羅與孔雀經曼荼羅同
之

十二宮 胎藏與孔雀經曼荼羅同之
二十八宿 胎藏之中其形一同但持物
或左或右爲別孔雀經曼荼羅之中其形
各別似世間流布像
七星
貪狼星眞言 卯地金合當額
唵陀羅尼陀羅尼吽娑縛呵
又曰 都迷都迷娑縛賀
東方最勝世界運意通證王佛 又云千
手
巨文星眞言 丑地庚地當面先印
唵倶魯陀羅吒吽娑婆呵
又曰 歸命多羅〻〻賀尼莎呵
東方妙寶世界光音自在佛 又云馬頭
祿存星眞言 辰地子地當左眼同
唵波羅多伽吽莎呵
又曰 伽〻佐哩呵呵耶利莎呵
東方圓滿世界金色成就佛 又云不空
羂索
文曲星眞言 未地申地當鼻同
唵伊利陀羅吒吽莎呵
又曰 唵婆帝那吉那盧莎呵
東方無憂世界最勝吉祥佛 又云十一
面
廉貞星眞言 亥地壬地當右眼同
唵吐吒羅尼唵莎呵
又曰 唵那羅〻〻謨羅含莎呵
東方淨住世界廣達智辨佛 又云水面

觀音
武曲星眞言 亥地寅地當口同
唵識都魯吽莎呵
又云 唵那婆吉那莎呵
東方法意世界法海遊戲佛 又云阿魯
迦觀音
破軍星眞言 未地當頭同
唵婆婆陀唅吒吽莎呵
又曰 昧盧差婆婆賀
東方瑠璃世界藥師瑠璃光佛 又云虛
空藏
九曜
日曜 日天印 破軍星 歲德
虛空藏
每月二十七日降下 寅丑
曩莫羅怛曩合二怛羅野引耶娜莫素哩野
薩嚩曩乞灑合二怛羅合二羅惹野唵引阿謨
伽寫位名設底去莎呵
火曜圖云 唵阿儞底耶莎呵
月曜 月天印 白色衣 貪狼星
千手
每月二十八日降下大陰 亥戌
唵戰上怛羅合二曩引乞灑引二合怛羅合二囉
惹野位名設底莎呵
圖云 唵戰捺野莎呵
又云 唵蘇摩曳莎呵

印右手作拳胎藏安腰左手五指無隙並
立少屈擧臂過肩
火曜　火天印　赤色衣　武曲星
阿魯迦觀音
大將軍毎月十九日降下午
唵引阿誐羅迦阿魯儗野位名莎呵
圖云　唵摩利多莎呵
又云　阿駄那曳莎呵
又云　唵蘇伽羅耶莎呵
水曜　水天印　黑色衣　巨文星
水面觀音　歲刑毎月二十一日降下子
唵引母駄曩乞殺合二怛羅合二莎縛合二弭曩
位名契努摩娑嚩合二賀
又云　唵縛嚕拏野娑呵
圖云　唵俱悉陀姪他喇他產紫儞帝莎
呵
又云　唵蘇涅利瑟陀莎呵
又云　唵部陀曳娑婆呵
二羽內縛豎合二頭指
木曜　鉢印地天印　青衣
廉貞星　馬頭　大歲　毎月二十五
日降下卯
唵引娑羅合二娑羅訶薩鉢合二底曩摩比路
嚩曩野位名磨攞嚩羅引駄寧莎呵
圖云　唵印那羅耶莎呵

又云　唵苾栗訶颯鉢底曳娑婆訶
又云　底哩伽捨娑曳莎呵
金曜　印二羽內縛二中指立若中指稍屈之云々又
祿存星　歲殺　白色衣　不空羂索
毎月十五日降下酉
唵戍上羯羅合二誐駄嚩合二邏惹野位名室里
合二迦哩莎呵
又云　蘇伽〻耶莎呵
大伯圖云　莎呵
又云　唵瑟迦羅迦莎呵
土曜　地天鉢印　黃色衣
文曲星　十一面　歲破
毎月十九日降下申
唵引捨捉殺作合二羅曩乞殺合二怛羅合二跛
羅合二訶摩曩引嚕娑野位名啓瑟底合二迦哩
莎呵
圖云　賛計曳耶莎呵
又云　唵珊尼折攞耶莎呵
又云　唵賛爾罰曳莎呵
又云　賛日利曳莎呵
羅睺　七曜總印　微青色衣　黃
幡
毎月八日降下
唵囉引戸曩阿素羅〻合二惹野塞麼捨覩

曩野位名扇底迦哩莎呵
圖云　唵羅睺蝕利神曳莎呵
又云　過羅虎耶莎呵
又云　羅睺曳莎呵
計都　印同前　豹尾　或歟
毎月十八日降下
唵嚩日羅合二計都曩引乞殺怛囉合二囉惹
野位名吽莎呵
又云　鷄都曳莎呵
十二宮眞言用一切執曜印（裏書二八五）
魚宮木八月住辰神　　彌那
羊宮火九月住卯神　　迷沙〻〻
牛宮金十月住寅神　　毘利沙〻〻
男〇宮女イ水十一月住丑神　　彌偸那〻〻
蟹宮月十二月住子神　　羯羅迦吒迦〻〻
師子宮日正月住亥神　　線可〻〻
女宮水二月住戌神　　迦若〻〻
秤宮金三月住酉神　　兜羅〻〻　洛舍イ底本鹿
蝎宮戌四月住申神　　毗利支迦〻〻

弓宮 五月未神 木住　檀苑婆〻〻

摩竭宮 六月午神 土住　摩伽羅〻〻

寶瓶宮 七月巳神 土住　鳩盤〻〻

宿曜經云

正月人馬宮　二月蝎虫宮　三月秤量宮　四月小女宮　五月師子宮　六月螃蟹宮　七月陰陽宮　八月青牛宮　九月白羊宮　十月雙魚宮　十一月寶瓶宮　十二月摩竭宮

二十八宿總印

角　唵質多羅合二婆縛賀

亢　唵薩婆合二底婆縛合二賀

氐　唵蘇舍佉婆縛合二賀

房　唵阿莬羅他婆縛合二賀

心　唵逝瑟吒婆縛賀

尾　唵慕羅婆縛賀

箕　唵補魯縛跛阿婆弩婆縛賀

斗　唵烏多羅阿娑努莎訶

牛　唵阿訖沙莎訶

女　唵失羅縛那莎訶

虛　唵陀儞瀝莎訶

危　唵捨多毘娑莎訶

室　唵發羅縛迦陀羅跛陀莎訶

壁　唵鬱多羅跛陀羅跛莎訶

奎　唵離婆底莎訶

婁　唵阿說毘儞莎訶

胃　唵婆羅尼莎訶

昴　唵基粟底莎訶

畢　唵盧喜尼莎訶

觜　唵鑠梨伽尸羅莎訶

參　唵阿陀羅莎訶

井　唵補捺代蘇莎訶

鬼　唵布灑莎訶

柳　唵阿失麗沙莎訶

星　唵沙伽莎訶

張　唵發魯縛頗勒窶抳莎訶

翼　唵烏多羅頗勒窶莎訶

軫　唵訶莎多莎訶

二十七宿三九秘要法

初九 命畢 榮觜 衰參 安井 危鬼 成柳 壞星 支張 親翼

二九 業軫 榮角 衰亢 安氐 危房 成心 壞尾 支箕 親斗

三九 胎女 榮虛 衰危 安室 危壁 成奎 壞婁 支胃 親昴

此皆以所生日直宿爲命。卽以命宿爲第一。以次榮宿。又以衰及安危成壞支親。如是九宿爲一九法。其次以業宿爲首。以下准前爲二九之法。其次又以胎宿爲首。以下亦准前〇三九之法。二十七宿最爲秘要

注云。假如有人以二月五日生屬畢宿。卽以畢爲命宿。則爲次觜爲榮。參爲衰宿。井爲安宿。鬼爲危宿。柳爲成宿。星爲壞宿。張爲支宿。翼爲親宿。軫爲業宿。次〻准上。女爲胎宿。次〻准上。是爲三九之法。推之知耳

凡命胎兩宿直日不可擧百事。業宿直日所作幷得。衰危壞宿直日不可遠行出入遷買並凶。六害宿者命事意聚同克。從本

命宿數第十爲事宿。第四爲意宿。第十六爲聚宿。第二十爲同宿。第十三爲克宿。假如有人屬婁爲命宿。第四得畢爲意宿。第十得星宿爲事宿。他准此可知尋之耳

日曜大陽密　若臨人本命加官進祿。有善事常得貴人接引。以冬至日用衆寶祭大吉

月曜大陰名漢　若臨人本命加官進祿。所作通達有喜慶事。以夏至之日以珍玉祭之

南方熒惑名鑑漢　若臨人本命必生口舌疾病。以仲夏日用火祭之

北方辰星名唖　若臨人本命主陰口舌盜賊。以中冬月以油祭之

東方歲星名唱　若臨人本命加官進祿吉祥萬倍。以中春月用衆寶祭之

西方金曜太白名那吉　若臨人本命有哭泣刀兵災。以仲秋月用生錢祭之

中宮鎭星名鷄後　若臨人本命愼疾病牢獄。以季夏月用菓子祭之

羅睺蝕神尾　若臨人本命求官不遂。多憂疾凶星。晝形深室供養。迴禍作福

計都蝕神星　若臨人本命憂疾病。晝形供之。但屬星供之時。其曜安右。本命曜安左。本命供之時。本命曜宿安右。屬曜安左也。純一供北斗之時。加供本命及屬曜。若不加供可隨人心。其中猶加供爲吉。其時以本命可安右云云

北斗者是文殊師利菩薩異名也云云

讃

阿引演都引泥嚩左讖素羅一緊那羅那

嚩乞鑠迦嚩二合那野二鉢囉二合嚩囉二合達

磨二合藥里二合多地伽羅二三合尾達磨左鉢

囉二合捨摩操企也四儞銘二合多部多銘多婆

羅二合迦捨夜五怛儞賀室羅二合摩拏也馱

引給

諸天讚　南謨蘇都底莎呵

奉請大梵天王帝釋天主。日天月天貪狼星巨文星祿存星文曲星廉貞星武曲星破軍星。七曜九執二十八宿。十二月將三十六禽。焰魔法王五道冥官。太山府君司命司祿天神地祇。皆來就坐。受我禮奠

金白衣　木青衣　水黑衣　火赤衣　土黃衣

決云　日月木同法。著衣不可知外人云云

命穀命木

貪子　大豆。梧桐。又黍。栢。栗。櫟

巨丑亥　粟。粟。又稻。稗。槐。橙梢栢

祿寅戌　小豆。楡。又稻。朴。槐。麥

文卯酉　大麥。桑。又黍。小麥。赤小豆。枯楡

廉辰申　小麥。棗。又小豆。稻。芥麻。柏楊

武巳未　大豆。李。又粟

破午　小角豆。杏。又麻子。棗。松。橡。小豆。小麥

五味香

茅香　甘松　薰陸　龍腦　白檀云云

有人云　茅香似茅根。唐物也。無此國

白膠香　沈香

藥種　白木　人參　甘草　木蘭

小野様

第一北辰　錢洗米菓茶燈若飯　○○○○○

本命第二星　○○○○○

第三屬星　○○○○○

○○○◯○○○

花盤閼燒云云云

洗米花時用五穀等粥若不用只閼伽燭本云時三箸立云云若粥燭爲端置上中位北辰第一者即本命第二位右是屬星位第三

勸修寺

當年星　錢燈洗米菓茶

七星本命星　云云云云云

生日屬宿　云云云云云

花盤閼燒云云云

磬　火爐

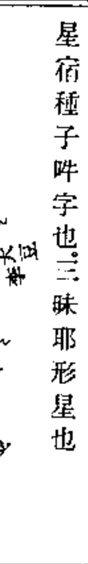
阿闍梨　初夜星出時供之

灑水　塗香

九曜中日月當年屬星者中尊勸請之令居中央座云云

二十八宿生日當不知歲用總眞言。七星九曜亦如此。錢一連十也。十歲充十連。三所各十連也。凡十歲之人所三三十連也。或說十二爲一連云云

星宿種子吽字也三昧耶形星也

午年生人 破軍星 持大泉

巳未生人 武曲星 貧大東

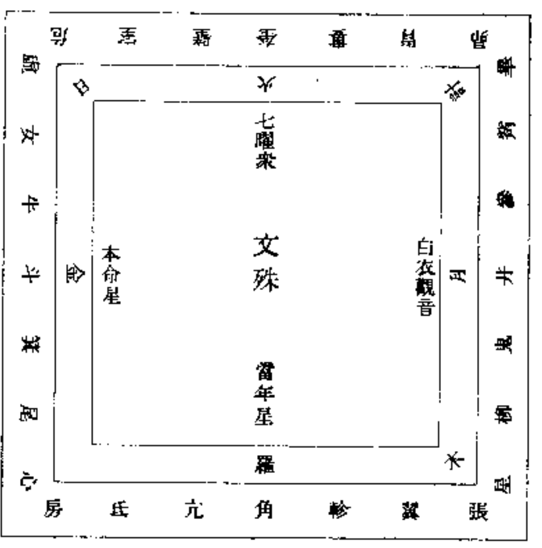
辰申生人 廉貞星 不隣子

卯酉生人 文曲星 微惠子

寅戌生人 祿存星 祿會子

丑亥生人 巨文星 貞父子

子年生人 貪狼星 希子

可想壇中有月輪。〻〻中𑖀字變成寶劍。〻〻變成文殊師利菩薩。金色。具足百千相好。執持乘物如本敎。從御口出五色光。〻〻變成左右眼。成日曜月曜。從身毛孔出〻〻光。成一切星宿云〻。故一切星宿皆文殊所變云〻

凡本命有三種

生年七星中一星北斗也　生月十二宮中一星生日曜宿二星

二本命宿　一本命元神北斗星　三當年屬星

裏書二七五

大白衣觀音眞言

一行云。一切曜宿不吉祥誦此眞言

能成吉祥

名香。薰陸。白檀師說不用錢形也

一字金輪遍照尊。北斗七星諸宿曜。本尊聖者。一字金輪。北斗七星。諸宿曜等。兩部界會。本尊加持。一字北斗。八字文殊。共用之師說

南無一字金輪。南無北斗七星三反

南無諸宿曜等

星宿因緣事。驪㕁仙人並大集經可引見也。依文廣不抄出也

諸天部中無印明。衆普世明金剛合掌。師云。通用一切雜類無等也

裏書二七六

金剛吉祥成就一切明印

師口云。以禪智各捻忍願末文。又戒方變從壇惠上入掌中。小指古那多可那多佐之安作部天無名指小指上入掌押之

裏書二七七

計都星

大日經疏第四云。計都正翻爲旗〻星。謂彗星也

彗星眞言　母薩羅

印。二羽內縛。竪二火指如獨貼形

初學紀云。日分爲星故。其字曰生爲星

悅曰注云。歲星一名明星。一名木星。北辰一名北極。一名燿魄。此所謂極不移之星也

有云。諸星皆右行。（梵字）星獨逆行云云

論語。譬如北辰居其所而衆星共之

魁魁魖魋魓魒魖 此謂北斗七星名也

裏書二七八

大疏云。如是執曜即是万荼羅中一種善知識門。彼諸本尊即能順世間事業而作加持方便。以阿闍梨善擇吉祥時故。與彼眞言本誓法爾相關爲作加持得離諸障也

㊟又云。普世天等諸心眞言以最初（梵字）字爲種子

裏書二七九

生氣色紙方五寸二切。中畫北斗七星形右迴。其形梵書北斗眞言。以朱書之。然後中折。堅卷納竹筒內。表覆生氣色絹裹之置境近邊。一期行法之後以日燒之 以珠向日光取火燒之也

生氣方色者

卯青 辰巳綠 午赤 未申黃 酉白 戌亥

子黑 丑寅紅

法苑珠林第四云

爾時僧盧風吒仙吉

裏書二八〇

貪 左青龍 右白虎 前朱雀 後玄武　　巨 左童 右玉女 上五色雲

祿 在三師前　　文 頭北斗 足北斗

廉 五色雲從口出 機身左右有　　武 左目日 右目月

破 兵士

○

古師以角宿爲首。唐土法也。以五星十二宮二十八宿任意而配九州。彼國之所作也 日藏分君說

孔雀經初說。昴宿如何。大集經云。仙人告一切天言。初置星宿昴爲先首。又云。爲欲利益諸衆生故安置昴在衆星前。汝等諸天以爲是不。一切天言。善哉善哉。我等經歷星宿知昴最尊大威德。是故昴星可爲先導云云以知眞言行者順天竺之土風。以昴可尊始也。故先達日藏云。天竺昴爲首。唐土以角爲始云云

十一 七 八 十 一 九

天樞 提星 機星 推星 玉衡 開陽 搖光

四補生

北天 元宿 元銳 北辰 北君

五 四 三 二 一

北極五星也在紫微宮中

裏書二八一

辟宿直日鬼名波由田

令人於廁上倒便語不得以錢三十九貫如法祭之。須書此鬼形類即病不死延壽

此星形

裏書二八二

日曜（梵字）

月曜（梵字）位名

火曜（梵字）位名

水曜（梵字）位名

木曜（梵字）位名

金曜（梵字）位名

土曜（梵字）殺儞（梵字）位名

羅睺 [梵字]（位名）[梵字]

計都 [梵字]（位名）

㊟已上以本書入了

大佛頂別行法云

是娑婆世界有八萬四千災變惡星

二十八大星而爲上首云云。

五星用香（依攘災決中卷抄出）

金曜（龍腦。鬱金。丁香）木曜（沈水）水曜（甲香。零陵香。龍腦）

火曜（丁香。紫檀香）土曜（安悉香）

口決云

屬木曜年春中月撰吉日。若本命日出來殊儲備珍物蠟燭等供之

屬火曜。夏中月同前供之

屬金曜。秋中月同前供之

屬水曜。冬中月供之

屬月曜。冬季月供之

屬計都星。夏孟月供之

屬羅睺星。夏季月供之

屬日曜。冬孟月供之

屬土曜。春孟月季月。秋孟月季月。此四箇月之中撰土用設吉日。若本命日出來。殊以珍物菓子等供之

本命屬星者。七星之中生年當星也

當年屬星者。九曜之中當年巡當星也

本命曜者。七曜中生日巡當星也

本命宿者。二十八宿之中生日當宿也

本命宮者。生月當宮也

穀木事有瑞祥志並屬星妙（抄文）

命穀木

子　貪狼　黍　桐　黑　青　赤

丑亥　巨門　粟　槐　白　黑　青

寅戌　祿存　稻　楡　白　黑　青

卯酉　文曲　麥　桑　白　黑　青

辰申　廉貞　麻子　棗　白　黑　青

巳未　武曲　大豆　李　赤　黃　白

午　破軍　小豆　杏　赤　黃　白

[裏書] 二八三

壇上有[梵字]字。變作七寶宮殿。其中有[梵字]字。變成荷葉座（或座）其上有[梵字]字。轉成計都星。其形可畏。而有三頭云云上各載星蛇。肩以下沒雲中。其外諸星宿等悉烈帳上他皆效之可消息云云

[裏書] 二八四

秘藏記云。劫初衆生未具十惡。無痢之煩。猶有光明飛行。衆生受或飯食飮食有麁穢。漸作十惡。光明滅消飛行停沒。爾時世界黑暗無光明。便有菩薩發慈悲。日月衆星是名遊空矣

今有菩薩者。彼寶應聲寶吉祥菩薩歟

[裏書] 二八五

全眞云[梵字]（瓮）雜名云瓶 [梵字] 矩邏

[illegible]矩盤

翻梵語集云摩竭魚（亦名摩伽羅此云鯨魚）

雜名云弓 [梵字]（馱努沙）

云云云蝎 [梵字]（沒哩二合室制二合迦）

云云云秤 [梵字]（捺都羅）

云云云師子 [梵字]（枲伽）

云云云蠻迦羅迦（二合）吒迦

云云云牛陛例（二合）娜

雜名云。白羊謎沙　北三記云。白羊文

全眞梵唐語云。[梵字]（魚）

禮言梵語雜名云。魚 [梵字]（摩娑）

義淨千字文云。魚 [梵字]（未寫重）

別尊雜記　北斗末

㊟勝定房

北斗供法　大途依十八道行法

道場觀。壇上有大白蓮花。花上有[梵字]字。變成金輪。金輪變成一字佛頂輪。手時八輻輪。身光有數多輪。北斗七星九曜十二宮二十八宿。皆悉出現。恭敬圍繞

本尊印　儀軌云（虛合。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指如蓮葉。二頭指）

（小開屈來去）

頂輪王眞言

㊟[梵字]

七星總印（合左右二火二空相保捻之。二水指前面。二地二風張立速成）（裏書二八六）

曩莫三曼多那羅〻〻跛左羅吽

唵颯哆而曩野佇惹密惹野(合二)染普他摩(合二)娑縛(合二)弭曩(名姓)羅訖山(合二)婆嚩覩婆嚩(合二)賀(引)

右印明一行儀軌說。出於阿陀密經〻云

但件經未勘見之

北斗護摩儀軌云。如來爲末世薄福短命天死衆生說此護摩養則。爲供養者其屬命星數削死藉還得生籍。若諸國王於自宮中作マタラ如法護摩禮拜供養。北斗歡喜爲擁護。故久居勝位。恒受安穩等文

㊟俱胝院

北斗法

第一貪狼星護子年人主黍桐(粟米麥)

第二巨文曲護丑亥年人主粟槐(橙)

第三祿存星護寅戌年人主稻楡(麥)

第四文曲星護卯酉年人主麥桑(棗黍)

第五廉貞星護辰申年人主麻子棗(桑)

第六武曲星護巳未年人主大豆李(小豆)

第七破軍星護午年人主小豆杏(麻子)

主色

貪(黑赤青) 巨(白青黑) 祿(同) 文(同) 廉(同) 武(赤白黃) 破(同)

七曜精

貪日精(或月說) 巨月精(或水) 祿火精(或金) 文水精

廉土精(或土) 武木精(或水) 破金精(或火)(或日)

東方七佛變(出北斗延命經)

貪(最勝世界運意佛) 巨(妙法世界光音在佛) 祿(圓滿世界金色成就佛)

文(最勝世界無憂吉祥佛) 廉(淨住世界廣達智辨佛) 武(法意世界法海遊戲佛)

破(瑠璃世界藥師瑠璃光佛)

七當處

貪當左目(或額或左眼) 巨當右目(或面) 祿當口

文當鼻(或無或眼說) 廉當左耳脾(或左眼)

武當右耳脾(或口) 破當主肝(或項)

配二十八宿

貪(室壁奎婁) 巨(胃昴畢觜) 祿(參井鬼柳) 文(星張翼軫) 廉(角亢氐房)

武(心尾箕斗) 破(牛女虛危)

指尾方

正月(戌時亥 丑時寅) 二月(戌時卯 卯時申)

三月(戌時辰 卯時酉) 四月(戌時巳 卯時午) 五月(戌時午 卯時亥)

六月(戌時未 卯時子) 七月(戌時申 卯時丑) 八月(戌時酉 卯時寅)

九月(戌時戌 卯時卯) 十月(戌時亥 卯時卯) 十一月(戌時子 卯時巳)

十二月(戌時丑 卯時午)

現虛空形

首 貪 巨 祿 文 廉 武 輔星 破 尾

九曜者(亦名九曜。是云當年屬星并本命曜云〻)

一日曜(亦名大陽 丑寅方) 二月曜(亦名大陰 戌亥方) 三火〻(亦名熒惑星 南方)

四水〻(亦名辰星 北方) 五木〻(亦名歲星 東方) 六金〻(亦名太白星 西方)

七土〻(亦名鎮星 季方) 八羅睺〻(亦名黃幡 艮方) 九計都星(亦名豹尾 坤方)

(或火第云。火星是名大將軍。火是北辰。木是帝釋。金是太白。增長天。計是閻羅王。文云。日是威歲。木是歲殺。土是歲破。羅睺阿修羅云〻。水是德歲)

本地

日觀音(或虛空藏) 月勢至(或千手) 火寶生佛(或阿迦魯)

水微妙莊嚴身佛(或水面觀音) 木藥師佛(或馬頭觀音) 金阿彌陀佛(或不空羂索)

土毘留遮那佛 羅十一面(或觀音) 羅毘婆尸佛 計不空羂索

降下日幷衣色

日(二十七日 白衣) 月(二十八日 白衣) 火(十九日 赤色) 水(二十一日 黑色) 木(二十五日 青色)

金(十五日 白色) 土(十九日 黃色) 羅(八日 青色) 計十八日

月一日宿(餘以之準可知之數)

室(正月一日) 奎(二月) 胃(三月) 畢(四月) 參(五月) 思(六月) 張(七月) 角(八月) 氐(九月) 心(十月) 斗(十一月) 虛(十二月)

十二神七曜住

師子(亥日) 雙女(戌水) 秤(酉金) 蝎(申火) 弓(未木) 塵蝎(午土) 寶瓶(巳土)

魚(辰木) 羊(卯火) 午(當金) 男女(丑水) 蠏(子月)

十二月

師子正(或六) 雙女二(或七) 秤三(或八) 蝎四(或九) 弓五(或十) 塵蝎六(或十一) 寶瓶七(或十二) 魚八(或正) 羊九(或二) 牛十(或三) 男女十一(或四) 蠏十二(或五)

凡香隆寺指尾法云

夫此七星。上曜於天神下互于人間。以司善惡而分禍福。若有人能禮拜供養者。於

一生中無有橫惡之事。長壽富貴死籍削生札還著。不信敬者運命不久貧窮多病卒。大小便利及穢惡事並不得向北緣〻云抑欲修此法者。從月一日起首至月八日可爲一期。宿曜經云。白黑月七日北斗下梵云七仙神云〻若念誦時結跏趺坐向北。飯食時

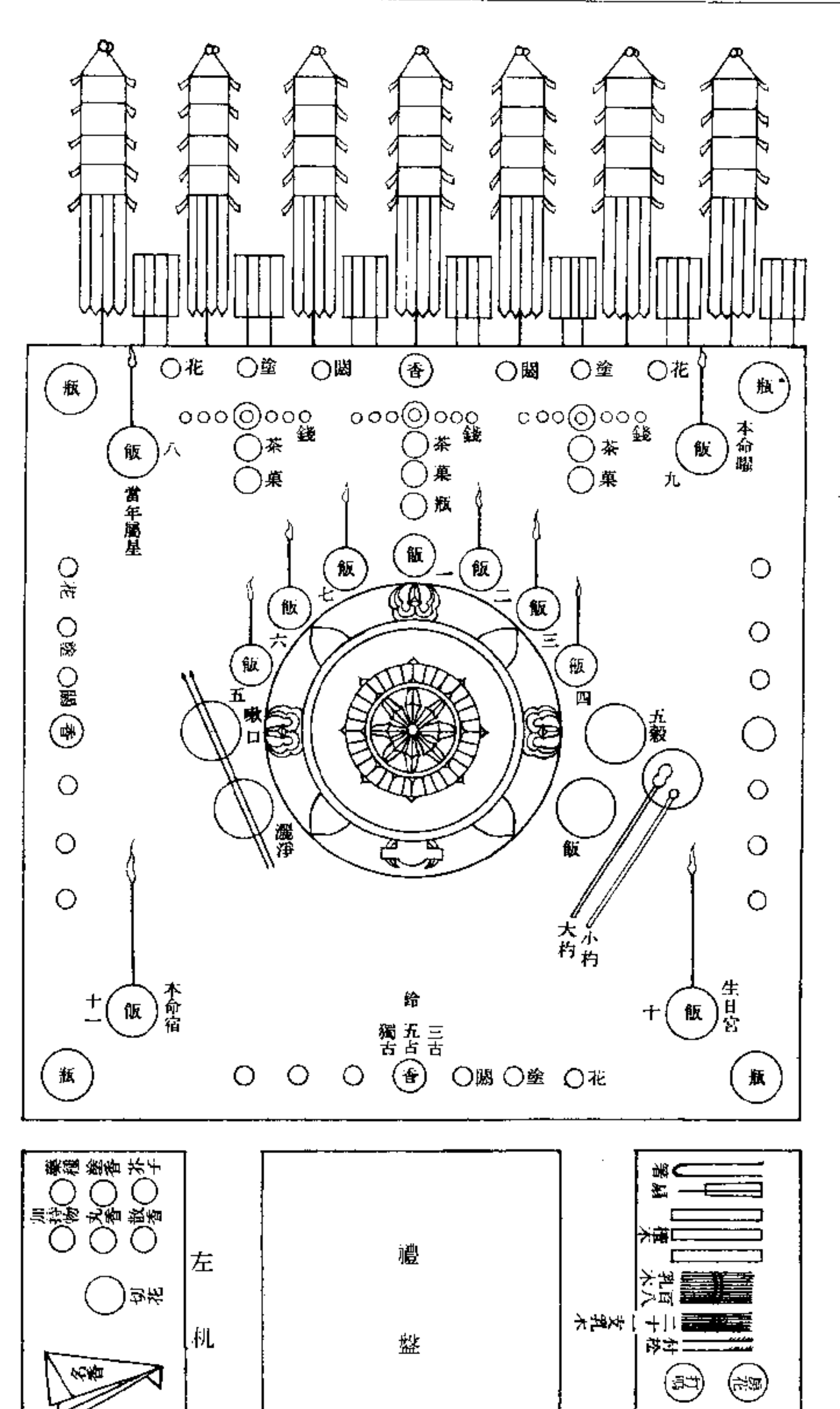
向北。臥息時頭東面北。所著衣服可用雜器供養物等皆白衣矣。所行之處王宮淨室河池海邊練若山谷之間。隨意樂處可行之云〻

北斗七星護摩秘要儀軌云。若有人能禮拜供養。長壽富貴。不信敬者運命不久。爲

供養者令其屬星數削死籍還付生籍〻云

北斗七星護摩法云一行撰修此護摩法者削於死籍記〻長壽札。神驗最明。延命增算。除災招富。延命之法無如此者也

𑖪𑖯 圖 付金剛界可行之

右初夜如此圖。波羅七本。弊七重。錢茶菓各三盃。佛供十一盃。但上蠟燭立之。後夜粥八盃備之事如常。波羅弊錢茶菓子無之云云 日中佛供十六盃。汁八盃。備之如常但大八盃小八盃合十六盃也。菓子幷波羅等無之云云左右脇机供物等如息災云云

但五穀中除一種換命穀用之。又乳木用命木云云

又云。本尊段七星幷補星料花八葉ヲカサネテユヒテヲクヘシ

二法勸請幷奉送料也法務說也

藥種 杓杞。白木。人參。遠志。黃精根

加持物。胡麻。塗香。散香。丸香白檀。鬱金。蘇陸或茅香。白膠。甘松用之

次第

火天段

大日所變故以阿字爲種子。印言如常

部主段

釋迦金輪

以一字金輪爲本尊三摩耶形。印眞言如常

本尊段

各別種子。尤壽利根人可用之。三摩耶形星形。但本命星爲中央。餘六爲伴。印眞言招北斗印言也

諸曜宿段

土曜爲中央。金八爲伴。次十二宮。次二十八宿。遍圓可勸請之。或通用字。大鉤召印言用之

世天段

或十二天通用印眞言如常

供物呪事

火天段如常 部主眞言翻經院

本尊段尤吉也。北斗總呪。又本命星本眞言。餘總呪云云

諸曜宿段此眞言通用之云云

世天段如常 加持物北辰心呪用之

正念誦金輪眞言用之。翻經院也。次北斗總呪。師說也。

加持物呪 伴僧呪召北斗眞言用之 佛眼。大日。金輪。召北斗。當年星。九曜。十二宮。二十八宿

念誦次第

御加持眞言召北斗云云

醍醐流本尊加持召北斗眞言爲宗

勸請句 一字金輪轉輪尊 北斗七星 諸曜宿

禮佛句

但醍醐流云云師主口傳云云振鈴之後蠟燭付火承仕或自行之 次先金輪印言

次召北斗印言幷諸曜宿等印言用之

次事供養也云云

道場觀

壇中有字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有字。成寶蓮花臺。〻〻上有字。轉作金輪佛頂。其後邊左右有七字。成荷葉座。〻〻上各有字。卽成北斗七星。前有荷葉座。〻〻上土星。次日月火水木金羅計。十二宮神二十八宿三十六禽。幷諸眷屬等。重〻圍繞矣云云

種子三摩〻〻可觀之 印眞言曰

召北斗印香隆寺儀軌說。但翻經院次第儀軌相違云云 虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指蓮葉。二頭指小開屈來去師說云云 眞言。如常云云

北斗總印一行儀軌說。出於阿陀密經云云 左右二火二風相係捻之。二水合指前面。二地二風張立卽成。眞言總呪也

或說印 二羽內縛。二頭指端竪合卽成云云 眞言總呪

七星印本命供次第說也 各皆用金剛合掌云云

又印香隆寺幷宿曜供次第說各別眞言用此印云々。二手合掌。二風二空極相開之云々

九曜總印云護摩次第七曜印用之 先合掌。十指相著。二風二空極相開云々

七曜總印云。虛心合掌。二大外縛云々又云。通印用合掌。二大指立來去

七曜九執十二宮神印。延命院說

定惠開而端合。二空退竪合當心也

二十八宿總印。先虛心合掌。二火外相叉。二空亦相叉云々眞言如常云々

十二宮總印次上延命院說同云々總呪無之

三十六禽印。二手內縛。二風空端合彈指云々眞言如常云々

（別尊次第也）十八道行之。金輪爲宗故入我々入觀。幷字輪觀尤行之。正念誦等作法如常云々

北斗供圖師說

今此北斗供三時行之 初夜佛供十一盃。上蠟燭立之。波擎七本錢三盃。茶菓子各三盃。弊七重。如圖備之 後夜粥三盃

日中佛供三盃。 汁三盃也。菓子無之

今此圖樣師主爲親長參川守令行御也於佛供者令付香隆寺次第云々

法務說云 佛前四盃並置之。次三盃並。今四盃四角各一盃備之云々

本命供三時行之。當年屬星供一時行之。若本命供時七星爲中央。右端爲曜。左端爲宿。若屬星供時曜中央。七星爲右端。宿如前耳。三位中各雖有諸星本命星當年星等爲本可供之

供養法次第

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密觀

淨三業 三部被甲 加持香水 加持供物 [illegible]字觀 金剛起 金剛持遍

禮 普禮 神分等 初表白 五悔

發願 五大願 普供三力 四無量觀

勝願 大金剛輪 地結 四方結

道場觀 大虛空藏 三力偈 小金剛輪 送車輅 請車輅 召北斗印言

九曜總印言 二十八宿總印言 大鈎召印言 拍掌 結界 金剛網 火院

大三摩耶 閼伽 荷葉座 振鈴

理供養 事供養 讚 普供三力 懺悔頌 祈願 禮佛 佛眼加持 次入我々入觀 本尊印明等 正念誦等

字輪觀 佛眼 大日 本尊 散念誦

法施祈念 理供養 事供養 讚

普供三力 祈願 禮佛 迴向 普賢行願 解界 發遣 三部被甲 出堂

已上供養法次第了。但北斗護摩之時可付金剛界云々 供之時但北斗供之時供養次第作此。如十八道云々

道場觀

觀。壇上有[illegible]字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有[illegible]字。荷葉座可隨星。々々上有種子。々々變成星形。々々變成其星等云々 念誦數遍但本命當年屬之時念誦此定可用之耳 佛眼眞言二十一返。大日眞言百遍。一字金輪百遍。翻經院白衣八字妙見召北斗千返同軌翻經院イ 北斗總呪百遍一行軌說 九曜總呪百遍。十二宮總呪百返。二十八宿眞言百反胎藏 瑜祇經三種眞言各百反

本命星眞言百反。當年屬星眞言百反。本命曜眞言百反。本命宿眞言百反。本命宮眞言百反。炎魔王眞言 心經二十一卷

八不偈二十一反

星供圖小野說幣今二棒可有歟

幡立之二棒相重各置之

久安五年十一月一日以法務本書了云々

師口授北斗供時幡幣錢如此圖。至佛供

者十一杯也。如香隆寺指尾法蠟燭立之
云々
檀樣 依師說圖之 主口傳　火爐 供物燒料

瓶　瓶　燈

著座普禮　三密觀　淨三業　三部被
甲護身等如常　加持香水　加持供物
金剛起　普禮　表白神分等如常　四無
量觀　勝願　大金剛○輪ヵ　地結　四方結
道場觀
合掌。觀。虛空有字。變成三摩耶。々々々
變成北斗七星七曜九執二十八宿。如來
拳印加持七處
又說云。結如來拳印。壇上有字。變成寶
宮殿。々々中央七 輔星或武曲星一體之 字成七荷葉座。々上
有字。變成三摩耶形。々々々變成北斗
七星。相好圓滿。以大イ其宮殿右方七曜九執
十二宮神。左方二十八宿三十六禽可觀
之。種子三摩耶座等隨位可觀之。次以印
加持七處云々
大虛空藏　小金剛輪　送車輅如常觀念

請車輅　大鉤召請北斗　九曜十二宮
二十八宿三十六禽　虛空網　火院
示三摩耶　閼伽　荷葉座　五供
理供養　事供養　讚　普供　三力偈
祈願　禮佛　次本尊加持 佛眼大日金輪召北斗北斗總
呪九曜十二宮二十八宿　散念誦　眞言可隨便宜也
次法施心經　八不頌　法身偈等如
常　八不頌云
不生亦不滅　不常亦不斷　不一亦不
異　不來亦不出
法身偈
諸法從緣生緣イ　此法緣生滅　如來說是
因　是大沙門說
次後供養作法等如常　讚　普供　三力
祈願　禮拜迴向　五悔解　發遣
三部被甲等如常　次出堂
北斗七星七曜九執十二宮神二十八宿。
各皆有別種子　總種子有二說。一說云。
字。二說云。字
或次第云。北斗總種子字。九曜種子
字
諸星種子印眞言
召北斗印眞言　虛心合掌。以二大指捻
二無名指甲。二中指二小指蓮葉。二頭指
小開屈來云々 翻經院儀軌說
曩謨三滿多那羅曩翳醯枳頻伊賀伊那
伊迦伊羅伊謨羅多羅伽羅含ソハカ
又印明一行儀軌說 出阿吒寄經
左右二火二空相係捻之。二水合指前面。

二地二風張立卽成
唵颯多而曩野伴惹密惹野二合染普他摩
娑二合縛弭曩位名羅訖山二合婆縛都ソハカ
或說印　眞言如一行說。二羽內縛。二
頭指端竪合卽成
七星各別種子印眞言
本命供次第云。各用金剛合掌云々香隆
寺次第云。二手合掌。十指相著。二風二
空極相開之。七星各用此印
貪狼星呪　唵陀羅尼々々々
巨文星呪　唵俱嚕陀羅吒吽
祿存星呪　唵婆羅多伽吽
文曲星呪　唵伊利陀羅吒吽
廉貞星呪　唵吐吒羅尼唵
武曲星呪　唵識都嚕吽
破軍星呪　唵婆娑陀含吒吽 已上香隆寺傳
總種子
貪　眞言曰南智羅布里二合尼迦曳
ソハカ
巨　眞言曰南多羅々々多羅賀尼
ソハカ
祿　眞言曰南迦々々々哩賀々々
夜利尼ソハカ
文　眞言曰南鉢羅々々婆夜羅々
々々尼ソハカ
廉　眞言曰南迦迦迦哩賀々々夜
利尼ソハカ
武　眞言曰南到々力力迦迦左哩
賀々々夜哩尼ソハカ

[梵字] 破

眞言曰南婆底多羅婆底婆〻〻摩訶婆利左利尼ソハカ

已上小野傳

九曜總種子印言 [梵字]字或[梵字]字 總印

先合掌。十相著。二風與二空極相開〻云

或本命供次第云。七曜總印。虚心合掌。二大外縛 云〻

又云。通印用合掌。二大立來去〻云 又云。定惠端合。二空退立當心〻云 又云。定惠手相合離火輪 云〻

總呪 歸命唵蘖羅（合二）醯入縛哩（合二）耶鉢羅（合二）鉢多儒胝羅摩耶ソハカ

各別種子印眞言

羅睺星 [梵字]印（二定惠二空輪堅固合於雙幢建） 眞言

唵囉（引）戸嚢阿素羅〻惹野寐麼捨覩嚢野（位若名） 扇底迦唓ソハカ

唵過羅虎耶ソハカ

土曜 [梵字]字印地天鉢印

唵（引）捨泥殺作（引合二）羅嚢乞殺（合二）怛羅（合二）跛羅（合二）訶（引）摩嚢（引） 唵婆野（名若位彼）皆惡底迦里ソハカ

唵捨彌始戰羅始制（合二）帝室哩（合二）摩賀三摩曳室哩（合二）ソハカ 唵計曳耶ソハカ

水曜 [梵字]印（二羽内縛竪合二頭指水天印也）

唵母馱嚢乞殺（合二）怛羅（合二）婆縛（合二）弭嚢（位名）契努摩ソハカ 唵沒駄室哩（合二）ソハカ

金曜 [梵字]印（二羽内縛舒立二中指叉但惡中指稍屈之）

唵戍（上）羯羅（合二）識駄縛羅縛（合二）邏惹野（名若位彼）室里（合二）迦里ソハカ

日曜 [梵字]印（合掌。風以下四指頭相柱。前二力大開以二空頭各跓水下節）

嚢謨羅怛嚢怛羅野（引）耶嚢莫素哩耶薩嚩嚢乞灑（合二）怛羅（合二）囉惹野唵（引）阿謨伽寫野（位名）設底ソハカ

唵阿儞底耶室哩（合二）ソハカ

火曜 [梵字]印（右手五指直立相著。屬空納著掌中指屈屈中節相招）

唵阿誐羅迦嚩儗野（位名）ソハカ

唵阿儗羅迦室哩（合二）ソハカ

計都星 [梵字]印（羅睺星印也）

唵縛日羅（合二）計都嚢（引）嚢乞殺（合二）怛羅（合二）羅惹耶（位名）吽ソハカ

唵計都曳室哩ソハカ

月曜 [梵字]（右手作拳安腰。左手五指相著竪之少屈。甚高小許過肩。即成蓮花。中想有潔白月」）

唵戰（上）怛羅（合二）嚢乞灑（入二合）怛羅（合二）羅惹野（位名）設底ソハカ

唵素麼室哩ソハカ

木曜 [梵字]印（鉢印） 眞言

唵（引）婆羅（合二）訶蘖鉢（合二）底嚢摩比哆縛嚢（合二）野（名若位彼）摩攞（合二）縛羅（引）駄寧ソハカ

唵沒羅賀沙麼（合二）底室哩（合二）婆嚩賀

已上小野。但初眞言出七曜攘災上卷〻云

二十八宿種子印眞言

總種子[梵字] 又[梵字]字

總印 先虚心合掌。二大外相叉。二空亦

又〻云（胎藏次第并宿曜供次第說）

本命供次第云。堅固合掌。二火二大指各外縛 云〻

總眞言

[梵字]

歸命唵諾乞灑（合二）怛羅（合二）涅蘇那儞曳

[梵字]

各別種子眞言（諸家大第用總印）

角 [梵字] 唵質多羅ソハカ

亢 [梵字] 唵薩婆（合二）底ソハカ

氐 [梵字]（巳下（上）西方） 唵蘇釋訶ソハカ

房 [梵字] 唵阿菟羅他薩婆賀

心 [梵字] 唵折沙他ソハカ

尾 [梵字] 唵牟藍ソハカ

箕 [梵字] 唵弗婆沙他ソハカ

斗 [梵字] 唵濘多羅莎陀ソハカ

牛 [梵字] 唵阿毘止〻〻

女 [梵字] 唵沙羅婆那ソハカ

虚 [梵字]（巳下（上）北） 唵但儞瑟吒耶ソハカ

危 [梵字] 唵捨多毗沙ソハカ

室 [梵字] 唵弗婆跋陀羅ソハカ

壁 [梵字] 唵濘多羅跋陀羅ソハカ

奎 [梵字] 唵離波底ソハカ

婁 [梵字] 唵阿離尼ソハカ

胃 [梵字] 唵婆羅尼ソハカ

昴 [梵字] 唵基栗底柯ソハカ

畢 [梵字] 唵尸盧喜尼ソハカ

觜 [梵字] 唵蘗梨伽尸羅ソハカ

參 [梵字] 唵阿陀羅ソハカ

井 [梵字] 唵不捺那婆修ソハカ

鬼 [梵字] 唵佛沙ソハカ

柳 [梵字] 唵阿沙離沙ソハカ

星 [梵字] 唵訶可ソハカ

張 唵雨頗ソハカ
翼 唵求尼ソハカ
軫 唵訶渉多ソハカ

十二宮種子印言　總種子 又

總印 定惠堅固合雙建。二空輪堅向於幢云云。建十 一宮印皆用之。小野僧正傳也。本命供次第云。堅固合掌二大指來去云云 十二宮無別總呪。仍一一眞言可用之。或可用生月宮眞言也。高隆寺次第出十二宮總印明。十八宿總印明擧之

師子 歸命係呵婆多曳ソハカ
雙女 歸命迦若ヽヽソハカ
秤 歸命兜羅ヽヽソハカ
蝎 歸命毘利支迦ヽヽヽソハカ
弓 歸命壇菟ヽヽソハカ
摩竭 歸命摩伽羅ヽヽヽソハカ
寶瓶 歸命鳩槃ヽヽソハカ
魚 歸命彌那ヽヽソハカ
羊 歸命彌沙ヽヽソハカ
牛 歸命毘梨沙ヽヽヽソハカ
男 歸命彌偷那ヽヽヽソハカ
蟹 歸命羯吒迦ヽヽヽソハカ

三十六禽印眞言　二手內縛。二風空端
合彈指
唵阿詣羅ヽヽヽ僧伽羅ヽヽヽソハカ
此法所用諸尊眞言等　佛眼眞言

小呪 ソハカ
大日眞言
一字金輪

白衣眞言
八字文殊
妙見眞言
召北斗
北斗總呪
九曜總呪
二十八宿
金剛吉祥成就一切明 誦百三反
木 月 金 火 水 土 日
妙吉祥破諸宿曜明 誦百反
成就一切明 誦百七反 三

裏書 二八六
靜本裏云
七曜總呪 或九曜軌眞言用之
十二宮總呪 熾盛光儀軌云十二宮總呪用九曜呪五大尊式經云十

二宮神呪 或二十八宿眞言用之。又二十八宿心合掌二火外相叉。二空亦叉之
二十八宿 總印呪同十二宮。但玄法寺龍寺軌異也
謂 八也
二十也 宿也 等也 聲也
食也 請召義也

七星各別呪
貪狼星 唵陀羅尼ヽヽヽ吽
巨文星 唵俱嚕陀囉吒
祿存星 唵婆羅多伽吽
文曲星 唵伊利陀羅吒吽
廉貞星 唵吐吒羅尼唵
武曲星 唵誐都嚕吽
破軍星 唵婆娑陀含吒吽

口決云。屬木曜季春中月撰吉日。若本命日出來。殊儲珍物蠟燭。此等供之
火夏中。金秋中。水冬月。季月供之
計都夏孟羅護夏季用之。日冬孟土春孟同季月秋孟月季同此四箇月。ヽヽ中猶土用護者日。若本命日出來。殊以珍菓等奉供之

已上彼御本書之

別尊雜記　聖天

聖天法緣起　成蓮院記

傳云。有山。名毗那夜迦山。此云象頭山。又名障礙山。其中多毘那夜迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆。但受大自在天勅。欲往世界奪衆生〻氣。而作障難。是摩醯首羅未歸佛法時也。爾時觀自在菩薩大悲薰心。以慈善根力化爲毗那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。于時彼王見此婦女。欲心熾盛。欲觸彼毘那夜迦女。而抱其身。于時障母女形。不肯受之。彼王卽變作敬。於是彼女言。我雖似障女。從昔以來能受佛教。得袈裟衣。汝若實欲觸我身者。可隨我教。卽如我至于盡未來世能護法。不又從我護諸行人莫作障礙。不又依我已後莫作毒心。不耶。汝受如是教者爲我親友。時毘那夜迦言。我依緣今値汝等。從今已後隨汝等語修護佛法。于時毘那夜迦女含笑而相抱。時彼王作歡喜言。善哉。我等今者依汝勅語。至于未來護持佛法。不行障礙而已。仍可知。女天是觀自在菩薩也。是則如經說。應以婦女身得道者。卽現婦女身而說法〻云。象是婬欲熾盛者也。毘那夜迦亦爾。仍頭似象。是以非女形者云何勸彼。依菩薩以大悲方便現女形度之。依是修此法時。先禮十一面觀自在也。若造此像者。夫婦二人形頭如象。而雙面而抱形也。一人著袈裟。頂有頭冠。耳短不大鼻。是天女也。一人者以衣纏肩也。是男天也。又私云。凡人身如影不離作障礙神名荒神。是毘那夜迦也。昔馹形告舍利弗言。我是三寶荒王那行都佐神也。凡不敬我之常貧窮無福多病多患。仍今可修此法。設雖不持誦眞言法。但造立天像安置住所。於食上分奉供此天。福德自然出現〻云秘密〻〻。若置聖天像獨有障礙者。持念軍荼利明王眞言。毘那夜迦捨於毒心〻云秘密〻〻」

梵號　那莫摩訶迦陀波底帝都羅惹

初日供物入一品酒入加持置屋上。烏來啄者知有感。若不來者又加持置同所〻云

（裏書二八七）

水歡喜天供次第

先辨供　次著座普禮　次三部被甲

次加持香水　灑散　次加持灌水七遍

眞言

曩莫羅怛曩合二怛羅夜也曩莫阿哩夜合二嚩路枳帝濕嚩合二邏也冒地薩怛嚩合二也摩訶薩怛嚩合二也摩訶迦嚕抳迦怛彌也合二他訶〻〻〻〻壹里弭里止里尾里企隷徒隷娑嚩合二賀

次放安觀音像於香水中水一升許云〻

次加持焚香眞言曰

怛儞也合二他跓嚕跓嚕訶〻〻訶娑縛合二訶

次加持花眞言

怛儞也合二他悉哩〻〻地哩〻〻悉哩地哩娑嚩合二訶

以此密言加持花及燈奉獻。當誦七遍

次加持飲食眞言曰

怛儞也合二他娑引梨娑梨悉哩〻〻索哩〻〻娑縛合二訶

次普禮　次五迴　次四無量　次大金剛輪當誦二十一反　次金剛橛　次金剛墻　次道場觀可用步欠眞言　次大虛空藏伽陀　次送車輅在十八道　次迎請

印相。二手內相叉作拳。左大指入掌。右大指竪屈向身撥。用蓮花部觀自在菩薩心密言

怛儞也合二他鉢娜䨷合二鉢納䨷合二鉢納摩合二播抳娑羅〻〻噎儞曳合二呬娑誐挽曩謨阿里也合二嚩路枳帝濕嚩合二囉噎迦引娜捨目佉莽嚩賀也此加句若誦觀自在隨稱彼名　阿引路力迦

次四攝　次金剛網　次大三昧耶　次閼伽等供物　次普供養　次禮尊號

次本尊加持

其印法。以二手外相叉。二頭指相柱如蓮葉。二大指並竪卽成。加持四處眞言曰

唵縛日羅合二達磨紇哩二合入引

次念誦念百八反　次本尊加持　次灌浴。晨朝四百遍之終普供養祈願。日午三百遍

次後供養等　次移居其像於他處　次更加持浴觀自在水百八返用天大眞言　次安天像於水中　次迎請天　次荷葉座

次閼伽已印法則如常。天護法如常。若滿
期日其水和湯自身沐浴。能除一切障難。
意願滿足
次發遣眞言
怛儞也(二合)他弭致〻〻覩致〻〻止致蘖
儷〻〻婆誐挽(引)
𪐲謨阿里夜嚩路枳帝濕嚩羅娑縛(二合)娑
喃嚩喃娑縛(二合)訶
次天發遣眞言(軌在儀)
唵補嚧悉耶誐車娑(一本無此字)嚩訶(此云召名下請淨呪。七反誦水)
淨水呪曰
唵誐拏羅只跢(二合)娑嚩賀(誦七反。或三反。呪水。及食及花香等)
呪曰
唵納葱夜耶娑訶(若食香水誦七反)
供養行卽發遣呪
唵摩〻度〻摩邏耶莎訶(誦七反。卽成發遣)
燈供養呪曰
唵發吒(持燈供花。誦七反)
本批曰。般若寺僧正次第(私以此本勘校修了。寺持)

歡喜天
建立壇場辨備供具(從後夜始之)
先以三古印誦枳里〻〻眞言加持湯。洗
浴本尊像淨拭 安置壇上 入堂 普
禮 先加持坐所(三古印呪曰)阿羅吽〻〻〻
著座 塗香 淨三業 三部被甲 加
持香水 加持供具 加持油(獨古印。呪曰爲壇灌遍溫)
香(少〻人名上)先取多羅居火爐以身呪加持百八
反(或二十一反遍米)(七本右手舒中指。以頭指著中指背。大指著頭側。無名小指屈入掌內。或加歸命句)
呪曰。唵娜翼迦尼娜翼迦怛羅翼迦鑁吽
怛羅翼迦餉佉賀悉底餉佉迦只多扇底
迦羅薩婆訶(私除歸命句並二句落歟) 次放立像於油
中 鷲覺 金剛持 表白 神分 五
悔 發願 五大願 普供養三力 勝
願 大金剛輪 地結 四方結 (裏書二八八)
道場觀(如來拳印)
觀念。前在[梵字]字。放大光明遍大地成瑠璃
寶地。〻〻上又有[梵字]字。放光成宮殿。內外
莊嚴具足。此宮殿內有白色圓壇。〻上有
七寶多羅湛上妙香油。泛白蓮花。上有
[梵字]字成三昧耶形(蘿蔔)〻〻〻〻變成毘
那夜迦王。雙身。夫婦抱持威德可尊。眷屬
圍繞 如來拳印(加持七處如常) 大虛空藏
小金剛輪 請車輅 召請(二小二無名相叉。二中指頭柱二頭)
(指附中指上節。背二大指來去)(私云。二中初節右押左)(裏書二八九)
唵跛迦羅主拏泥嚩多耶[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字]
虛空網 火院 大三昧耶 閼伽 花
座(合掌。火風相著開立。四葉花座也)
唵嚩日羅蜜羅也陀賀薩婆訶
次五供事供 讚(四智讚本尊讚) (裏書二九〇)
唵誐娜鑁底扇底娑嚩悉底摩訶誐娜鑁
底娑縛(二合)賀
普供養 三力 祈願 次禮佛
南無[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
南無十一面觀自在菩薩摩訶薩
南無軍荼利菩薩摩訶薩
南無大自在天王
南無誐娜鑁底[梵字][梵字][梵字][梵字](三反)

本尊加持(前迎請印。但大指捻中指本。心呪曰)(頭米中指右上重之)[梵字]擬(作)
哩(作)虐[梵字][梵字](第二眞言也) 正念誦(心呪百八遍祈願)
次取杓沐油(平旦四百日午三百)
起立右膝如寄取杓。沐油將始時。先懃
懃發願。以(大ヵ)第三呪沐一呪一杓。中間且
數〻祈願。謬以杓不得觸尊。御頭百八
遍滿已誦讚。金剛合掌 普供養眞言
三力 法身偈祈願 第二第三第四
亦復如是
次根本印 次散念誦 佛眼 大日
正觀音 十一面 軍荼利 大自在天
聖天身呪 心呪 心中心呪 一字
次五供印 事供讚普供養三力 祈願
禮佛 迴向 解界 奉送 護身等了
像如本安置壇上。但以紙在拭油氣
出堂 (裏書二九一)

燈台　花瓶　燈台
粥飯　交飯　羹　菓子
〻〻〻〻〻　〻〻〻　尊多羅　酒閼伽
花　塗香　閼伽　燒香　〻〻〻
坐　火箸淨扇　火鉢
香水　塗香　日中粥不供之

歡喜天供七箇日略支度
名香 沈。白檀。蘇合。薫陸 蘇 蜜
壇一面 方三尺 燈臺二本 脇机一脚 半
疊一枚 桶三口 加杓 折敷五枚 火
鉢一口 淨鍋二口 金輪一口 炭一荷
油五升 米三石五斗 壇敷布一枚
紙三帖 淨衣 阿闍梨 承仕 駈仕
右注進如件
年 月 日
歡喜天供所 ㊟七箇日本尊一萬四千反 心中心呪一千四反
奉修
供養法ゝゝゝ度
奉念
佛眼ゝゝ。大日ゝゝ。十一面ゝゝ。
本尊ゝ。軍荼利ゝゝ。大自在天ゝゝ
ゝ。一字金輪
右奉爲ゝゝゝ
年 月 日 ㊟阿闍梨（裏書二九二）
歡喜天秘語
異語、失法、彼人、鬼吏方、水、取。王相方、土、和。
共姓名、彼天、足裏、書云ゝ。又御手并頰書
云ゝ隨則一所書也。此中足顛吉云ゝ又
究竟成就密法。坐獻也。初夜羅富根アマタ
スチナラヘテ天御座敷云ゝ
日中酒敷也。乳垸ナトニスコシイレテ居也
後夜五色糸ワケテ敷之
又毎時布施敷也。如紙之物又金薄幣樣
ハサミテ毎時獻之
又三時行之。佛供等同三時皆獻之。沐油

遍數如常也。但沐油只如儀軌說。後夜日
中二時也。大根圖酒沐油具也。仍同件物
等二時可獻之
卯印、如例。但仁和寺成典僧正御口決云。
左右中指間一寸許開。左右中指中ヒロ
クルナリ。後夜五色糸座。日中酒座。初夜
羅富座也。爲敬愛以此座等令獻敷爲極
可然秘事等。木防水用之。鬼吏方者八
卦鬼吏也。王相者常王相方也。但水木
防水用之ゝ云 又說也 已上延尋僧都抄云

㊟成就院
聖天
上堂儀式 如常 次壇前普禮 次著座
次塗香 次淨三業 三部 被甲護身等 如常
次加持香水灑淨 如常 次浴像眞言
唵阿拏婆折喇跛縛隸拏訶
以此呪加持水湯奉沐尊像。以紙拭像
安置本座畢。但中間不用之
次取多羅油置火上。以大呪加持一百八
遍。知寒溫。眞言曰 惠手作拳。申中指以頭指附中指上節
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
[梵字]
蘗謨尾那翼迦 合二 寫賀悉底 合二 母佉寫怛
儞也 合二 他 唵娜 下去同聲 翼迦 合二 那翼迦 合二 尾
娜翼迦 合二 尾娜翼迦 合二 怛羅 合二 翼迦 合二 鑁
哩 合二 怛羅翼迦 合二 餉佉賀悉底餉佉迦只

多扇底迦羅 合二 娑嚩 合二 賀
次取多羅油置壇中。油中安置天像畢 次
一禮拜 次敬白略神分 次五悔發願
五大願普供養三力偈 次勝願 次大
金剛輪 次地結 次墻界 次結如來
拳印
觀想。壇中有[梵字]字。變成瑠璃寶地。其上有
[梵字]字。變成七寶宮殿。ゝ中有白圓壇。上有
七寶多羅。湛上妙香。油中有白蓮花寶座。
上有[梵字][梵字]二字。變成三摩耶形 羅菔根若歡喜團
摩耶形變成大聖毘那夜迦王。雙身象頭
人身。其形肉色。無量眷屬隨順圍繞
次大虛空藏 次小金剛輪 次迎請眞
言 以三股內縛大指來去
唵籤迦羅 合二 主拏禰嚩哆野翳醯枳莎呵
次降三世辟除結界 印明如常。用否仁意 次虛空網
次火院 次示三昧耶 次閼伽 次花
座 次天本印明 唵儗 上聲 里虛娑縛賀
師說云。作八供養印。若作五供養印ゝ云
次塗香等一ゝ如次供畢 次讚曰
唵誐娜鉢 被下同上 底扇 呼上聲 底娑嚩 合二 悉底
摩賀誐娜鉢底娑嚩賀
次普供養三力等 如常 次禮佛天名 附金剛界
可加天等名號 次結天印加持四處 眞言曰
唵儗 上 哩虛娑縛賀 次正念誦 次本
尊印明曰 半印心中心呪 唵虛ゝ吽娑嚩賀
次取杓酌油浴二頭身 一杓一呪數百遍
下油時慇懃祈願。百遍之終讚一度。次
摩尼等。如是滿四百遍。日午三遍。合二

時七遍也

但平曉初二遍者用心呪。後二遍者用心中心呪。日午初二遍用心呪。後一遍用心中心呪。一灌一呪如右

次歸天像本座(從油中請出天像。以絹拭淨安置本座。但欲結願此時浴像)

次本尊加持　次後供養(如常作法)　次讚

次普供養三力(如常)　次禮佛　次迴向

次解界　次發遣　次護身等　次出

東

花瓶

天像

多羅

菓　餠　飯　粢　粥　花　塗　賜　香

已上永任辨備之

香水　火爐

西

堂　壇一面(加半壇若圓壇)　脇机一前　燈臺二本　閼伽器一前　花瓶一口　香水一器　塗香一器　多羅一口　杓一枚

火爐一口　名香少々　蘇蜜少々

紙少々　炭少々　浴油　燈炷少々

淨水一桶(初後用之)　淨酒　蘿蔔根　歡喜團

粥(用後夜時)　餠　粢　飯　菓子　已

上所用物

㊇成蓮房

大自在天(毘那夜迦主)

道場觀

種子變成大天身。其像端嚴。象頭人身。左牙出。右牙折。面小向左。其鼻向外。瘦有六臂。左上手把刀。次手把果盤。下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙。

眞言曰

唵毘哆羅薩尼波羅末喇達尼曬達尼々々々頻達尼々々々々 [siddham]

㊇勝定房

大自在天(是難從自在。此云歡喜自在天也)

道場觀

結定印。想四肘壇中心有四葉蓮花。花臺中心有[siddham]字。變爲大自在天。其東葉上置[siddham]唵字。南葉上置[siddham]賀字。西葉上有[siddham]吽字。北葉上有[siddham]虐字。此四葉蓮花外圍有數多荷葉座。其上有[siddham]字。變爲諸天日月鬼神々母等。日月天等依壇外有護世四天王

本尊印　二羽外縛。左押(可決之)上直竪。地風空

加持四處

眞言曰　唵摩醯濕縛羅速哆也

[siddham]

行者或服乳或服菜誦三十萬返。又儀軌所説。六天眞言各滿十萬反

本尊形

若作此法者。白月黑月四日。取阿伽木苦練木等。尅造四臂像。著大虫皮衣。戴七寶冠。右下手把鉞斧。上手把歡喜團盤。左上手執棒。左下手執牙。其頭如象頭。左邊牙折。以蛇繞取歡喜團勢。項底種々瓔珞著白練朝霞右脇上角絡。披脚踏金山。於蓮花外有日月諸天護世四王等云々

第一天眞言

唵仰義(引)夜(引)也薩嚩(引二合)賀(引)

第二天眞言曰

唵尾嚢(引)藥迦也薩嚩(引二合)賀

第三天眞言曰

唵驃拏鉢底嘀哩(合二)儞(引)怛羅(合二)也薩嚩(引二合)賀(引)

第四天眞言曰

唵尾伽嚢(合二)尾嚢也迦(引)也薩嚩(引二合)賀(引)

第五天眞言曰

唵鉢羅(合二)嚩囉悉地迦(引)羅也薩嚩(合二)賀

第六天眞言曰

唵摩醯(引)濕嚩(引二合)羅速哆(引)也薩嚩(合二)(引)賀(引)

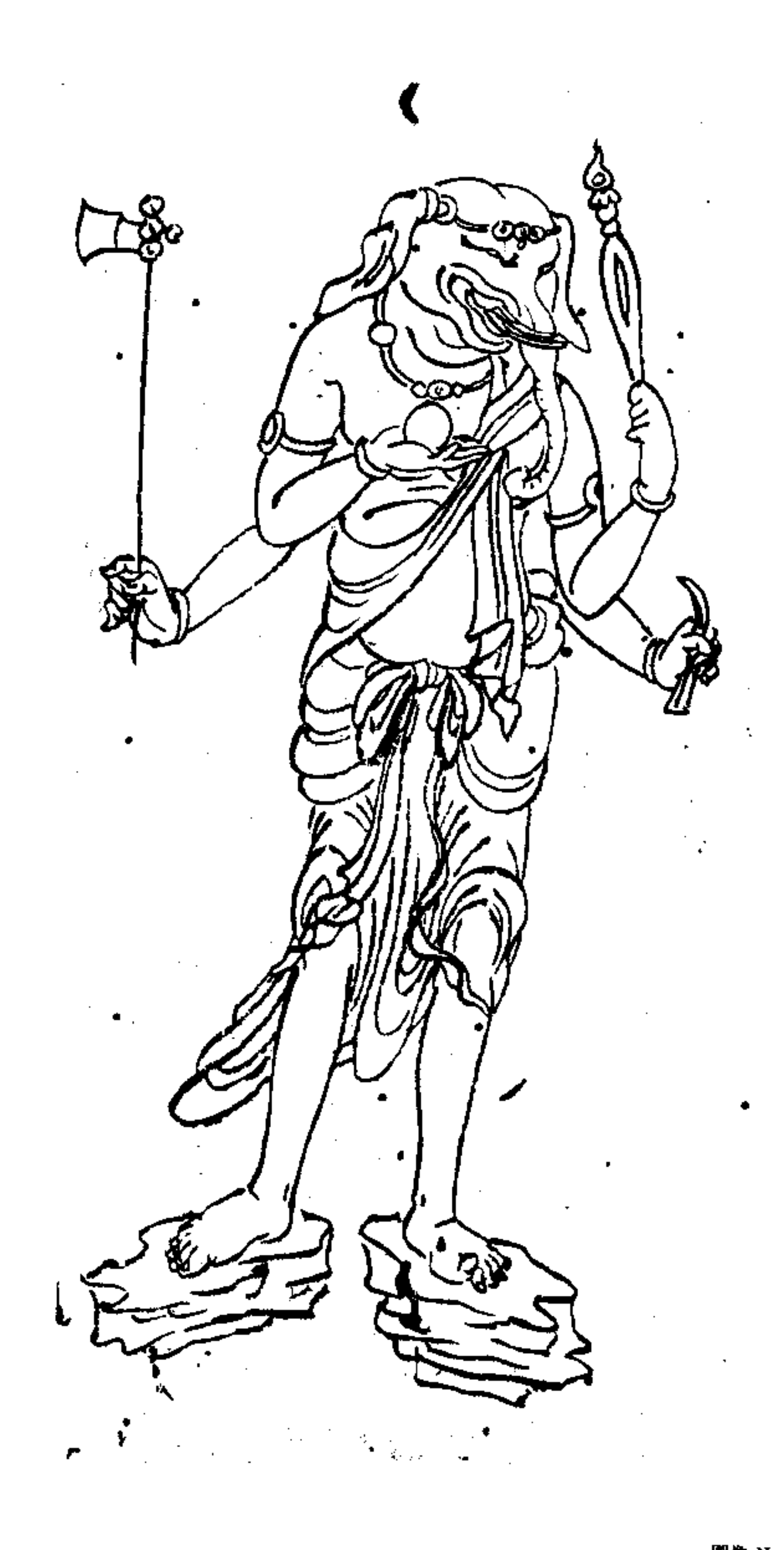
吉師遺唐書云(未知東寺天台誰祖師云々)此六天眞言如是所説有何故耶(裏書二九三)

[圖像]二三三

[圖像]二三四

金色迦那鉢底法

[siddham]

圖像 No. 233. 聖 天（其一）

圖像 No. 234. 聖 天（其二）

曩謨窣都底 一 迦吒迦吒 二 麼吒麼吒 三

起哩二合 㗚拏二合四 起哩二合 疊拏二合五 畔惹畔惹

六 曩謨窣都帝 七 護嚕捺羅 八 跛惹尼曳

九 娑嚩二合 賀 十 阿部多 十一 泥紾乞懺二合 質

多十二 曷囉引 婆引 娑摩誐磋底十三丁以反 摩賀

訶野十四 摩賀悉底十五二合 諾乞使二合 曩十六 鉢

羅二合 句跛野引 弭引十七 矩嚕矩嚕十八 祖嚕祖

嚕十九 謨嚕謨嚕二十 曩謨曩莫二十一 娑嚩二合 賀

二十二

此眞言出衆白在經幷陀羅尼集經等。

所說功能大略相似

本印可尋口傳

或人云。金色迦那鉢底法。觀壇中有字。變成歡喜團。々々變成本尊。象頭人身。六臂。左上手把刀。次手歡喜團。下手把劍。右上手把棒。次手把驎日羅。下手把索。身金色。脚踏金山頭上。有五色雲。々内有四天王及諸仙。散花。左邊有俱摩羅軍衆。右邊有阿吒薄俱元卒大將等云々

經云。於淨室中央安置其像。方圓大小隨意作之。壇中燒安悉白膠沈水香等 又云。若有衆生受持眞言者。所作法諸不成大驗。當知定有障難。卽於白月黒月二日八日十五日作壇。種々供養。所作成就。金色迦那鉢底白佛言。我當擁護持此眞言者。若有衆生特此眞言者。其人所須資財臥具衣服飲食不令乏少。一切眞言法速令成就。所作如意 云々

圖像 二三五

歡喜雙身法 多分觀白色圓壇。是付息災敵。調伏敬愛時可有用意云々

種子

三形 蘿蔔根 有口決

尊形

儀軌云。其像夫婦二身合相把立。各長五寸或七寸。並作象頭人身。用白鑞銅木等鑄之。刻之並得。以白月一日作此法 云々

使呪法經文大旨同之少異也

印 二小二無名内相叉。二中指頭指柱二頭指附中指上節。背二大指附頭指下

眞言 唵儗哩虐娑嚩賀

儀軌三種眞言說之。含光記出三種印之中。是〇心呪心印也。以此印名牙印。

此秘說也

私。男天是自在天。女天是觀音也。現此像因縁雖傳口決未見本文。可尋之。雞羅山記也。又有異說。可尋之

（裏書二九四）

圖像 二三六

歡喜天頸次第（俱胝院）

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密觀

淨三業 三部被甲 加持香水 加持浴油 取小印誦百八反加持之大呪 加持供物 次取油置壇中像放著油中 字觀 觀佛

金剛起 普禮 表白 神分 祈願

五悔 發願 五大願 普供養 三力等 大金剛輪 地結 四方結 道場觀 如來拳印

觀五輪世界。其上有劍字。成毘那夜迦山。上有字。成寶宮殿。中亦有字。變成荷葉座。上有字。々々共變成歡喜天男女二像。共象頭人身。相向互把而立。無量眷衆前後圍繞 深秘也

大虛空藏 小金剛輪 送車輅 請車輅 勸請本尊 結本尊印。以大指來去。眞言曰

唵籛迦羅主拏禰嚩哆野弱薩婆訶

召請 四明 拍掌 虛空結 火院

閼伽 荷葉座 五供印明 摩尼供

三力偈等 現供 一々供之 捧

但留蘿蔔根酒團可供。灌油前後 云々

四智讚 如常 本尊讚 普印

本尊讚末各隨法可加句

普供養 三力祈願等 禮佛 入我々

入觀 本尊加持 正念誦 本尊印明

字輪觀 大日加持 本尊加持 佛眼

次供蘿蔔酒團 方右 次灌油 以心中心呪浴之

後夜時四百遍浴之。日中時三百遍浴

圖像 No. 235. 聖　天（共三）

圖像 No. 236. 聖 天（其四）

之。每百遍了彌可成祈願。浴油遍數滿了。左方羅葡根酒團等可供之

散念誦

佛眼 大日 聖觀音 十一面 如意輪心呪 本尊心中呪千反 心呪千反

悅豫眞言千反 調和眞言五百反 大金剛輪眞言 一字百反 法施等 心經 仁王經偈歎 次五供印明 普供養三力等 次現供左方 四智讚 本尊讚 普供養三力祈願等 禮佛 隨心迴向 五悔終段 解界 撥遣 三部被甲 普禮 出道場

或浴油之後用字輪觀云云 此傳尤神妙々々

或見舊本等。或依明師說粗記之。偏以愚慮非法之本云 以勝俱胝院自筆本書了

（壇圖）天座 天油 蘿葡酒團 蘿葡酒團 飯 花瓶 飯 炊交 炊交 粥 粥 羹 羹 菓 菓 花 花 盛 盛 閼 閼 燒 火爐 扇箸 座

〔裏書〕二八七

歡喜天供作法

先加持湯沐浴眞言七反

㊟或說云。用三古印。淨拭安壇上云云

唵阿拏婆折唎婆捺隸拏訶

先淨三業。次加持淨衣。次赴道場有觀

到壇前已可禮拜五反 若有便所者。順遍是即結界

次著座亦禮拜五反 ㊟加持座所三古 阿羅吽々々

次塗香磨二手腕可想是塗分法身也 五 次淨三業。次佛部。次蓮花部。次金剛部。次被甲比如常 次加持香水。次加持油。油須一淨

少入多羅居炭火上加持之百八反 ㊟入少塗香三調塞温取居壇中

其印 右手舒中指。以頭指著中指。背大指著頭指側。無名小指屈入掌內 ㊟獨古印也

第一眞言

唵娜翼迦尾娜翼迦怛羅翼迦鍐嚩怛羅翼迦鍮佉賀悉底鍮佉迦只多扇底迦羅沙嚩賀

小心呪

唵虐々吽娑嚩賀

次放立像於油中。次加持供物用辨事明

百反 次迎請本尊以二小二無名指鉤以中指竪頭相柱。以二大指二頭向內。指付中指上節。以二大指來去云々 次奉荷葉座二小指二大指頭相柱。餘六指屈之㊟或云四葉蓮印花上。其印唵阿想諸居蓮花。眞言鉢日羅迦也陀賀娑訶 如常但不舉其高耳 次奉閼伽塗香淨花蘿葡酒飯餅菓子羹 眞言是心中心呪一一用之。亦有通用眞言二種々 ㊟用五供印明

唵度利惹耶娑縛賀 ㊟或說云。塗花二種用上呪。自餘用下呪

唵末度末度摩羅耶沙嚩賀 或說讚

次普供養 印明如常

南無摩訶毗盧遮那 三反

次禮佛隨宜了

南無誐那鍐底帝嚩羅惹 七反許

次本尊加持 印四處。心等也。其印是也。眞言心呪是也。前迎請印

次捻念珠誦之百八反 念誦多少任意。莫令闕他人也了。

次以油灌二像頂身一百八反 如調和先了

次讚嘆眞言 ㊟或說云。於此段著本尊。右膝著地取杓灌歟。莫突天頭

唵誐娜鍐底扇底沙嚩悉底摩〔阿〕誐娜鍐底沙縛賀

次普供養。次祈願

如是平曉四百遍。日午三百返。通共成七百反。每日更呪舊油灌之。[illegible]七日隨心修之。所願滿足。灌其二像用心中心呪 ㊟一事了燒香了一一安本所歟。燈明可有

次後供養。塗香淨花蘿葡團酒飯羹 ㊟先塗花燒飲燈等印明

次閼伽扇底迦羅沙嚩賀當時云云 ㊟供養禮佛祈願。迴向。閼伽。解界。護身等

次讚如常 次奉送前迎請印以大指撥之

次沐浴。其印明加持油是也。又有別眞言。以此呪々湯七反。洗淨其像。以布或紙拭之。安壇上眞言曰

唵阿拏婆折羅婆跛隸拏訶

羅丸酒
天尊
油
蘿
酒
花
塗
閼
燒
香水
塗香
火
呂

悅眞言　唵婆羅吽磨尼曳伊多
般若僧正御次第了
向北始初夜用白花。白色圓壇。息災
向西始日沒用赤花。赤色半月形
壇。敬愛　向南始夜中亦日中。黑色
亦青色花。三角壇。調伏　向東始日
出。黃色花。方壇。增益。衣色亦爾

調和法
若夢中有驚怖事者。以自在明乞懺
愧令棄却大自在呪
㊟別發願結召請印。明用荷葉座
唵毗哆羅薩尼一波羅末喇達尼二
瞋達尼〻〻〻三頻達尼〻〻〻四沙
訶五
調和呪
唵鑠都魯波羅摩馱儞曳莎呵

已上信乃阿闍梨持本云〻
［裏書］二八八
根本呪
曩謨尾那翼迦合二瀉賀悉底合二毋佉
瀉怛儞也他唵合二瀉尾下去同聲娜翼迦合二那
翼迦合二尾娜合二翼迦合二尾娜翼迦合二怛
羅合二翼迦合二籛哩合二怛羅翼迦合二餉
佉賀悉底合二餉佉迦只多扇底迦羅
二合沙嚩合二賀
㊟私以　院七卷抄書根本呪梵
漢二本
白雲寺上總傳云。師說云。當取一瓶
香湯洗浴天像云〻
洗時觀想。以本淸淨水洗浴毗盧舍
那身。以　字智水洗　字本不生之
體云〻
［裏書］二八九
歡喜團
蘿蔔根　形
或云。息災輪爲三マヤ形。增益用歡
喜團。降伏刀。若棒敬愛。索鉤召牙
［裏書］二九〇
五供開田院本皆有印明
［裏書］二九一
觀自在種子
毗那夜迦種子。師傳心呪心中心
呪二種合也
師說本尊加持

小指無名指內叉。中指立叉。頭指著
中指背。大指曲中指本捻
○
調和法
若夢中有驚怖事者。以自在明乞懺
愧令寄却。別發願。結召請印。用荷葉
座
大自在天呪
毗移羅薩尼二婆羅末利達尼三
瞋達尼〻〻〻四頻達尼〻〻〻
調和呪
鑠都魯婆羅摩馱儞曳
若事遲〻七六誦軍荼利眞言。祈請修
中致障礙念十一面眞言
○
縱雖修三時。後夜日中佛供如常。初
夜無佛供同。但後夜加粥
［裏書］二九二
夢見噫相水壇上修蒸餅蘿蔔燒白
膠薰陸。向東誦此呪百八返。口云懺
愧
供物各取小分盛盤出門向西棄之。
口云
云〻却

〔裏書〕二九三
武藏榛澤郡聖天廟照曜事
件郡荒川中流有一尖磐。高數丈餘。圓輪如柱。滑如磨。緣其下有潭。濟々無底。四方失便。人跡永絕。石中有乳。東西洞達。聖天端坐。靈驗殊勝也。日景西傾穴內吐光。皎々皚々。宛如春雪映朝日之光。參詣之輩精進不直必以蒙妖。所修之禮奠偏用蘿蔔根敢不供他物。抑天坐穴中之條更非人巧權者之所爲歟。將聖天之化作歟。濫觴之源當郡之人不知子細云々

〔裏書〕二九四
陀羅尼集經第十一云。一切毗那迦法印呪第四十九
以二小指々々々々始得氣力文

○

含光記云。次說像法。象頭人身。左牙出。右牙折。面少向左。鼻向外瘦。身色赤黃。有六臂。左上手把刀〈金剛智言把劍〉次手把菓盤〈金剛智歡喜團〉下手把輪。右上手把棒。次手把索。下手把牙。於此像前誦大眞言。所求皆成
又像有二天。身相把正立。變象頭人身。其左天花冠。鼻牙短。其目亦細。以天兩足而踏右天二脚。又左天著赤袈裟福田相衣。身白肉色。右天面目不慈。鼻長目廣。不著天冠及福田衣。身赤黃色。唯以黑色而纏其頭肩。此天以面相著前女天面作愛惜相。是像顯權實相。於此像前持誦先第二眞言□□惡滅。又像二形如先。相把正立。唯以男天面繫女天之左肩。而視女天背。亦以女天面繫男天之左肩。而視男天背也。日細牙短爲婦天。其二天並不著法衣冠。而視本毗那夜迦身。於此像前持誦第三眞言。一切惡事皆悉消滅也

○

靜本裏云
或抄云。師曰。修聖天法欲知成不成。以初時供物置西淨處。或東北方。或置屋上。而鳥獸早受即知可成。若不受去知可不成。受淸潔謝罪供之云々
案此旨餘尊之法准此知之何失
心中心呪　唵虐々吽ソハカ
變天肝心眞言
唵伽那夜乞哩〈二合〉吽
以此眞言常爲持呪畢。三七返護之。我如影不去萬事成就。千金莫傳
抄云。斯天是無所不至大日如來之最後身也。
問。何故名大聖歡喜天耶。答。文不說之
私推之。垂跡故名聖。令持念供養者得世出世等悉地得歡喜等名。示現天相故名天。所以名大聖歡喜天也。可隨供養勝劣有悉地差別。故使呪法經云。上品持我者與人中王。中品持者爲帝師。下品持者富貴無窮也。種々誓言出處々文
已上御本

別尊雜記　水天供法

㊅成蓮院　[梵字]
境中有[梵字]字。變成甘露水。其水上有[梵字]字。變成龍索。々々轉成水天。其身淺綠色也。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。后妃天女諸大龍王等左右前後周匝圍繞〈頭朱〉〈七本云。三マヤ形或說如意寶珠〉
左拳中風少屈
[梵字]〈火吽軌云。水神眞言〉
〈師說用之〉又諸龍眞言〈內縛二二頭圓合〉
[梵字]
〈兩說共名索印〉水天妃〈舒風少屈。是索半印也〉
[梵字]
廣目天
[梵字]
孔雀經云〈不空〉西方有大天王。名曰惡目。是大龍主。以無量百千諸龍而爲眷屬
五龍呪〈外縛二地開舒〉
[梵字]

胎藏菩薩壇儀軌下云。諸龍眞言
[梵字]
金剛童子軌云。若作羂索則爲龍主仙。
於諸龍中而得自在
大疏第十云　諸龍眞言　（裏書二九五）
[梵字]　仁海僧正云。五龍種子用之
召龍王密言
[梵字]
[梵字]
[梵字]
召諸龍及眷屬皆至
諸龍王歡喜密言
[梵字]
[梵字]
誦七反。龍王及諸眷屬集會歡喜心云云
堂莊嚴
若欲修水天印呪法者。當作四肘水壇云云
開四門。左右青色幡二流立之。青色糸壇
中心置之。其壇北面安水天坐。五穀飯食
十六盤幷汁菓子等供養。燒薫陸香。呪師
洗浴。著新淨衣。面向北座誦呪。滿足一千
八反。祈兩先得。若入水中作此印法。履水
如地。造水天像法 集經云 以白檀木刻作其
像。身高五寸。以天女形。面有三眼。頭著天
冠。身著天衣瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶
珠。身高二寸半作亦得。造此像已安本函
內。以錦嚢盛繫於左臂。諸願悉隨○書カ
支度

方檀一面　燈臺二本　脇机一脚　檀
敷布一 青色二段　半疊一枚　青色糸少々 二丈許一兩
青色幡二流 長三尺五寸　名香 沈龍腦薫陸
蘇　蜜　御明油 如常　佛供等米 如常
五穀　桶二口 各加杓　阿闍梨　承仕一
人　駈仕二人 已上淨衣青色
右注進如件
年　月　日　阿闍梨
水天供所
奉修
水天供二十一箇度
奉念
佛眼々々眞言々々　毘樓博叉天々々
々水天眞言　水天妃々々五龍王
總呪　一字金輪眞言
右依　宣旨始自今月十七日至于今日。
幷七箇日夜之間。奉爲　聖朝安穩天下
太平銷除旱魃甘雨普潤五穀成就萬民
快樂。殊致精誠奉修如件
年　月　日　阿闍梨
敬眞言教主大日如來。別[梵字]天后妃
眷屬諸大龍王等。幷廣目天王部類諸天
等驚白。夫以炎天雲無雨脚難降。厚地普
焦微水易渇。然徒仰蒼天歎之。勞驚神靈
祈之。不如憑水天誓約。忽消七道五幾憂。
仰龍王願力。普霑五穀萬果種。因玆莊四
肘水壇調六種供養。致一心叡慮修三密
之行法。然則縱時運限有旱災令然云。本
誓不空。甘雨豈不降哉。仰願本尊聖者[梵字]

[梵字]天王諸龍眷屬證明知見。所設之供
具哀愍納受給
私案勘梵號有多種
二十天中云　[梵字]　是以龍爲號歟
集經云　[梵字]　此云水天
胎藏軌並護摩二軌　[梵字]　是云龍。
又云水
青龍軌云。[梵字] 種子 [梵字] 水也 [梵字] 略而云歟
雜集云。[梵字]　又 [梵字]
又[梵字]　又 [梵字]　此等皆水梵語也
千字文云。[梵字] 雲　[梵字] 雲
藏品釋云。一切龍通用謎加卽雲義。西方
謂龍爲嚗雲也。雲是諸蔭障蓋之義。能令
衆生昏蟄。患日不明。龍能須臾盡之。使大
虛澄廓萬像明現。復次如諸龍王。非但除
一切雲。亦能與一切雲。今此菩薩心龍王
不思議妙用亦爾。能無盡莊嚴雲遍覆法
界。如娑羯羅不動本處。降雨六天
青龍軌諸龍眞言注云。前是龍王。此是諸
龍通用云々
[梵字]　（裏書二九六）
大乘大集須彌藏經云
善住龍王爲一切象龍王。難陀龍王婆難
陀龍王爲一切蛇龍王。阿耨達龍王爲一
切馬龍王。婆樓那龍王爲一切魚龍王。摩
那蘇婆帝龍王爲一切蝦蟇龍王。如是等
諸大龍王能與衆生作諸衰惱。自餘諸龍
自力不堪作上衰患。此五大龍王安住大

乘有大威德。是龍王各〻佛前。卒眷屬不令起作如上災禍。於佛法僧三寶種性久於世不令速滅 文

又云。若有人欲求雨者。當至泉源龍居之處。誦此陀羅尼呪(經有)一日誦一千八反。日〻如是乃至七日復以種〻好花名香百味飲食散池中。唯除酒肉五辛不淨之食。從月七日至十四日旦。當以胡椒末和稗麻油。呪一千八遍。塗白氎上乘龍泉中。能令此龍於彼人所生大歡喜便澍大雨 文

水天供次第

先辨備供物

當作四肘水壇。其壇北面安水天坐。青色幡(長五尺二流)本尊左右懸之。青色糸壇中心置之(作法有口傳)十六盤飲食。大飯八杯。五穀小飯八杯。菓子八杯。小豆羹八杯。燈明四燈。五穀粥八杯(夜用之後)如例八供養備之。四角四瓶。但梧葉柳等用之。燒薰陸香。呪師洗浴。著新淨衣。面向北坐〻云

次著座護身等

次加持香水灑淨等　次加持供物　次驚覺印　次表白神分等　次五悔發願　次五大願三力偈(如已上常)　次勝心　次大金剛輪　次地界　次墻界　次道場觀

(如來拳印)

壇上有[梵字]字。放光明遍大地成瑠璃寶地。其上亦有[梵字]字。放光明成宮殿。七寶莊嚴。此殿四方四門開。每門皆階道。此殿內有大海水。水中有龜〻上有[梵字]字成羂索〻〻變成水天。淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。天衣瓔珞莊嚴其身。四天女持妙花侍立。左右無量龍衆前後圍繞〻云

七處加持　次大虛空藏　次小金剛輪

次送車輅　次請車輅　次大鉤召(但眞言末加縛)

(唵嚕茶野呬切)曩　次虛空網　次示三摩耶　次閼伽　次獻座(四葉花印[梵字])　次四攝　拍掌

次振鈴(如常)　次水天印(定惠申風少屈。惠手安腰)

眞言曰

[梵字]

次水天妃印明

[梵字]

次廣目天印(左右外拳背合風索招。眞言)

唵尾嚕博乞叉(二合)那伽地波多曳莎訶

次諸龍印(二羽散舒五輪。二空相叉。以右押左。以左押右亦好。是諸龍普通印。眞言曰)

[梵字]

次五供印明(如常)　次事供　次讚(四智。諸天)

次普供養印明　次三力祈願　禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛　南無釋迦牟尼佛　南無觀自在菩薩　南無金剛手菩薩　南無毘盧博叉提婆　南無嚩嚕陀提婆(三反)　南無金剛界一切諸佛　南無大悲胎藏界一切諸佛

次本尊加持　水天印(右拳腰。左拳風立少屈。眞言曰[梵字])

次正念誦(作法如常。眞言一千反)　次本尊印言　次散念誦(佛眼。大日。廣目。水天。水天妃。諸龍。一字。各百反)　次後供養

次讚　普供養　禮佛迴向等(如常)　次發遣

唵嚩嚕馱野穆乞叉穆　次三部被甲等

次下座　次禮拜二十一遍(其詞曰)

南無天下國土炎旱消除甘雨普潤五穀成就〻云

次出堂

(圖)成就院

水天

壇中有[梵字]字。變成甘露水。其水上有[梵字]字成龜。其上有[梵字]字。變成龍索。〻〻變成水天。其身淺綠色也。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。后妃天女諸大龍王等悉圍繞〻云

召請印明(大鉤召)　種子[梵字]或[梵字]

三昧耶形　龍索(或如意寶珠)　印(內縛。二風立圓柱。名索印云〻。用之)

又云。右手作拳安腰。左手握拳(空勿入掌中。風直竪。中節)少屈 文

眞言曰　[梵字]

唵嚩嚕拏野娑嚩(二合)賀　又云。唵阿播鉢多曳莎呵

護摩軌云　西方水天。住於水中乘龜。淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。四天女持妙花 文　供養十二天軌云(不空)

水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時。此天瞋時亦有二損。一者人乾渴。二者器界旱魃。萬物乾盡 文

傳云。欲供此天。以青布爲壇敷。以綠色糸置壇中修之。最祕說也

陀羅尼集經云。以白檀水天刻作其像。身高五寸。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠。身高二寸半作亦得。造此像安本函內。錦囊盛繫於左臂。諸願悉隨。次作身印文

身印曰　起立並脚。合掌當眉間。屈二頭指押二大指頭。作此印者水天身現 私云。可用

後異歟言

同經云　當作縱廣四肘水壇。々開四門。其壇北面安水天坐。安十六盤飲食供養。燒薰陸香。呪師洗浴。著新淨衣。面向北坐。誦呪滿足一千八反。祈雨先得。若入水中作此印法。履水如地

印　以兩手小指頭側相博。二無名指在小指後。指心相捻。二中指亦然。二頭指苾押二中指背第一節上。仰掌狀如掬水法。以二大母指各附食指側。大母指來去。呪曰 水天呼名印呪文

跢姪他烏䭾 去音 迦提婆耶 二 璉醯々々莎呵

支度

先辨備供物所。謂青色幡二流壇左右立之。青色糸壇中心置之。五穀飯食十六盤幷汁菓子等如例。壇四面備之。燒閼塗花燈如例 但以薰陸香為燒香 尊像向南。行者面北。其壇四肘各三肘 在青色壇敷布

或說　形像赤色又紅紫色。左手持花上安星。右手持劍

形像　肉色。左持索。首有七龍。右手押腰

形像　肉色。大白黃色。亦云赤色。右手持索。首安九頭龍

㊅勝定房

水天供法 付祈雨本尊像如十二天中。文有別傳如集經也

先辨備供物 青色幡二流。於左右立之。青色糸二丈置壇中。飲食十六盤。如例備之

香 沈。薰陸。龍腦等。 壇敷布 青

道場觀　壇中有[illegible]字。變成甘露水。々上有[illegible]字成龜。々上有[illegible]字變成龍索。索變成水天。右手持刀。左手持龍索。頭上有五龍天。身淺綠色。后妃及諸龍等圍繞

本尊印

右拳安腰。左拳空勿入掌中。風直立。中節少屈

唵嚩嚕拏耶莎呵

內縛。二風圓合

阿幡鉢多曳

[illegible] 出胎藏

又水天妃眞言　唵縛嚕地曳莎呵

水天身印　合掌當眉間。屈二頭指押二大指頭。作此印者水天身現

水天呼名印 如經 呪曰

[illegible]

跢姪他 ㊂私以集經讀之 一 烏䭾 去音 迦提婆那 二 璉醯々々三 莎呵

（裏書二九七）

壇北面安水天。燒薰陸香。呪師面向北坐。誦呪滿足一千八十遍。祈雨先得。若入水 以下私加之 中作此印法。履水如地

諸龍印 如胎

（裏書二九八）

[illegible] ソハカ

[illegible] 私云。此法必不可限祈雨。總為滿足諸願可歸依此天也。故花嚴經文云。所願不虛。如婆樓那天 文 竊案之。此文水天事歟。雖未傳其說無違失歟

集經第十一云。造水天像法云。以白檀木刻作其像。身高五寸。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠。身高二寸半作亦得。造此像已安本函內。以錦囊盛繫於左臂。諸願悉隨 文

追勘經疏文云

花嚴經云。能令見者所願不虛。如婆樓那天 文

疏云。婆樓那者卽水天。此天能滿衆生願故 文

圖像 二三七

㊅勝俱胝院

水天法

此法者向北方可修之。水方故也。壇敷青色物用之。若絹若布或紺布用之。三時行之。龍索青色生糸三尺用之。但可結 細委口傳

佛供十六坏。汁並菓子各二坏也。後夜粥八坏云々。略時佛供等皆各三坏也

種子 [illegible] 或[illegible]字　三摩龍索

印　內縛豎合。二風令圓如環云々

圖像 No. 237.　西　方　水　天

眞言曰　曩莫三曼多沒馱南阿播鉢多曳ソハカ

又呪　[梵字]嚩嚩拏野ソハカ

北方

シタリヤナキ

小土器也

青瓷ノ鉢也　若ハ青キ　アノ瓶ニテ　アリナム　水ヲ入ヘシ

〔裏書〕二九五

就龍有五種。所謂象龍蛇龍馬龍魚龍蝦蟇龍也。各有其主

〔裏書〕二九六

金(七)剛童子軌云。若作羂索則爲龍主仙。於諸龍中而得自在

〔裏書〕二九七

集經十一云。水天呼名印呪。以兩手小指頭側相博。二無名指在小指後。指心相捻。二中指亦然。二頭指苾捺二中指背第一節上。仰掌狀如掬水法。以二大母指。各附食指側。大母指來去。呪曰　如圖

青龍軌云。水天眞言曰。歸命阿種子播水也鉢多曳助聲

大海中龍王諸龍王同用此眞言文　私云。大師御次第諸龍眞言出之。以此可會

〔裏書〕二九八

靜本云

師說。用諸龍眞言　内縛二風圓合　[梵字][梵字]ソハカ

水天妃〻〻　[梵字][梵字]ソハカ

廣目天　[梵字]

五龍　外縛二地開舒　依孔雀意尤可歸此眞言歟　[梵字]ソハカ

胎藏儀軌諸龍眞言曰。歸命[梵字][梵字]ソハカ

大日經疏第十諸龍眞言。[梵字]　海僧云。五龍種子用之

兩印共名索印。舒風少屈。是索半印也

堂莊嚴

當作四肘水壇。〻開四門。左右青幡二流立之。青色糸壇中心置之。其壇北面安水天坐。五穀飯食十六盤幷汁菓子等供養。燒薰陸香。呪師洗浴著新淨衣。面向北坐。誦呪滿足一千反。祈雨先得文

已上彼御本書之

別尊雜記　辨才天　伎藝天

(東)成蓮房

辨才天　又云妙音天。又云美音天。又云大辨天

樓閣中有荷葉座。上有[梵字]字。字變成琵琶。〻〻變成辨才天女。首戴寶冠。莊嚴微妙。身白肉色。著青色衣。持琵琶。右膝立之。無量眷屬圍繞

先仰左手當臍。如承把琵琶狀。右手風空捻。餘三指散申。向身運動。如彈絃之狀。是妙音天費拏印。〻〻者琵琶也

[梵字]

或云。辨才天[梵字]天姉也〻云此攝乾闥婆等

(東)成就院

辨才天

樓閣中有荷葉座。〻上有[梵字]字或[梵字]字變成琵琶。〻〻變成辨才天女。首戴天冠。莊嚴微妙。身相白肉色。著青色野蠶衣。持琵琶右膝立　八無量眷屬圍繞

根本印　經云。常以八臂自莊嚴。定心上如琵琶。定五輪叙仰横置。惠空與風相捻。三指直竪。當定掌。如摩琴之勢。乾闥婆類也。又云費拏印者琵琶也

眞言曰

曩莫三曼茶沒多南蘇上羅娑縛二合帶曳莎呵

(東)勝定房

辨才天女　最勝王經護法天女也。形像功能具彼經第七說之

女天形有八臂。左第一手持鉾（月）第
二手持三古杵。第三手持弓。第四手持輪。
右第一手持鉾（日）第二手持鉤。第三
手持矢二隻。第四手持索
經云。或執三戟頭圓髻。左右恒持日月
旗
又云
常以八臂白莊嚴。各持弓箭刀矟斧長杵
鐵輪并羂索。或人云。（梵字）字變成琵琶。〻〻
變成妙音天。肉色。天女形。持琵琶
私云。出胎藏界
印　惠空風相捻。三指直竪當定掌。如摩
琴之勢
眞言曰

歸命蘇羅娑嚩帶曳莎呵
右依胎藏軌
大佛頂經云　喚大辨才天印呪
吽〻肥末利肥波渠利多曳莎呵
以左右手合掌。屈二中指相叉入掌來去。
若人供養此天。令人利口辨才多智惠
最勝經護身呪中出之

南謨薩囉酸（𭊾治）底莫訶提莎呵
受請自說陀羅尼中云

南謨薄伽伐底莫訶提鼻薩羅酸底悉

都曼怛羅鉢陀儞莎呵　（裏書二一九九）

伎藝天女法（㊟成蓮院）
摩醯首羅天王於髮際中化出一天女。顏
容端正。伎藝第一。一切諸天無能勝者。於
大衆中而作是言。我今爲欲利益一切有
所祈願豐饒吉祥富樂之事。隨心希求悉
能滿足。於諸業藝速能成就。我有祕密陀
羅尼法要。今當說之。卽說陀羅尼曰
曩謨引摑支摩貌施佉地尾鉢囉合二鉢地
野合二試引迦囉者嚕啉合二怛儞野合二他引去
濕嚩合二惹底隷吠羅摩惹哩儞吽引發吒
半音娑嚩引二合賀
若誦滿一萬遍乃至十萬遍。一切諸天一
切鬼神生歡喜。隨逐侍衞。常令行者豐饒
吉祥
若欲持誦求其證驗。先畫我壇并畫我像
安置壇中。如法供養。卽疾證驗。卽疾成就
大自在天女畫像法
先畫摩醯首羅天王。三面六臂。顏貌奇特
端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可
喜。天上人間無能勝者。著天衣服。瓔珞嚴
身。兩手腕上各有鐶釧。左手向上捧一天
花。右手向下作捻裙勢。身形可長三尺。或
隨大小任取稱量畫像了云〻
已如法安置壇中供養
伎藝天女成就法印
二手合掌。二名指二中指外相叉。指面著
其手背。二頭指微屈頭似寶。二大指頭並
來去卽成。誦請召明曰
曩謨引摩醯濕嚩合二囉引野一摑支摩𭊾ソイ
引試佉野醯醯引去𭊾娑嚩合二賀引
結此印已隨誦此明七遍請召。本天與諸
眷屬悉皆降至。種〻加備
結此印誦根本明。印心額喉頂卽成護身。
一切鬼魅不敢親近
以淨緒帛覆天形像。不得輒說此法向餘
人。若妄泄之終身無効。愼云〻
於壇中心安置本天形像。於天左右各安
二天
伎藝天女（㊟勝定房）
眞言曰
曩謨引摑支摩貌施佉地尾鉢羅
野引二合試引迦羅者嚕啉合二怛儞野合二他引去
濕縛合二惹底𭊾吠囉摩惹哩儞吽引發吒
半音娑嚩引二合賀引
若欲誦持我此陀羅尼者。先須建立道場。
如法嚴飾。種〻香花以爲供養。於二七日

圖像 No. 238. 辨才天（其一）　圖像 No. 239. 辨才天（其二）

圖像 No. 240. 辨才天（其三）　圖像 No. 241. 大辨才天

伎藝天女

圖像 No. 242. 伎　藝　天

或一七日受持齋戒。斷其婬欲誦此陀羅尼滿五萬遍或十萬遍。於其中間勿食酒肉薫穢。至心誦持。天女現前。種〻加備。一切願求皆悉滿足。從此已後無有障礙。乃至妻子薫穢亦不制斷。若能淨持最爲驗。後有所用應令成就 文

摩醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生衆伎藝天女成就法印

二手合掌。二名指二中指外相叉。指面著其手背。二頭指微蹙頭似寶。二大指頭並來去。卽成。誦請召明曰

曩謨 引 摩醯濕嚩 二合 囉 引 野 一 楹支摩冒引 試佉野 引 噎醯 去引 呬娑嚩 二合 賀 引

結此印已。隨誦此明七遍請召。本天與諸眷屬悉皆降至。種〻加備 乃至 次結神通攝召一切印

以右手中指直竪。次以名指苾在中指後。以頭指鉤名指頭。以大指橫押頭小二指甲。以中指如鉤勢向外。鉤向身來。卽是誦根本明。於[梵字][梵字]字上加所召者名誦之。若結此印誦明攝召。一切悉皆立至。是印亦通一切處用。若逢怨賊惡人欲相刑害。結印展其中指。望彼搊之。自然散壞。諸惡鬼神指之消滅。結此印誦根本明。印心額喉頂卽成護身。其法必須從師親授。淨室密持每念誦了。以淨繒帛覆天形像。不得輙說此法向餘人。若妄泄之終身無効。愼之〻〻 文

畫像法

先畫摩醯首羅天王。三面六臂。顏貌奇特端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可喜。天上人間無能勝者。著天衣服瓔珞嚴身。兩手腕上各有鐶釧。左手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。身形可長三尺。或隨大小取稱量畫像了

法云。一切有祈願豐饒吉祥富樂之事。隨心希求悉能滿足。於諸業藝速能成就 文

法中有種〻別法。可引見之

圖像 二四二

（裏書）二九九

八卷經云。能除一切惡變怪除其疫氣病鬪諍口舌等得除滅 文

別尊雜記 吉祥天 寶藏

㊥成蓮院

吉祥天女供養次第 ㊥[梵字][梵字][梵字]或名功德天 （裏書三〇〇）

先辨備六度供 閼伽水（布施） 塗香（持戒） 彩花（忍辱） 燒香（精進） 飮食（禪定） 燈明（智惠） 已上度義相配文也

沐浴著新淨衣服 次淨三業。三部被甲護身了。初參詣壇前禮拜 次檢察供物令具足

次著座更禮 又護身 次加持香水法如例

次灑淨加持供物了。法如例 次三禮表白事由卽略神分 次誦五悔了卽發願

次大金剛輪陀羅尼 次地結 次境界

次結如來拳印。當心觀念。前有[梵字]（圖朱）[梵字]字。放大光明。此光明遍於大地成瑠璃寶地。〻〻上更有[梵字]字成宮殿。宮殿前有寶臺。周匝於此寶臺有流泉浴池。寶蓮花開敷。此臺四面皆有階道。寶樹行列。匝遶臺上（㊥本イ）。

廣博（三字㊥此之）也。寶樹瓔珞行列莊嚴（㊥嚴イ）。其中央境場〻〻中央有蓮花臺滿月輪〻〻〻〻（㊥中イ）上有[梵字]字放光明。變成如意寶珠〻〻〻〻變成大吉祥天女菩薩。身載寶冠。左手持如意寶。右手作施願印。項背有圓光。坐紅色妙蓮花座也。左右帝釋梵王及四大天王幷眷屬天女圍繞也。又其吉祥天上空有千葉寶蓋〻〻廻（㊥有イ）天人調音樂散天花。又蓋上虛空中有一聚五色雲。〻上有白象王。以鼻纓取賢瓶傾之。溢（㊥而イ）落七寶。又上虛空有倶胝如來圍繞此吉祥天女菩薩也。作此觀已。以印加持七處如例（左膝壇上右膝心額喉頂也） （裏書三〇一）

次大虛空藏 次小金剛輪

次送車輅印眞言

但其觀念者。此寶車輅往至北方毘沙門天王有財城內普光閣之處。令乘大（㊥イ）吉祥天女菩薩還（㊥イ）車輅（㊥於此方イ）而來列此道場上虛空也 眞言曰 唵〻〻

次迎請 有消息可知之口決 馬頭印眞言 次網界
次火院 次大三昧耶結 次獻閼伽
次獻花座 次八供養 次獻境上所辨
供物。其儀准例次第獻之（裏書三〇二）
次讃 十二名號 次普供養印眞言 次三力
偈等 次禮佛 先禮本尊次禮天女 次端身正坐。先
自身入吉祥天女三摩地
次觀境上吉祥天女。令了々分明 入我我入觀了
次結吉祥天女印。誦心眞言加持四處。但
其印蓮花印也。宛如花座印 眞言曰
〔梵字〕
百遍滿了收念珠法。如例而加持了
次轉讀大吉祥經幷十二名號經等卷數
若干々々（裏書三〇三）
次修後供養。謂分明觀念。境上吉祥天及
梵釋四天王幷天女眷屬。海會已訖作八
供養印眞言
次獻兒供具次第如例
次讃 十二名號也。調音誦之。上加南無。末加卒觀帝句。以此爲讃
次普供養印言七返 三力偈 次禮拜
如前 次祈願廻向 次解界法 口決 次發遣 口決
次五悔護身。重復禮敬。祈願了。次出道場
耳
天曆二年五月十五日爲末人記之
石山內供作也（裏書三〇四）
略道場觀
地結之上金剛墻之內有八功德大海水。
中心有須彌山王。四寶莊嚴。山半腹有宮
殿。々々中有妙壇。々々中有荷葉座。々々上有月
輪。々々中有〔梵字〕字。々々變成如意寶珠。々々變
成吉祥天女。相好圓滿。莊嚴微妙。左手持
如意寶。右手作施願。項背圓光。眷屬圍繞
（裏書三〇五）
我今觀吉祥天女菩薩身與我自身一體
無二也。天女變自證眷屬入於我身時。譬
如明鏡裏影現衆多色像。我變自眷屬入
於天女身時。亦如明鏡內影現衆多色像。
天女入我身加持我。然則蒙法身加持。我
入天女身即本歸依功德法身。天女身中
有心月輪。上有陀羅尼字右旋分明也。我
身中有心月輪。上有陀羅尼字右旋分明
烈也。〔梵字〕字也。天女誦時
出從天女御口。聯々入自我頂。至心月輪
上右旋而住。我念誦時出自我口。入自天
女御足掌。至心月輪上右旋而住。是名入
我々入觀
功德天女法云。〔梵字〕者云散去義。此呪求
財物故無〔梵字〕爲是不著〔梵字〕
又說
觀想。瑠璃寶地上有〔梵字〕字成宮殿。中央有
壇場。中有蓮花臺。中有〔梵字〕字。變成如意珠。
變成大吉祥天女。左手持如意寶。右手作
施願印。項背有圓光。無量眷屬前後圍繞
眞言曰。如先
大吉祥經云。此大吉祥眞言及以一百八
名號。能除一切煩惱。能摧一切罪。能鉤召
一切福。能除一切不祥。能鉤召一切福德
又云。其人不久獲得一切吉祥一切安樂（裏書三〇六）
喜悅一切天擁護一切事業悉皆成就云々
今須早旦燒白檀香。至誠七遍轉讀。又時
々辨備隨分供具。供養吉祥天女菩薩摩
訶薩（裏書三〇七）
供法在別。其有本願故必將有驗
毗沙門經云。吉祥天女眼目廣大。顏貌寂
靜。首戴天冠。瓔珞臂釧莊嚴。右作施願手。
左手執開敷紅蓮花
〔梵字〕第十一品云
若以白色花護摩作供養。一切吉祥天賜
與金寶藏。恣心而受用 文
俱舍論光師疏第五卷云
黑耳吉祥姉妹二人常相隨逐。姉名吉祥。
所至之處能爲利益。妹名黑耳。由耳黑故。
故以爲名。所至之處能爲衰損云々 ㊇舊云功
德天黑暗女。譯家謬矣云々（裏書三〇八）
吉祥天眞言
怛儞也二合他 室哩三合二抳 室哩抳 薩嚩迦引
哩也二合也 婆引馱儞 悉儞悉儞四 儞々々
々五 阿上落乞瑟弭二四合 曩引捨也二合娑
縛二合賀
㊇成就院
吉祥天
觀想前有〔梵字〕字。放大光明。遍大地成瑠璃
之地。周匝有流泉浴池。其中更有〔梵字〕字。成
寶宮殿。々々中有壇場。其上有蓮花臺。花臺

上有滿月輪。其中有字。變成如意寶珠。寶珠變成吉祥天女。首戴摩尼冠。面貌端正。莊嚴微妙。左手持如意寶。右手作與願印。背後有圓光。坐紅蓮花。梵王帝釋四大天王及以無量眷屬圍繞

根本印 八葉 眞言曰

唵摩訶室利合二耶曳沙呵

散念誦時可轉讀大吉祥經。若十二名號經卷數々云

又眞言 內轉三古也

怛儞也他室哩泥室哩泥薩囀迦哩也婆馱儞悉儞若儞儞儞儞阿落惡弭襄捨也婆婆賀

又眞言曰

唵室哩合二泥囀補怛囉合二寫扇底俱嚕娑囀合二賀

陀羅尼集經

若自住處。若阿蘭若處。以香泥塗地。燒微妙香。敷淨好座。以種種華香布施其地。以持於我。我於爾時如一念頃入其室宅。即坐其座。從此日夜令此居家若村邑若僧房若露處。無所乏少。若錢若金若珍寶若牛羊若穀米。一切所須即得具足。悉受快樂。若能以已所作善根最勝之分迴與我者。我當終身不遺其人。於所作處至心護念。隨心所求得令成熟。皆當至心禮如是等諸佛世尊々云

取未嫁女年十五者。織絹一丈四尺。用功德天大身呪。呪黃牛尿一千八遍。以尿洗其絹面上。從月八日至十四日。將好泥地作四肘水壇。取釋迦像一軀安置壇中。供養種種香花飲食燃燈五盞。喚一畫師上好手者。日日與授八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者呪師不得還價。其像身長一肘一尺三寸五分。除其光座。更須高大亦彌精好。用熏陸香沈水香白檀香乳汁和采色。不得用諸皮膠。以功德天花身呪。呪其采色

取五鑪水著壇中心及四角。於壇門前作三七人齋。若無者七人乃至三人亦得。其功德天像。身端正赤白色。二臂。畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠。天女左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養。天女背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。々々上安六牙白象。々鼻絞馬腦瓶。々中傾出種々寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。々上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。胡跪供養。於白素紬上坐。以上功德天像法竟

供養四天王食陀羅尼曰

唵嚕迦波哩帝惹野惹野吽

每喫食前後取一椀淨水。和一分加持七遍。於淨處或石上寫之。若每日常一遍施其四天王并其眷屬。於一切厄難之處常護此人一切吉祥

㊪勝定房

吉祥天女 爲求福行之 （裏書三〇九）

壇上有七寶宮臺座。上有字。變成如意寶珠。々々變成天女身。左手持寶珠。右手作與願印。端正殊妙。天女形也。左有梵王持寶鏡。右有帝釋散花供養。天女上有千葉寶蓋。々々左右有諸天。妓樂供養。上空中有寶雲。々々中有白象。々々鼻纏取寶瓶。々々口流下七寶。又上方三十八佛及一俱胝諸佛讚歎此天女。四角四天王并眷屬各々恭敬圍遶

梵號

根本印 大陀羅尼

次八葉印 小呪 唵摩訶室哩合二野曳娑嚩合二賀

石山內供之念誦之後。可讀誦大吉祥經十二名號等經

㊪成蓮房

寶藏天女 七云像一尺五寸 名吒羅佉天 （裏書三一〇）

壇上有五色綵以爲座。其上有字。變成寶珠。々々變成天女。頭作花冠。所黙花端正。身著紫袍金帶烏靴。右手把蓮花。左手把如意寶珠。光明威德無比。以中指無名指屈。以大母指押二指甲。舒頭指及小指

圖像 No. 243. 吉 祥 天 女

安心上。右手把數珠念眞言 此玉環印
吒羅佉吒羅佉毘多羅儞
誦滿一千返。諸願如意
寶藏天女讃
微妙殊勝不思議　柔軟香鮮光如日
眉目端政最稀有　身膚細滑如兜羅
口中香氣滿人間　而生都者折瞻視
一心欲求如是人　常加敬慕心不疑
雖示世間種々事　畢竟速成淸淨道
能便持者到菩提　相共同修無上覺
取五月五日前七日乃至二七三七。及
於百日或三十九日乃至五月五日滿
足者。其法即成 文

㊅勝定房
寶藏天女　後入唐請來 爲分勝負禱志意修之
壇上有五色綵以爲座。其上有字。變成
寶珠。々々變成天女。頭作花冠。所點花端
正。身著紫袍金帶烏靴。右手把蓮花。左手
把如意寶珠。光明威德無比。以中指無名
指屈。以大母指押二頭指甲。舒頭指及少
指安心上。右手把數珠念眞言 此名玉環印
吒羅佉吒羅佉毘多羅儞莎婆呵
誦滿一千反。諸願如意。此法必須五月
五日受持。即早成就。此法與吒羅佉天
法同之。件儀軌有三十餘功能。并八種
利益。可引注之

圖像 二四四

㊅勝俱胝院
寶藏天女法 像二尺五寸
壇上有五色綵以爲座。其上有字。變成
寶珠。々々變成天女。頭作花冠。所點花端
正。身著紫袍金帶烏靴。右手把蓮花。左手
把如意寶珠。光明威德無比々云印眞言曰。
以中指無名指屈。以大母指押二指甲。舒
頭指及小指安心上。右手把數珠念眞言
此玉環印云々　誦
滿一千返。諸願如意々云
寶藏天女讃云
微妙殊勝不思議　柔軟香鮮光如日
眉目端政最稀有　身膚細滑如兜羅
口中香氣滿人間　而生視者折瞻視
一心欲求如是人　常加敬慕心不疑
雖示世間種々事　畢竟速成淸淨道
能便持者到菩提　相共同修無上覺
取五月五日前七日乃至二七三七。及
於百日或三十九日。乃至五月五日滿
足者。其法即成 文云々
師傳云。種子三寶珠　能成世間殊勝
事。廻天動地傾山覆兵戈　則帛金寶如山
說呪曰
唵吒羅佉々々々毗多羅儞娑縛二合賀
五月五日前七日內長齋淨潔行此法。天
女不喚自來。五月五日夜存念誦千。入三
更心眷來必莫語。有所問隨口答之。長生
好樂。世間萬事終身奉事。乃至作姉妹必
須分明。勿生狐疑。二肘牛壇。牛糞香泥五
色綵畫安天女。蘇蜜乳菓子各一盃。五色
蘇花餅各五枚。粟麥作花供之。像二尺五
寸。花冠端正。著紫袍金帶烏靴。右把蓮。左
把如意寶。財帛盈溢。高官遷貴賤男女歡
喜。凡一動一切惡神皆迎侍。世間好妙隨
意。惡人相害呼賊名自縛自打。萬病皆差。
八眞言像前各誦三七返。然後作法々云
唵興婆羅帝吒急々々ソハカ　唵折羅
帝吒摩耶ソハカ　唵勒叉那帝吒ソハ
カ　唵婆婆隸若帝吒ソハカ　唵勃惹羅
帝吒ソハカ　唵藥叉々々底那ソハカ
唵遮帝毗折曳吽泮ソハカ　唵折勒那
耶到婆帝吒ソハカ 中名相入掌。以母指押二指甲。舒頭指小指安心。右把數珠念眞言。名玉環印云々

裏書 三〇〇
梵曰摩訶大也。室利有二義。
一者功德義。二者吉祥義。是故曇無
讖及伽梵達磨阿地瞿多等三藏。共
云功德天。唐末諸三藏皆譯爲吉祥。
大吉祥天女經云。爲吉祥天女應燒
檀香

裏書 三〇一
雙身毘沙門道場觀 用定印
須彌中層有毘沙門宮。其殿內有大
壇。々四角有四賢瓶。周匝有無量供
具。中心有荷葉。々上右有字。左有
字。字變成獨古。字變成輪。獨
古變成毘沙門。二手當胸向下合掌。

圖像 No. 244. 寶 藏 天 女

中持獨古。輪變成吉祥天。二手當胸向上合掌。〻中持輪。二尊皆立皆忿怒形也

本尊加持 印明用三種

左右二小指内横叉。其從中二水指並内入。以二大指二水甲押二中指。二風指交立

女天 合掌如例 已上池上傳

又二小指内交。二風指内屈中。二大指以押二水。二中指開立

唵吠室羅呪

女天 八葉呪例 法成就印。二大指内交。風指已下八指向外開立

已上延因法橋傳

裏書 三〇二

名香 白檀香

裏書 三〇三

師說云。内縛。二頭立合如寶珠。雨一切寶

石山内供云。吉祥天讃十二名號。謂音誦之。上加南無末加[illegible]句 文

十二名號

吉慶。吉祥。蓮花嚴飾。具財。白色。大名稱。蓮花眼。大光曜。施食者。施飲食。寶光。大吉祥

吉祥天女印 似八葉印。出攘闍經

[illegible]

作是法時心所樂皆得如意 文

裏書 三〇四

功德天法云

一像法。劫賓木作一天女形。身長一寸。呪師從正月一日洒浴。當於像前設種〻供養。日〻更加上好供具。如是至十五日滿足。所欲求者皆稱意欲 文

裏書 三〇五

[illegible] 舊譯名功德天

觀想。前有[illegible]字放大光明。此光明遍於大地成瑠璃寶地。〻上有[illegible]字成宮殿。〻前有寶臺。周匝有流泉浴池。寶蓮花開敷。此臺四面有階道。寶樹行烈匝遶。臺中央有壇場。中有蓮花臺。滿月輪中有[illegible]字。變成如意寶珠。變成大吉祥天女。戴寶冠。左手持如意寶。右手作施願印。項背有圓光。坐紅色妙花。左右有梵天帝釋。又四大天王卒無量眷屬住四隅。周匝圍繞。其天女上空有千葉寶蓋。廻薺有天人調音樂散妙花。又蓋上虛空中有一聚五色雲。〻上有白象王。以鼻纏取賢瓶傾之而溢落七寶。又上虛空中有俱胝如來。圍繞此吉祥天女菩薩。印八葉眞言[illegible]

裏書 三〇六

師傳云。欲僻黑耳者。可誦隨求小呪一百反

裏書 三〇七

般若斫揭羅譯儀軌云。若求見功德天女。當一日夜不潔食。於佛前燒蘇合香。及呪白花一百八反散於佛前。功德天女現身。其呪師所求一切財寶及一切事皆得稱心 文

裏書 三〇八

四十涅槃經十二云。聖行品。功德大天○我所至處能與種〻金銀瑠璃頗梨眞珠珊瑚琥珀車𤦲馬腦象馬車乘奴婢僕使○黑闇天女○我所行處能令其家所有財寶一切衰耗○功德天言。我與此妹行住共俱。未曾相離。隨所住處我常作好。彼常作惡 略抄

裏書 三〇九

陀羅尼集經十云 功德天 其功德天赤白色。二臂。畫作瓔珞環釧耳璫天衣寶冠。左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養。天女背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。〻上安六牙白象。鼻馬腦瓶。〻中傾出種〻寶物○其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香呂。胡跪供養 抄

又云。正三七月。以此月入壇。天女歡喜 文

［裏書］三一〇
或云。以爲寶藏天女法吉祥天軌云云

別尊雜記　焰魔天

㊥成蓮院
[illegible]　師說以亥剋供之住無縛三昧。能除衆生縛
壇上有[illegible]字。放光明遍照大地成瑠璃寶地。其上亦有[illegible]字成宮殿。七寶莊嚴。幡蓋寶樹周匝嚴飾。此殿四方四門開通。每門皆有階道。殿內有壇物。其上有[illegible]字。變成壇荼印。〻〻變成焰魔法王。肉色。左持人頭幢。右手與願印。乘水牛。左右前後有后妃婇女太山府君五道冥官等眷屬圍繞。作此觀已　加持七處如常

十二天軌云
合掌。二地屈。中節背相著。二風亦屈背著。以二大指押各風中節卽成印壇拏真言曰
[illegible]　燒安悉香
太山府君
肉色。左手持壇荼杖。前披書卷。右手取筆書之
胎藏二卷儀軌云。奉敎官亦太山府君
（裏書三一一）
古人傳曰。深沙大聖也　卽金剛合掌也。
此食肉飮血鬼也
種子　三昧耶形。人頭棒印　金剛合掌

此食肉飮血鬼也
梵號[illegible]
焰魔天供一七箇日支度
壇一面方二尺五寸。加二半帖 三尺方　脇机一脚　燈臺二本
名香沈。安悉香。白檀　蘇　蜜　壇敷　臘燭布
上紙三帖　小刀一柄　桶三口各加杓之內足桶一口イ
折敷三枚　壇供米七石二石五斗イ　油七升三升五合イ　五
穀各一斗　人供日別三斗
阿闍梨　承仕　駈仕已上淨衣白色
右注進如件
年　月　日　阿闍梨（裏書三一二）

焰魔天供所
奉供
供養法　度
奉讀
〻〻般若經（裏書三一三）
奉念
佛眼真言
大日〻〻
焰魔天真言（裏書三一四）
焰魔后真言[illegible]
〻〻妃〻〻[illegible]〻〻
七母真言[illegible]〻〻
太山府君真言[illegible]〻〻
遮文茶〻〻[illegible]〻〻
拏吉尼〻〻[illegible]〻〻
一字金輪〻〻
右〻〻
年　月　日

敬白真言教主大日如來。十方三世諸佛薩埵。梵天帝釋四大天王。焰魔法皇泰山府君司命司祿五道大神冥官冥衆。年中行疫流行神等而言。恭依十善宿因謬登萬乘之尊位。德是菲薄。性亦眇虛。未洽玄化於四海。早澄素意於汾水。然而依一人之爲嫡嗣。有庶政之致。諮詢仰畏蒼〻。伏惟元〻。只以歸佛敬神之功。偏爲延年益算之術。爰今年之曆厄運可愼。頃月之間變異頻呈。畏懼之途區分。祈杖之算宜運。夫以焰魔法王者。內祕覺位於中道。外爲冥官之上首。定運命之修短。決罪福之輕重。抽志之者勝利早顯。致誠之輩素願無違。是以殊專叡慮久仰靈眷。方今擇吉日定良辰。就深密之儀軌。飾道場於仙居。圖繪三十體之靈像。勤修七箇日之供養。永爲每月之勤。偏懸二世之憑。仰禍福無門。謝之轉禍爲福。吉凶同滅。愼之凶去吉來。宋景善言星退三舍。漢武淸祀山呼萬歲。天地之感急自影響。況於真言之法力乎。況於冥衆之靈德乎。若令金言不朽。豈無丹祈之應。然則射山雲晴。詩域之月不傾。哀野風靜。佛境之塵無動。祇敬至深必其尙饗
次結願
金　卷數　神分　祈願
請乞真言敎主大日如來兩部曼荼羅諸尊聖衆。外金剛部護法天等。別本尊界會焰魔法王后妃眷屬五道大神等部類冥

衆各往昔慈悲利生本誓還念所設供具
哀愍納受隨喜悅與異體同心施加持力
大施主晝夜常恒摩頂擁護奉給理運厄
難退化方之外當生不祥拂未然之前惡
人怨念惡靈邪氣未然未發之前必消除
解脫保壽福得安穩給者也誠一念信心
者頓得不死之神藥剎那歸依之輩速蒙
長壽之祕術何況一七箇日之間殊致精
誠禮拜供養專抽丹誠信敬歸依然則保
寶算於龜鶴貴體於松柏內外無邊御願
必令奉成就給兼又一家繁昌諸人快樂
乃至天下法界平等利益
維保延三年歲時丁巳三月朔癸亥十一
日癸酉　南瞻部州大日本國從三位藤
原朝臣
敬白教主大日如來十方三世諸佛薩埵
梵王帝釋四大天王焰魔法王焰魔后妃
泰山府君司命司祿五道大神冥官冥衆
等而言姿婉順隔性才色小譽雖謝婦道
之柔範幸入姑山以承恩愛帶松爵以慕
眞通蘭步以呈慶誕彌之期已臻載生之
計冥運傳聞炎魔法王者內證惟嚴深達
眞如之理外現不賤尙爲冥衆之尊司人
間之壽福定天下之否泰致丹祈之者必
蒙玄應抽涯石之者必成悉地是以擇吉
日定良辰殊凝精進之誠令修深密之法
夫嚴霜無響暗知九鐘之洪音流水無心
自入五絃之妙曲物之相感自然而然何
況所仰者如來之實語所憑者冥衆之擁

持佛說若不妄法王豈捨諸縱有天羅地
網之厄縱有宿曜祿命之厄縱有厭魅呪
咀之厄縱有怨家魔界之厄拂之遐遠同
于勁風之拂微雲銷之剎那類于熱湯之
銷片雪偏依法王之加被欲得產生之安
全祇敬至深早其尙饗〔一願業作〕

（佛）成就院

琰魔王供次第〔師說以亥魁可供者〕

先辨備供物所謂五穀粥〔以堅調爲吉粥磨加香花水但蜜蜜加入〕
〔粥又菓子〕傍插壇上壇敷并散花〔如例〕尊像向南其
壇四肘若三肘〔可隨便宜處〕又儲閼伽一前并
飯美菓子燈明各二坏五穀粥上插蠟燭
隨位次第立之〔前供養時行之〕
次著座　次三部被甲護身〔如常〕　次加持
香水等〔如常〕　次表白神分等〔如常〕　次三部
心印護身〔如常〕　次地界　次牆界　次道場
觀
壇中有[illegible]字成七寶莊嚴宮殿〻〻內有曼
荼羅壇其中央有[illegible]字變成壇拏印〻〻變
成焰魔法王身相肉色左手持人頭幢右
手與願乘黃豐牛左右前後后妃婇女太
山府君五道冥官等眷屬圍繞作此觀已
誦穆欠眞言川持七處
次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅
次請車輅　次大鉤召〔但眞言末加琰魔耶醯醯句〕　次
次火院　次閼伽　次獻座〔但有〕
虛空網〔二道。一水牛座。二荷葉座〕印〔虛合地風入內背相屈空自風上越大指著〕
眞言曰

鑁莫三曼多沒馱南縛〔無音反〕嚩婆〔二合〕多野
莎呵
次后印〔普印〕　眞言曰
歸命沒哩〔二合〕底野〔二合〕吠娑婆〔二合〕賀〔引〕
次妃印〔慈手垂五輪健吒相同鈴印左安腰明曰〕
歸命摩哩怛野吠莎呵
次太山府君印〔普印〕　明曰
歸命質怛羅〔二合〕矩跛多〔二合〕野莎阿
次五道大神〔普印〕　明曰
唵閻摩羅闍〔二合〕嗚揭羅鼻利耶　三　阿揭車
娑嚩〔二合〕賀
次司命〔普印〕　明曰
伺命〻〻多覩〻〻唵多本尼耶娑呵
次司祿〔普印〕　明曰
已者〻〻毘迦良莎阿
次拏吉尼〔左舒掌合面門出吉舌附掌如食人血勢眞言曰〕
歸命頡唎〔二合〕訶莎呵
次遮文荼印〔仰定手作摑當胸上想如髑髏之形虛拏安腰明曰〕
歸命護嚕〻〻左門拏莎呵
次成就仙〔普印〕　明曰
歸命悉馱尾儞也陀利南莎呵
次毘那夜迦〔以二小二無指鉤向內以二中指竪相交又以二風各附中指以二大附〕
〔近頭指側加持五處明曰〕
唵魔訶誐拏波多曳莎呵
次若用諸神呪者右手拳舒風頭少屈召
之明曰
唵嚕迦〻〻莎呵
次五供養印明〔如常〕　次事供〔但粥上蠟燭燃火隨位次第每〕
〔位誦各眞言供之耳〕　次讚　次普供養印眞言〔但觀念在口傳〕

次三力所願禮佛別在　次焰魔天印加持
四所　次念誦　次般若心經三卷　次
後供養　次讃普供養已下作法如例
次發遣　次囀日羅合二穆乞叉莎呵奧呵三度
之彈指　次三部被甲等　次出堂

聖天 十一　太山 四　成就仙 十
拏吉尼 八　琰王 一　后 二　妃 三　遮文荼 九
司命 六　五道 五　司祿 七

或抄云。行者若欲修是法者。先應知是王
五變之身幷其本宮一〻緣記。其五變者。
一者焰羅法王。是卽本號也。二者死王。三
者黃泉國善賀羅王。四者斷罪忿怒王。五
者檀拏小忿怒王。本宮在鐵圍山之北地
中。是卽冥道宮也。五萬眷屬而爲圍繞。宮
中庭有檀拏幢。其頭有一少忿怒之面。王
常見其面知人間罪業輕重善惡。有作重
罪之者。從其口出火光。〻中黑繩踊出驚
覺。見木札知其姓名斷記之。有作善之者。
白蓮花從口開敷。其香普薰
太山府君
種子（種子字）　三昧耶形　人頭仗　印金剛合掌

眞言曰　唵只怛羅矩畔拏野莎呵
拏吉尼
種子（種子字）　三昧耶形　血器　印左掌少窪舌頭舐之
眞言曰　唵頡唎訶入莎呵

㊟勝定房
焰魔天大集經云地藏菩薩爲閻魔王也使者是五官神也　（裏書三一五）
種子（種子字）　三昧形檀拏幢
形像護摩軌云。南方焰摩天。乘水牛。右手
執人頭幢。左手仰掌。有二天女侍。二鬼使
者刀棒戟。赤黑色。垂右脚
本尊印　陀羅尼集經十一云。閻羅王法
身印呪。屈左手三指。仍稍出頭指三分許。
以大指博附著頭指下節文。頭指來去。呪
曰
唵一閻摩囉闍二烏揭囉毘𠼝耶阿揭車
莎呵
是法印呪。若作大壇供養一切諸佛等時。
卽作此印誦呪七遍。其閻羅王卽來受供。
心大歡喜或次第以此眞言名五道大神。眞言何以王眞言可爲眷屬眞言乎。但可見太元法中
護摩軌焰魔天眞言曰
歸命焰魔耶娑縛賀
胎藏軌閻羅天眞言住無縛三昧能除衆生縛不以非法治罪福無錯謬
離言絕戲論垂如法王位生死中自在文
歸命吠縛娑囀多野娑婆賀
印　福智合地風入川中有師說

圖像　二四五

靜本裏云
焰魔后眞言　歸命設哩底野吠莎呵
妃眞言　歸命摩哩怛野吠ソハカ
七母〻〻　〻〻摩怛哩弊ソハカ
太山府君〻〻　〻〻質怛羅矩跛哆野ソハカ
黑夜神〻〻　〻〻迦羅〻怛利曳ソハカ
五道大神　唵閻魔羅闍合二烏揭羅鼻利耶二阿揭車ソハカ
司命　司命〻〻多覩〻〻唵哆本尼耶ソハカ
司祿　已者〻〻毗迦良ソハカ
拏吉尼　歸命頡唎合二訶ソハカ
遮文荼　歸命護嚕〻〻左門拏ソハカ
成就仙　歸命悉馱尼儞也陀唎南ソハカ
毘那夜迦　唵摩訶誐拏曳ソハカ
已上彼御本

㊟勝俱胝院
琰魔天
注進　琰魔天供一七箇日支度
合
蘇蜜　名香白檀
壇一面　脇机一前　燈臺二本
半疊一枚三尺二寸　壇敷布一端　蠟燭布一端
或二丈　壇供米三石五斗乃至七石　御明油
三升五合乃至七升　銀錢料紙三帖　閼伽

圖像 No. 245、 焔魔天曼荼羅

桶一口（在杓）　閼伽折敷三枚　小刀一
阿闍梨　承仕一人　駈仕二人　淨衣
（白色）右注進如件
年　月　日　某
伴僧二口シテ金剛般若轉讀スル事モ
在ゝ云事供之後可薦燭燃火。隨位次第。每
位誦眞言供之耳。十二天供幷星供等薦
燭之燃火事同之也
此法振鈴可有也。燈明之外蠟燭常燈明
之分也
白飯（四坏）居樣モアリ。振鈴（列壇之時）不
可振之。可隨時ゝ云

次第（石山）以亥尅可供之ゝ云
道場觀
壇上有𑖮字。放光明遍大地成瑠璃寶地。
其上亦有𑖮字。放光明成宮殿。七寶莊嚴。
幡蓋寶樹周匝莊嚴。此殿四方四門開。每
門皆有階道。此殿內有壇場。其上有𑖧字。
變成檀荼印。ゝゝ變成焰魔法王。乘水牛。左

右前後有后妃婇女太山府君五道冥官
等眷屬圍繞。次七處加持
請車　次大鈎召（但眞言末加㗖魔耶驃醯䭾句）　次網
獻座（但有二意。一水牛座。二荷葉座）　右手頭指大指相跓。
如荷葉形。左拳安腰
明日　縛日羅毗沙耶莎呵
本尊琰魔天（合掌地風中節背著。以空押風）　唵嚩日羅迦捨
右印言金剛界二十天之內也
又閻魔王（合掌地風入掌。空從風上至中）

右胎藏印言也
次后印（普印）
歸命沒哩（二合）底野（二合）吠ソハカ
次妃印（惡手垂五輪鍵吒相同。鈴印。左安腰）
ゝゝ摩哩怛野吠ソハカ
次太山府君（普印）
ゝゝ質但羅（二合）矩跛多（二合）野ソハカ
次五道大神（普印）
唵閻魔羅闍（二合）烏揭羅毘梨耶阿揭車
ソハカ
次司命（普印）
伺命ゝゝ多都ゝゝ唵多本尼耶ソハ
カ
次司祿（普印）
已者ゝゝ毘迦良ソハカ
次拏吉尼（左舒掌合面門出。右拳如食人血勢）
歸命頡唎（二合）訶ソハカ
次遮文荼印（前印大指頭指ツマウルナリ。掬クトハツマウル也云ゝ）
ゝゝ護嚕ゝゝ左門拏ソハカ

次成就仙（普印）
歸命悉馱尾爾也陀利南ソハカ
次毘那夜迦（二手內縛。二中指竪交。又以二風各附中指。二大附頭側。加持五處）
唵摩訶誐拏波多曳ソハカ
次若用諸神呪者（右手拳舒風頭ハシ少屈召之）
唵魯迦ゝゝソハカ
次五供印明　次事供（燃薦燭火）　發遣
唵嚩日羅（二合）穆乞叉莎呵（與呵彈指之三度）
念誦次第　佛眼　大日　心經（十一二卷）
尊勝陀羅尼（二十一反）　炎魔天（千反）
次ゝ如卷數案（若記北斗九曜司命等者）三種一字　但心經尊勝
等三種
眞言不書入云　銀錢三坏幡（炎魔。北斗七星。九曜。幣各二本）
都狀表白處可讀之ゝ云　北斗七星眞言。以
此眞言用閻魔天供所
ゝ云
炎魔天供所
奉供
供養法十四箇度
奉念
佛眼眞言一千四百遍
大日眞言ゝゝゝ
本尊眞言一萬四千反
炎魔后眞言一千四百反
炎魔妃眞言ゝゝゝゝ
北斗眞言ゝゝゝゝ
九曜眞言ゝゝゝゝ
太山府君眞言ゝゝゝゝ
五道大神ゝゝゝゝゝ

司命眞言〻〻〻〻〻〻
司祿眞言〻〻〻〻〻〻
諸神眞言〻〻〻〻〻〻
一字金輪眞言〻〻〻〻〻〻〻
右奉爲
國母仙院御息災安穩增長寶
壽御願圓滿。始自六月三十日至于今日。
幷二七箇日夜之間。殊致精誠奉供如右
年　月　日某
已上勸修寺
醍醐仁和寺卷數案金剛般若在之
或說。
佛眼。大日。釋迦。十一面。地藏。本尊部類已下
金剛般若一卷。心經尊勝陀羅尼。光明眞
言。三歸。一字
已上醍醐流
或八不頌可誦也

裏書 三一一
大賢師曰。焰魔唐云靜息。曉悟罪人
止衆惡。故卽由此義。雖鬼界攝亦名
法王 文

裏書 三一二
㊇插薦燭位次第一

- 十一 聖天
- 四 太山
- 十 成就仙
- 八 拏吉尼
- 一 王
- 二 后
- 三 妃
- 九 遮文荼
- 六 司命
- 五 五道
- 七 司祿

裏書 三一三
散念誦之後七經七卷

裏書 三一四
焰魔天眞言。吠縛娑縛哆也。旦是本
名卽爲眞言。毘嚩娑是堅固住義。以
初字爲眞言體。是無縛義。所謂堅住
無縛三昧。亦是以理除衆縛不以非
法也。娑是諦義。以離言說戲論常如
法相故判決。是非無有錯謬。是故名
爲王。旦是乘義。乘此如〻去至法王
位。是琰魔乘也

裏書 三一五
㊇師說者是名檀拏印表其形歟
此天每月四日可奉祈供歟。法句譬
經云。ꡗꡍ王常以月四日出安行 文
金剛部元帥大將阿吒婆俱經下云。
善無畏譯大師請來
次結閻羅五道大將軍牛頭兵衆印。

側左手腕掘四指。仍稍出頭指三分
許。大指來云。呪曰 唵一閻魔羅闍
二嗚揭羅嗥利耶 三 阿揭車 四 莎訶
演密抄九云。閻魔梵語云平等亦殺
者。今俱取之。卽平等殺也。今此中閻
魔普能殺害衆生煩惱故 文
或抄云。善極果時淨居天不禮法。所
以諸佛初成道時人不知禮法。於是
淨居天來至佛所旋遶行道。合掌禮
拜退坐一面。爾時諸人皆令知禮則
也。極惡果時炎魔羅不施法。所以罪
人就冥之時人不知法。於是炎魔天
爲人說歟
大賢師云。琰魔唐云靜息。曉悟罪人
止衆惡故。依此因緣雖鬼界眷攝亦
名法王
玄應曰。閻羅或云閻魔。應言夜摩盧
迦。此譯云雙世也。苦樂並受。號之爲
雙
藥師經疏云。具言炎魔羅此云執殺
文
釋氏要覽中云。閻羅此云遮。謂遮令造惡故。由能饒益衆生故名法王 文
六波羅蜜經疏云。閻摩羅是刪羅耶也見大佛頂此云雙王。
治男鬼時爲男。治女鬼時〇爲女名
雙王 文
十住心論引起世經云。當閻浮州南
鐵圍山外有閻魔王宮殿。縱廣六千
由旬。七寶所成。有受苦相

引正理云。諸鬼本位琰魔王國。從此展轉散趣。餘方此州下南邊直下過五百由旬有琰魔（此云靜息）俱餘同之

經律異相第五十云。閻浮提南有大金剛山內有閻羅王宮。縱廣六千由旬。五官禁人作罪。五官者一鮮官禁殺。二水官禁盜。三鐵官禁婬。四土官禁兩舌。五天官禁酒云云

○

北三記（梵字）私加之

焰魔天眷屬事

北三諸說不同記云。私云。焰摩眷屬有十六尊

死后（一沒栗底鈴印）黑夜（印二幢）大自在（三涉羅開達）俱摩梨（四大自在之后）（鑠底印子）大梵妃（五未蓮印）那羅延（六輪印）焰魔后（七沒夜摩揭羅印女）七母等（十一）

私云。於中攝帝釋女遮閻拏自在女（十三）

俱吠離耶后（頂俱肥骨印羅女）又有烏（二十）鶖（三十）

野干（四十）婆洒（五十）并焰魔爲（六十）已上

三十卷不空王經第四云

焰摩王印（舊云閻羅王訛也）

二手八指。右押左入掌相叉相鉤。指面相著。大拇指各竪礫開微屈。相去半寸當先　向頭上後置心上。大拇指上下來去印

唵一縒摩履二跢唎〻〻三吽（此印三昧文）

召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐

大疏第五云。作焰摩法王。手執檀拏印〻相猶如棒形。上有人首。作極忿怒之狀。以水牛爲座。身作黑玄色（女）

問。近來像乘白牛如何。或人云。自小野曼タラ寺天井此本靜興闍梨求出之云〻但此事不可信用之。黃色以借安采之經數季反白者也

私云。有本文也（可勘骨位）

北三諸說不同記云。閻魔羅王。現圖（或圖赤黑）○右手側仰掌。指頭向右少竪。色（或圖仰掌指頭向右屈頭指）左手向內執檀荼杖。頭有金牛月形。上有一人頭髮髻冠。乘臥白水牛。垂左脚。其牛在毯座上面向右方（或圖乘青水牛）

已上北三記（梵字）私加之

十二天軌等云。右手執人頭幢。左手仰掌○赤黑色。垂右脚云〻

別尊雜記　四天

（朱）成蓮房

東方持國天（頭朱）（四天王法共燒安悉香）（裏書三一六）

地結之上金剛墻內有大海。〻中有須彌山。〻半腹有宮殿。〻中有荷葉座。〻上有（梵字）地利字。變成刀形。〻變成提頭賴吒天王。赤色忿怒形也。被甲。火髮向上。著天衣。左持劍。右押股上。眷屬圍繞

二拳把胸。鉤二風。舒空

（梵字）

南方增長天

須彌半腹有七寶宮殿。〻中有荷葉座。上有（梵字）毗字。〻變成刀形。〻變成毘樓勒叉天王。赤色。右手持劍。左手作拳安腰。著甲冑。眷屬圍繞

二手合背鉤結二火如索。地水風空各屈如鉤

（梵字）

西方廣目天

須彌半腹有寶宮殿。〻中有荷葉座。〻上有（梵字）字。變成三股戟。〻變成毘樓博叉天王。赤色。著甲冑。右手持三股戟。左手安股上（或押腰）眷屬圍繞

二手拳相合背。以空押火甲。二風如索

（梵字）

北方毘沙門（朱）（俱毗嚕神王此天也）

須彌山半腹有（梵字）字。成七寶宮殿。莊嚴微妙。寶瓶閼伽天妙飲食。摩尼爲燈。殿內有荷葉。〻上有（梵字）字。變成寶棒。〻變成毘沙門天王。著七寶莊嚴甲冑。右手托腰。左手捧寶塔。八大藥叉將吉祥天等眷屬恭敬圍繞

二手虛心合掌。二地入掌相叉。屈二風於火側少不相著。二大指並竪。是名伽馱棒印（用大心咒及心真言）或內縛。水竪。二風屈

（梵字）

師云。內縛。二中指端合。一古契也。亦名棒

印

名香薰陸

毘沙門天王領夜叉羅刹二部鬼神二鬼座即表此所領ヽ云般若斫揭羅譯云脚下踏三夜叉鬼中央名地神亦名歡喜天左邊名尼藍婆右邊名毘藍婆捧塔婆表護佛法持鉾等世間器杖表護世間

阿地瞿多譯云右手捧塔他經儀軌等左手持塔或偏持器杖不持塔 見軍陣法 或唯持塔不持餘物 見別マタラ

或人云隨人所要左右有異爲護佛法令右持塔爲護世間令左持鉾等隨所樂歟 （裏書三一七）

㊟成就院

持國天

種子　三摩耶形　刀

印 定拳叡風屈如鉤空指叡之空風之間不二和著右手如是以右腕側置左腕上 ㊟又云二拳

抱胸鉤二空舒空

眞言曰

唵地哩多羅主怛羅ヽヽ鉢羅嚩䭾那莎呵

赤色忿怒形左持劍右押股上

增長天

種子　三摩耶形　劍或刀

印 二手背合二中指懸鉤二風鉤召 ㊟又云合二中背鉤結二火又說合掌火入如索地風空如鉤月輪空開屈召

眞言曰

唵尾嚕荼迦藥叉地波多曳莎呵

赤色右手持劍左手作拳安腰著甲冑

廣月天

種子　三摩耶形　三戟　印 二手背結合二風劍二空招之 ㊟又云二拳相合以空押火指甲二風如索

眞言曰

唵尾嚕博叉那伽地波多曳莎呵

赤色著冑右手持三古戟左手安股上 或有押腰

多聞天

壇中有鬼座ヽヽ有字變成寶棒ヽヽ變成毘沙門天王著七寶莊嚴甲冑左手持塔右手執如意棒吉祥天女五部太子八大藥叉將二十八使者及無量藥叉衆等諸大眷屬前後圍繞

根本印 十指內相叉二水竪頭相拄二風左空入右掌中押左火押右空越左竪微屈火入左掌中指 押イ 右 ㊟又云虛合二地入掌二火二風舒勿著火背又說如十二天中ヽヽ

眞言曰 唵吠室羅嚩拏野莎呵

又印 虛心合掌二地二火背合有屈八葉 又風屈 師說用此印ヽ云

又印 內縛中指一股契也

唵縛日羅昧羅縛

此印眞言出金剛界次第形像金剛別行軌云

我領諸天善神於空中擁護是人若聞我名者知我者我當於是人邊左右如護眼精如護己命令無諸惡者惱亂

又云若有人能受持供養我形像誦陀羅尼及結印法所有行用我於一切隨汝所求應之汝願令滿足若有出家人受持者我爲童子助之若有國王君臣等受持供養我者我當富貴兵甲王位恒願應之誓無相背

又云先作四肘壇於淨室中掘去惡土深一尺遠處取淨黃土塡築令平正勤成階道高一㮇手上層方廣三尺高一㮇手開四門用水瓶盛香水爐箭四侯刀四口鏡四面供養食飲用十二盤煎餅乳酪蘇燈四盞散花春夏採雜花秋冬散綵花其壇下層畫山石上層畫大蓮花四角畫海水安像中心蓮花上ヽヽ懸幡十六口皆作神形像其像面南持法人面向北對像坐念誦

天王大身陀羅尼曰

曩謨 引 羅怛曩怛羅夜 引 也曩謨 引 失戰荼縛日羅播拏曳曩謨 引 阿他 呼イ 却路 引 步路羅也 一 地 入 捨也 二 吠室羅摩拏縛左曩 引 薩也 三 摩賀 引 羅 引 惹薩也 四 夜乞叉地婆 二合 多薩也 五 嚩摩多薩也 六 薩覩哆薩也 七 婆 二合 捨娜 八 鉢羅嚩賀娜薩也 九 嚩摩駄吒 十 吒尼鉢羅沙夜 引 弭 十一 怛儞也 二合 他倶䑃弭 十二 倶䑃弭 十三 倶沙 十四 尾捨攞摩娜薩也 十四 摩賀 引 羅惹 引 十五 黯畔䭾伽 十六 寧哆羅摩蹉覩 十七 薩縛賀

若有受持者淸淨念誦三十萬遍天王加備所作事業起心動念降伏一切乃至榮

祿官職我隨汝心願

又云。若有受持念誦我心眞言作諸供養者。唯我身心意在汝身上。愛念汝無盡。若有人求財求官求一切外諸心事。自令汝願滿足。不令惡人害汝。能令汝等受持我法者。即得富貴安樂。男女端政。奴婢車乘五穀豆麥田莊妻妾必決定與汝等。成就一切樂。具隨汝意願滿足。乃至命終身得所生處。隨汝意願所生不相違背。若不實者我不名爲護法天王。我必替汝墮阿鼻地獄。汝等受持讀誦者。於我法中生少疑心誹謗輕罵者。是汝等苦業地獄因緣未盡。即知此人無有出期 文

又云。如法供養作音樂歌讚梵音讚嘆。如是日〻每月十五日。月一日正月七日。對像前念誦行道。我現身示現。或於檀中施諸寶物與汝滿足

又云。用金銀合子盛。如無金銀合子用瑠璃合子。若無用瓦合子。香度也

麝香　鬱金　龍腦　丁香

㊟勝定房

東方天 金剛界口決文殿讚形色經同可引見委說之

梵號 [梵字]

種子 [梵字] 或 [梵字] 或讚

三形 刀

集經云。側左手掌。中指已下三指把拳。叉屈頭指中節。頭亦小曲。又以大指直斜申。頭勿捻著頭指上。右手亦同。准擧腕下。著於左手臂上。大指來去。呪曰

[梵字]

唵一地唎致囉瑟吒二囉〻〻三波囉末陀耶四莎訶五 合二

南方天

梵號 [梵字] イ無

種子 [梵字]

三形 戟 或刀

側左手腕。以右腕側著左腕根上。二掌相背。以二中指相鉤申之如索。以二小指二頭指二大指各曲之。頭指來去。呪曰

唵一毘嚕陀迦二藥叉地波路曳三莎呵四

㊟ [梵字]

西方天

梵號 [梵字] ㊟イ本無之

種子 [梵字]

三形 索或戟

右手側腕。以右手腕著於左手腕根上。二手中指已下三指各屈在掌作拳。屈二大指。以二大指頭各押中指甲上。以二頭指相交如索申之。大指來去。呪曰

㊟ [梵字]

唵一毘嚕博叉那伽二地波路曳三莎訶四

北方天 集經意宗說療病也

梵號 [梵字] ㊟イ本無之

種子 [梵字]

三形 棒 或塔

集經云。左手側腕屈。頭指已下四指在掌中作拳。叉屈大指押頭指上。右手腕亦側之作拳。如左手法。唯以大指直申向上。於左拳上疊著。大指來去。呪曰

唵一吠賖囉嚩那二檀那馱陀羅三莎呵

四天王通心印

二手頭中小三指反叉合掌。二無名指竪頭相柱。屈初節上。二大指相還向內拳中。大指來去。呪曰

唵一漸婆羅二謝藝陀羅夜三莎呵

是法印呪。四天王通心印呪。若作像身於道場中日〻作印。對於像前誦上呪等。及誦心呪。得四天王歡喜垂恩。若能誦呪滿十萬反。療病大驗。多得錢財 文

燒安悉香。種〻供養

像法 像面向南邊作行安置梵（裏書三一八）

東方天 提頭賴吒 不空羂索經十二云左手把刀右掛拳

其像身長量一肘作。身著種〻 陀羅尼集經第十一文也 天衣。嚴飾極令精妙。與身相稱。左手申臂垂下把刀。右手屈臂向前仰手。掌中著寶。〻上出光

南方天 毘嚕陀迦 左拳右掛拳

准前。左手亦同前天王法。申臂把刀。右手執矟。〻根著地

西方天 毘嚕博叉

准前。左手同前。執矟異。其右手中而把赤索

北方天 毘沙門 廣聞一目左拳右拳獨古杵 左拳右把獨古杵

准前。左手同前。執矟。柱地。右手屈肘擎於佛塔

私云。此四天身色何。東大寺大佛殿四天。北方天紺青。東方天青色。南方赤色。西天白色　東寺講堂。北方天紺色。右

手持塔。太途同東大寺樣歟（可向勸寺）抑此四天身色不說陀羅尼集經。又曼藏曼荼羅。北方天黃色。餘天肉色。依何文東大寺四天如此採色耶　答。是依陰陽家方色也。陰陽云。南方火赤。東木青色也。北方水色黑也。西方金白色也。依之爲鎭四方作四方色也ゝゝ云。密教說。水白色也。此天色不依眞言。但有青面。北方天王陀羅尼法傳教大師請來也。可引勘之。又云。西北立多聞天。東北持國。東南增長天。西南方廣目。是一樣也。但向東之寺樣如法輪寺也。又西北西方天。東北北方天。東南東方天。西南方增長天。是東大寺幷東寺講堂也

（裏書三一九）

圖像 二四六

圖像 二四七

圖像 二四八

圖像 二四九

圖像 二五〇

圖像 二五一

圖像 二五二

圖像 二五三

圖像 二五四

圖像 二五五

圖像 二五六

圖像 二五七

裏書三一六

山階寺

東方天　右持刀。左擎寶珠

南方天　左握刀鞘。右持刀柄

西方天　左持書卷。右持筆

北方天　左擎塔。右持三古杵（杵七本）

裏書三一七

七佛八菩薩神呪經四云

毘沙門。父字婆難陀。母字蘇富。提頭賴吒。父字難陀。母字密者盧。博叉天王。父字波伽羅。母字憂秀卑。毘樓勒叉。父字和修吉。母字偪波帝　文

梵號 [illegible]

或人云。於像前可誦念金剛界供養會金剛內法眞言（有樣事歟。可尋之）

或師云。可誦千手タラニ

金剛界二十天中[illegible]沙門

歸命。[illegible]現羅[illegible]

印內縛。竪二火如塔形

勸請

大聖慈悲多門天吉祥天女諸夜叉

發願

大聖慈悲多門天王吉祥天女八大藥叉兩部界會

八大藥叉

一名摩尼拔陀羅（譯曰寶賢）二布嚕那跋陀羅（譯曰滿賢）三名半只迦（舊曰散支）四名沙多祁哩（譯曰衆德）五名醯摩嚩多（譯曰應念是住雪山者）六名毘灑迦（譯曰持法或大滿）七名阿吒嚩迦（譯曰無比力）八名半遮羅及訶里底母（譯曰密嚴功德天女）

阿闍梨言。此功德天常隨毘沙門在北方。若本位亦可置在西方也

多聞天五子

一禪儞只。二獨健。三那吒。四鳩跋羅。五甘露

或文云。一禪貳師。二獨健。三那吒物拔羅。四常見。五最勝

四天王明曰

[illegible]（出寶樓閣經梵本）

四天王總印。內縛。二地二水各散開

四天王通心呪（出集經）

[illegible]一漸婆羅二謝聲陀羅夜三[illegible]

四大天王眞言（出菩提場經）

[illegible]地哩（二合）底嚩哩（二合）弭哩娑羅鉢羅（二合）娑羅鼻里ゝゝ[illegible]

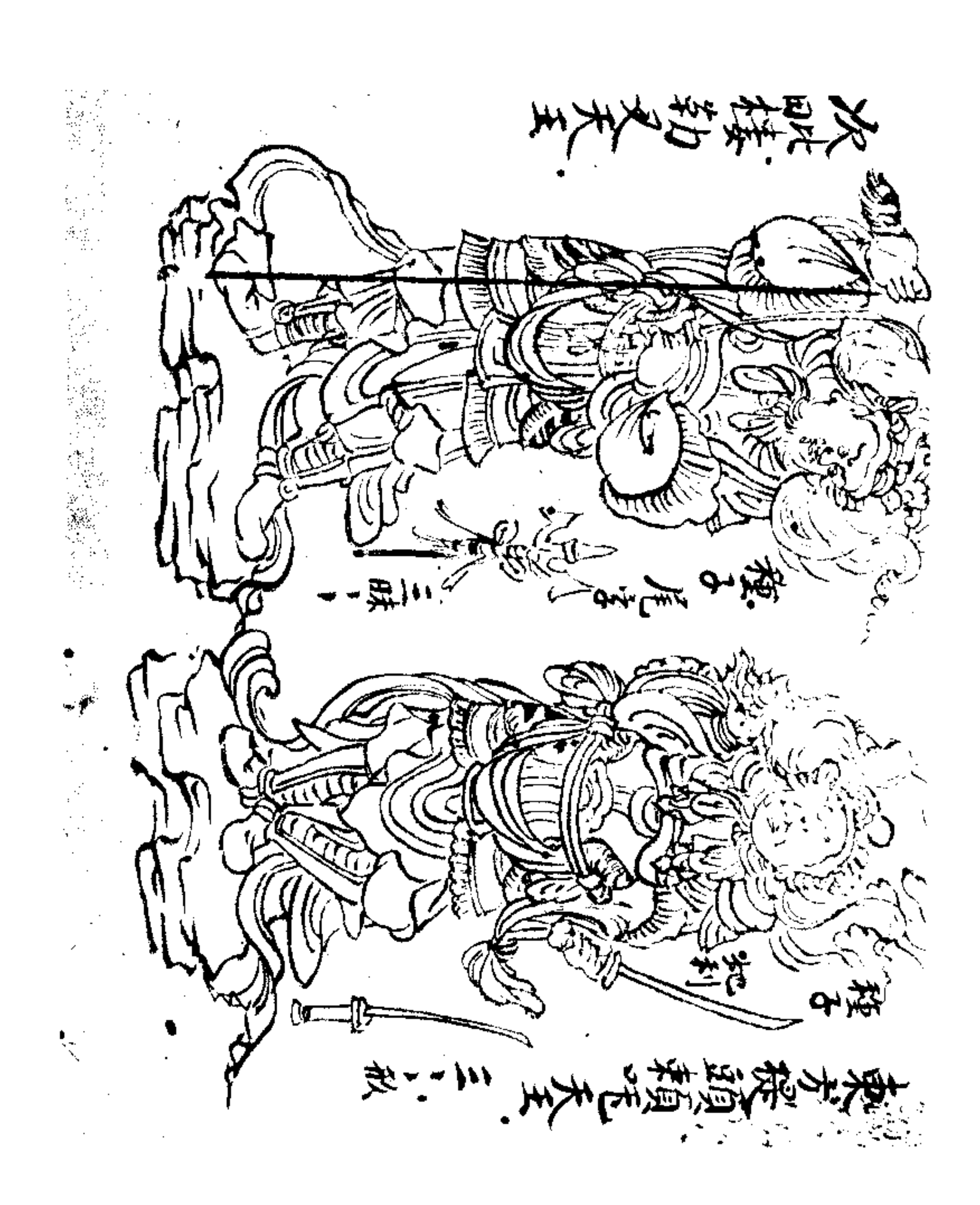
請四天王等眞言（出寶樓閣經梵本）

圖像 No. 246. 北方毘沙門天　圖像 No. 247. 毘樓博叉天王

圖像 No. 248. 東方提頭賴吒天王　圖像 No. 249. 毗樓勒叉天王

圖像 No. 250. 北　　　天

圖像 No. 251. 西天　圖像 No. 252. 東天

圖像 No. 253. 南　　　天

圖像 No. 254. 東　　　天

圖像 No. 255. 南　　天

圖像 No. 256. 西　　天

圖像 No. 257. 北　　天

[梵字]

施四天王食明

[梵字]

每食出少分。和水加持三遍。於淨處。四王衆隨逐擁護。冤敵人非人不所沮礙

(裏書)三一八

北三諸說不同記云。提頭賴吒天王。

梵云。[梵字] 種子。[梵字] 三昧形刀

孔雀經云。東方有大天王。名曰持國。是彥達縛主。以無量百千彥達婆而爲眷屬。守護東方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使云云現圖被甲。火髮向上。著天衣。右掌叉腰。左手持刀。面向右坐。或圖赤色。山圖亦赤色。髮髻冠增長天王。

梵號。[梵字] 種子。[梵字] 尾(初) 三々刀。圖

孔雀經云。南方有大天王。名曰增長。是矩畔拏主。以無量百千矩畔拏而爲眷屬。守護南方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使云云青龍軌云。右手持刀。左手把稍根著地。所傳圖云。毘樓博叉王(私云恐誤也)現圖通心赤肉色。被著甲胄。肩上著緋。端目怒視。或圖肉色。有鬘髯。右手拳當嬭下持劍。左拳叉腰。或圖舒掌叉腰。山圖赤色毘樓博叉天王

梵號。[梵字] 種子。[梵字] 三々

孔雀經云。西方有大天王名曰惡目。是大龍主云云所傳圖云。毘樓勒叉護方天王云云現圖周身黃色。赤髮冠。其冠繫緋端飛上。被甲。以緋紮掩肩。結頸下。右手開豎肘拳向身持三戟。左拳叉腰向左。或圖肉色。無頸紮毘沙門

梵號。[梵字] 種子。[梵字] 三丨寶塔

孔雀經云。北方有大天王。名曰多聞。是藥叉王云云具緣品釋云。夾於北門西置毘沙門王。於其左右置夜叉八大將〇現圖。金色。被甲。著冠。右手當腰側持棒(或圖當嬭)左手仰掌。指頭向左。掌持寶塔。或圖豎左膝

已上北三記[梵字]私加之

金剛智口決(普賢延命法)云。花下有四大白象。其像各向外立。象頂上有四大天王。向外方立誓護世界。東方持國天王。其形忿怒。露齒。首髮聳上。猶如夜叉。髮際有金環。身色綠青。著金剛甲胄。左手五指端微曲恰如持物。右手執刀橫胸臆前。叉下首左。如功物勢。南方增長天。形如前。但身色赤。火不露。現齒。二手外縛二大指並立當心前。西方惡目天。其形如此。但身色白。二手腕相交。右押左。持刀索(或不持之)

北方多聞天。身色黃金。頭冠上有赤鳥形。如金翅鳥。天身著甲胄。帶刀。左手持寶塔。右手執三貼戟(已上)

(裏書)三一九

東大寺幷東寺講堂像色付

東(青)南(赤)西(白)北(紺)

秘藏尊位云

東方天(赤肉色。持鉾)南方天(同持利劍)

西方天(白肉色。持三古鉾)北方天(黃色)

金剛智口決云

東方(綠色)南(赤)西(白)北(黃金)

形色儀軌云皆寶冠也

東(青肉色)南(赤肉色)

西(白肉色)北(白黃色)

山階寺四天王像

東方天(左擎寶珠。右持刀)南方天(左握刀鞘。右持刀柄。)

西方天(左持書卷。右持筆)北方天(左擎塔。右持三古杵)

別尊雜記 妙見

㊥成蓮房

妙見

樓閣中有荷葉座。座上有[梵字]字。字變成星形。形々々變成妙見菩薩。左手持蓮花。花上作北斗七星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大拇指捻頭指側。手掌向外。天衣瓔珞珥璫環釧莊嚴其身。五色雲中結

跏趺座。北斗七星十二大將前後左右恭
敬圍繞
印　右手作施無畏。屈大指向身。招之三
度。左手作金剛拳安腰
根本眞言
目低帝屠蘇吒阿若密吒烏都吒四具耆
吒五婆賴帝吒六耶彌若吒七烏都吒八
狗羅帝吒九耆摩吒莎訶
奇妙心眞言
蘇涅哩二合悉多莎呵
心中心呪
摩訶室唎曳涅吠
圖朱
北辰菩薩別行法云。北辰菩薩名曰妙見。
擁護諸國土。所作甚奇特。故名曰妙見。在
於閻浮提衆星中最神仙之中仙。菩薩之
大將　（裏書三二〇）
密印
先菩薩印
眞言　蘇涅哩悉吒
三摩耶形　星形
聖任寺聖人傳西山君受之
根本印　（裏書三二一）
先仰左手。右手還覆（旋イ）左手相叉。以右手無
名指頭累押左手中指內根節以右手中
指押左手中指內根節。後（指イ）以左無名指逆
累押右手中指內根節。以左手中指頭捻
右無名指內根節。總綟正如索。以（イ無）○小指
直竪頭相柱。以二大指向身。頭指（イ無）相柱印
成。（召請時開大指來去）　印亦有二。隨呪用之。深秘故
不載。隨師可習學
又四臂像。赤白肉色。嚬眉而慈怒形。右第
一手持筆。第二手持月輪。左第一手持記（紙歟）
籍。第二手持日輪。天衣瓔珞皆如前。身立
馳走。青龍背引上右足腰屈覘地相。右邊
畫作持硯侍者。形如藥叉。而令著天衣瓔
珞。爲赤肉色。甚可畏之形。皆令現黑雲中
（結妙心印誦滿妙心呪百反。削死籍記生籍。必與紀算。令視百二十年之春秋）
又有菩薩所現忿怒像儀。形如前所說四
臂像。但黃色。開色開口。逆髮中有七蛇。除
前所持日月輪。右手持節刀。左手持金輪。
餘無相違（或經云。除刀輪持弓箭云々）
司命司祿二神隨從左右（每至庚申日巡閻浮提。書記衆生善惡所作事）　（裏書三二二）
㊤成就院
妙見菩薩
樓閣中有荷葉座。々上有字。變成星形。
々變成妙見菩薩。左手持蓮花。々上作北
斗七星。右手作說法印。五指並舒向上。以
大母指捻頭側。手掌向外。天衣瓔珞耳璫
環釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。眷屬
圍繞云々
印（右手作施無畏。屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰）　眞言曰
唵目低帝屠蘇吒阿惹密吒烏都吒具耆
吒波賴帝吒耶彌若吒烏都吒狗羅帝吒
耆摩吒莎訶
奇妙心眞言
唵蘇涅里二合悉多娑嚩二合賀
尊星王心呪　心覺僧正傳云々
唵摩訶室利拽涅吠娑婆賀
白衣觀音印　二手內縛。二風合立少開。
二大並立云々
眞言曰
曩莫羅怛曩怛羅夜野一曩莫素摩薩羅
嚩諾訖舍怛羅々惹那者覩地波阿路迦
野怛姪他拏麼底跛怒摩底薩賓儞佉五
細莎呵
又云　唵涅吠帝涅吠帝半拏羅嚩悉儞
莎呵
印二（手內縛。二頭指圓合）
又云　唵嚩路枳多羯嚕馱摩耶羅羅吽
葉衣眞言（右手羂索印。左施願也）
唵波羅馱捨波哩吽發吒
虛空藏印（合掌縛水指風指如寶形）　眞言曰

唵阿伽沙一迦羅伊野二唵摩哩三伽麼哩四母梨五娑婆賀

若人欲求福智。當歸依此菩薩。日月星宿皆虛空藏所變也

文殊印　虛心合掌。以二火指各押二水甲。二風屈捻空端

眞言曰　唵引阿惡引入聲味引　囉吽佉左路

破宿曜障印竪固内縛並立二空

眞言曰

唵薩嚩諾刹怛羅合二三麼曳室戌扇底迦倶嚕娑縛合二賀

（朱）勝定房

妙見菩薩

殿中有五色雲。々中有[梵字]字。變成如意寶。々變成妙見菩薩。左手持蓮花。々上有北斗七星。右手作說法印　此五色雲中結跏趺坐。北斗七星等圍繞之。本朝往古圖畫妙見形像非一途。印相不同。但靈嚴寺有等身木像。左手當心持如意寶右手作與願。大底同吉祥天女像。又尊星王軌說様々。可見彼文

根本印　右手作施無畏。屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰

眞言

[梵字]

目佉帝屠蘇吒阿若密吒烏都吒具耆吒婆賴帝吒耶彌若吒烏都吒狗羅帝吒耆吒摩吒莎訶

雖有梵本不足信受。此呪或用大三鈷印

奇妙心呪

[梵字]

唵蘇涅哩瑟吒莎訶

或[梵字]者此云見。此小呪妙見梵號可知之　私云是謬說歟

心中心呪

[梵字]

唵摩訶室哩合二拽涅吠莎訶

是大吉祥天也。或人云。[梵字]者[梵字]同事也。可問口傳

神呪經云。我有神呪。名護國土。能諸國王消災却怨。乃至遷七百劫。住閻浮提護諸國王及諸人民文

又云。至心歸依供養祈願。即得除病解脫衆難。求官得官文

又云。北斗者妙見菩薩之宮殿也文

圖像　二五八

圖像　二五九

圖像　二六〇

圖像　二六一

圖像　二六二

圖像　二六三

圖像　二六四

（朱）勝倶胝院

妙見法

樓閣中有荷葉座。々上有[梵字]字。々變成星形印。々變成妙見菩薩。左手持蓮花。々上作北斗七星形。右手作說法印。五指普舒向上。以大母指捻頭指側。手掌向外。天衣瓔珞珥璫環釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。眷屬圍繞云々

讃　孔雀經讃也

根本眞言　[梵字]

印　右手作施無畏。屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰云々

奇妙心眞言曰　[梵字]濕哩瑟多ソハカ

又印　寶部光菩薩印也　先施無畏眞言。又向內。又八葉印。又被甲印　[梵字]

[梵字]

（裏書）三二〇

梵號　[梵字]

或云。公家四季奉御燈。是妙見歟

（裏書）三二一

妙見菩薩

壇上有荷葉座。々上有　字。變成如意寶。々變成妙見菩薩

圖像 No. 258. 妙 見（其一）

圖像 No. 259. 妙 見（其二）

圖像 No. 260. 妙 見（其三）

圖像 No. 261. 妙 見（其四）

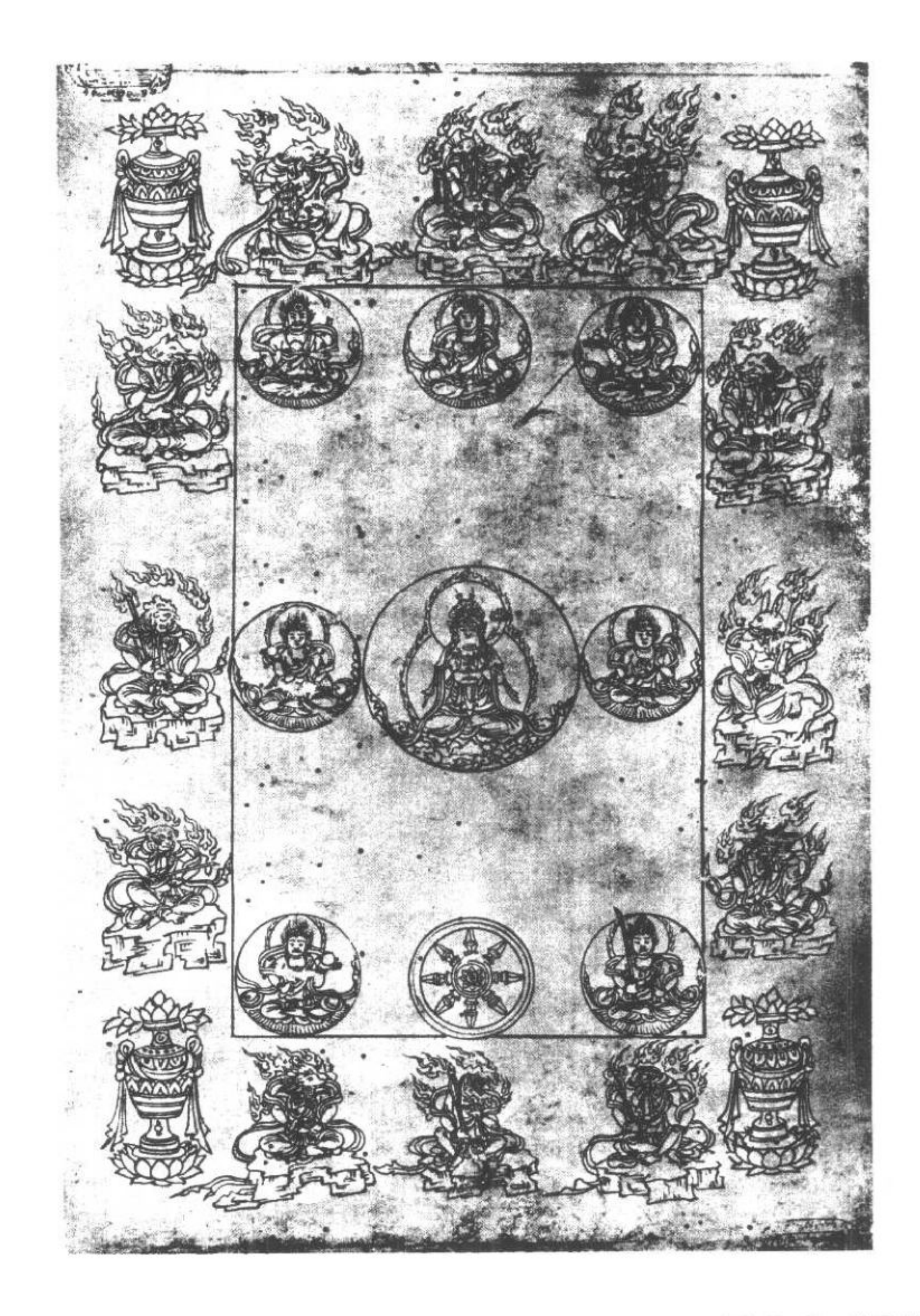

圖像 No. 262. 妙 見（其五）

圖像 No. 263. 妙 見（其六）

圖像 No. 264. 妙見曼荼羅

本尊印（心印）　金合

唵蘇涅哩（二合）瑟吒（二合）莎呵　心中心

印八葉印

唵摩訶室哩曳涅吠莎呵

以或人本書了

或八葉印

師說

又施無畏。又向內。（二）次八葉（咒誦三）

〔裏書〕三二二

是二樣也。仍此者書入也。所撰同事歟

別尊雜記　蘘虞利　金翅鳥

㊍成蓮房

[梵字]

蘘虞梨童女

香醉山上有寶樓閣。中有[梵字]字。變成黑蛇。轉爲蘘虞梨童女。身綠色。狀如龍女。具足七頭。項有圓光。四臂。右一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞耳環釧脚釧莊嚴。鹿皮爲衣。諸毒蛇爲瓔珞。諸虫蜂蛇之類爲作戲。四面圍繞 ㊂此道場觀□□就法說也或說□三□摩形

三戟叉

根本印　二手相博。如掬物勢。以小指相並。餘八指各散微屈即成。加持自身五處。所謂右肩左肩心喉額等。頂上散印

隨心印

右手五指散開微屈。如師子爪形成。結此印誦隨心眞言七反。加持五處　隨心眞言曰

㊍唵阿枲以辛反爾賀吠二合引成攞爾賀吠二合引二合
[梵字]
縛日羅迦引曳引佉羅二合娑吒入縛羅
[梵字]
摩賀迦里六引摩賀喩祇霓反七濕縛二合哩曳
[梵字]
八引唵頗齲九引普吒羅奚引娑嚩賀吽發吒
[梵字]

[梵字]〔頭朱〕以字或本皆入了淡

滿一萬反。先行成就。於眞言句中增加左攞娑嚩尾鑠[梵字]句　烏頭湯入閼伽供養。又用名香

常瞿利毒女經說

又像

畫常瞿利形。作一童女。百福相好。莊嚴其身。鹿皮爲衣。著嬌奢耶衣大袖車輪髮。右手執降毒劍。左手把管毒木印。遍身瓔珞。毒蛇相縛環釧。毒蛇面前畫一青衣童子。把水椀及香葉。百種毒菓子及諸毒漿普在常瞿利面前。遍四面各畫山。山兩邊畫虎狼師子蚖蛇毒龍蝮蝎諸惡毒蛇。四面圍繞 ㊎隨願求有差也

若作壇。隨心一肘。〇月イ壇上安形像供養

欲成就此法。先斷五辛。亦不食鹽。不食油。斷言語。於淨處澡浴。環衣。結印誦隨心眞言滿一萬反。然後作一切事。必獲成就 文

常瞿利毒女經云 [illegible]多三藏譯

此常瞿利雖現女身。實非女也 文

觀齊眞言加用　燒藝靚蘿香 可詠之

若人聞常瞿利大明身呪。却後七年不被所傷害。亦能摧滅身中毒惡眷屬之中有降怨烏王二人

㊍成就院

蘘虞梨

壇上有雪山。山山上蓮花座。上有[梵字]字。變成黑蛇。蛇蛇成常瞿梨女。身色綠。如龍女。項背有圓光。相好端嚴。鹿皮爲衣。右第一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。以七寶爲瓔珞。以諸蛇莊身。從一一毛孔流出火焰。降怨烏王等及虎狼師子蚖蛇蝮蝎蜈蚣之類毒龍等。周匝兩邊 ㊍或說七面四臂以蛇爲莊嚴云云

毒女法云

二臂像 印云右手執羂劍。左手執管毒

蘘虞利童子眞言曰

唵阿枲以辛反爾賀吠二合引成攞爾賀吠二合引嚩日羅二合一迦曳三引佉囉二合娑四入嚩羅入嚩羅二合五摩賀引迦引里六引摩賀引喩祇霓以反七濕嚩二合里曳八引唵頗齲九引普吒羅奚引娑嚩二合賀吽發吒莎呵十一

小呪　僕娑嚩賀 ㊍或說正念誦用此明

隨心呪 [梵字]

毒女法云　說此呪已。其雪山中有五千惡毒蛇四散。毒蛇牙落。頭破星散云云

又云。此常瞿利雖現女身。實非女也。善男子。諸佛菩薩智惠神通。能爲衆生現種種攝化。諸不齊。不令諸毒龍蛇侵害衆生云云

又云。諸惡毒虫而爲伴戲。飢食毒藥。渴飲毒漿云云

又云

印 如鉢印。仰開掌。如掬水勢。而二手水火風空屈八指出也。如八葉印勢。是師子爪相也。印仰開掌屈八指

同心印 右手如施無畏勢。掌向外立之。而五指散開屈之如八葉印勢。是即前根本印中印也

又云。根本印（以二手相拇如掬勢。以二小指相拄。餘八指各散開微屈。如師子爪形。即成結此印。誦隨心眞言七反。加持五處了）

折死毒蛇氣分呪（經最初呪）

蛇氣蘇生呪印契眞言（經次呪）

㊥勝定房

蘘虞利童女（香醉山上可觀之。爲除世間諸毒可修之）

種子 [梵字]

三形　黑蛇

尊形（㊥蘘虞利經說云）

身色青綠色。狀如龍女。具足七頭。項有圓光。四臂。右第一手持三戟叉。第二手持三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞耳璫環腳釧莊嚴其身。鹿皮爲衣。毒蛇爲瓔珞。從一一毛孔流出火焰。諸虫蟒蛇之類爲伴云云

根本印　二手相博。如掬物勢。以二小指相並。餘八指各散微屈即成。加持自身五處（裏書三二三）

隨心印　右手五指散開微屈。如師子爪形成

眞言

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

（裏書三二四）

唵阿枲（以辛反）爾賀吠（二合引一）戌擺爾賀吠（二合引二）縛日羅迦（引）曳仡羅（二合）娑（四）入縛羅（五）摩賀迦哩（六引）摩賀喻祇（寬幾反七）濕嚩（二合）哩曳（八引）

唵頗鯠（九引）普吒囉奚（引）娑嚩賀吽發吒

用烏頭湯事（有說云云）（裏書三二五）

毒女法云。此常瞿利雖現女身。實非女人也。善男子。諸佛菩薩智惠神通。能爲衆生現種種攝他（化イ）諸不善。不令諸毒龍蛇侵害衆生（文）

圖像二六五

圖像二六六

㊥勝俱胝院

蘘虞梨童女

香醉山上有寶樓閣。中有[梵字]字。變成黑蛇。轉爲蘘虞梨童女。身綠色。狀如龍女。具足七頭。項有圓光。四臂。右一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。左第一手把一黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞耳環釧腳釧莊嚴。鹿皮爲衣。諸毒蛇爲瓔珞。諸虫蟒蛇之類爲伴。戴四面圍繞

根本印　二手相博。如掬物勢。次小指相並。餘八指各散微屈即成。加持自身五處。所謂右肩左肩心喉額等。頂上散印

隨心印　右手五指散開微屈。如師子爪形成。結此印誦隨心眞言七遍。加持五處。

隨心眞言曰

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

唵阿枲（以辛反）爾賀吠（引二合一）戌擺爾賀吠（引二合二）嚩日羅（合二）迦（引）曳（三引）仡囉（合二）娑（四）入嚩囉（五）摩賀（引）迦（引）里（六引）摩賀（引）喻祇（引寬七反）濕嚩（合二）里曳（八引）唵頗鯠（九引）普吒羅奚（引）娑嚩（合二）賀吽發吒莎訶

滿一萬遍。先行成就。於眞言句中增加

左擺娑嚩尾鑠[梵字]句

烏頭湯入閼伽供養。又用名香

又像

畫常瞿利形。作一童女。百福相好。莊嚴其身。鹿皮爲衣。著嬌奢耶衣大袖車彎。右手執降毒劍。左手把毒管木印（有隨願求差也）遍身瓔珞毒蛇相縛。環玔毒蛇。面前畫一青衣童子。把水椀及香葉百種毒菓子及諸毒漿。普在常瞿利面前。遍四面各畫山。山兩邊畫虎狼師子蚖蛇毒龍蚊蝎諸惡毒虵。四面周圍

若作壇。隨心一肘二肘壇上安形像

欲成就此法。先斷五辛。亦不食鹽。不食油。斷言語。於淨處澡浴櫻衣。結印誦隨心眞言滿一萬返。然後作一切事必獲成就云云

常瞿利毒女經云（藏閣多三譯）此常瞿利雖現女身。實非女也云云

觀音眞言加用燒蔓祝羅香（可尋之）

或本云。種[梵字]（總此天女諸天部主也）　三形三戟叉

㊥成蓮房

金翅鳥

圖像 No. 265. 蘘䴠利（其一）

圖像 No. 266. 蘘麌利（其二）

[illegible] 柘榴枝　搊摩身 在別印
左手結龍坐印。屈大母指横掌中。屈名指
中指押大母指。中頭指微屈直竪小指即
成。右手取榴枝。觀視十方。忿怒厲聲。誦心
眞言。以枝擬擊。每方各誦一千八十返。一
切毒龍惡鬼等毒心止息。惡風雨電雹疫
毒自然不起
心眞言曰
[illegible]
[illegible]
普通用胎藏中印明　（裏書三二六）

㊡成蓮房　迦樓羅此云金翅鳥
樓閣中有荷葉座。〻〻上有[illegible]字。〻〻變成篳
篳形。變成迦樓羅天。肉色。面如迦樓羅鳥。
身似天形。吹篳。篳。眷屬圍繞
又有圖像。如迦陵頻鳥。而有觜。横含三
古杵。左右手各執蛇。左右足各踏蛇
二羽舒十輪。以右空押左空。五覆羽動之
三反。如飛勢
[illegible]

㊡成就院　迦樓羅天
樓閣中有荷葉座。〻〻上有[illegible]字。〻〻變成篳
篳。〻〻變成迦樓羅天。身肉色。如天人。面
迦樓羅。二手持篳。篳吹之。又有一繪圖形
如迦陵頻鳥。而有觜。横含三古杵。左右手
各執蛇。左右足各踏蛇〻〻云　眷屬圍繞
根本印 定惠手叙五指向外以定空扚惠空左右如鳥羽結印〻〻動之三反如飛勢
眞言曰
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
曩莫三曼荼沒多南阿鉢羅底賀多捨薩
那南怛儞也他唵捨句娜摩訶捨句娜尾
旦多跛乞叉薩囀跛曩佉佉佉呬佉呬三
摩野摩奴薩摩羅吽底瑟吒冒地薩怛舞
枳孃跛野底
又眞言曰
歸命唵枳悉婆莎呵

㊡勝定房　金翅鳥王 爲除諸毒病可修此法之云〻
種子[illegible]　或[illegible]梵號初
三昧形
梵號 [illegible]
形像　四臂。二手合掌。二手與願
或左右手執蛇。二足踏蛇 是止風雨時樣
根本大印 如九頭龍印也 從師受之
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
歸命一阿鉢羅二底賀多二捨薩那南三
怛儞野合二他四唵捨句那五摩訶捨句那
六尾旦多七跛乞叉合二薩囀跛曩九識那
夜十佉〻佉呬〻〻一十三摩野二十摩奴薩
摩合二羅三十吽底瑟姹一十二四合冒地薩怛舞合二
五十枳孃合二跛野底六十
本尊心印 別本云印同前 左手頭中名三指把右小指。
右三指握左小指。二大指各押頭指側。初
開其印大指相去三寸許。乃徐〻用力拗
二小指。然合腕二大指相並　心眞言曰
唵一佉使合二跛二娑囀訶三唵跛佉使合二
莎呵 已上カルラ
畫像法
畫迦樓羅像者。應肘量縑善圖畫之。其匠
清淨沐浴。○色不用皮膠。當作尊儀。其身
分自臍已上如天王形。唯鼻若鵰觜。而作
綠色。自臍已下亦如於鵰。蠡髻寶冠髮髯
披肩。臂腕皆有寶環釧。天衣瓔珞。通身金
色。翅如鳥而兩向舒其尾向下散。四臂。二
正手結大印。兩手指頭相交。左押右。虛心
合掌。以印當心。餘二手垂下舒五指。施願
勢。其觜脛及爪皆是綵。金剛寶所成金山
上有一金架。〻〻上覆以錦衾。本尊於衾上
正立作忿怒形。〻〻露出牙齒。以傘覆之。首
有圓光。而戴寶冠等 文
大印相。二手指頭相交。左押右。虛心合掌
即成。此大印力分而有四種。云何爲四種。
兩手大指天人分。二頭指夜叉分。中指天
女分。名指諸鬼分。小指諸龍分 已上爲一分 兩手
掌大力夜叉分 已上爲二分 兩手背羅刹分 已上爲三分
兩手腕阿修羅分 已上爲四分
凡治一切病皆用左手。若欲縱毒常用右

圖像 No. 267. 金翅鳥（其一）

圖像 No. 268. 金翅鳥（其二）

手 文

圖像 二六七

圖像 二六八

裏書 三二三

印。大師御傳云云

虛合。二水火風各屈入掌中。即舒二風。以頭指置二空上。以二風來去即成縛印。即以之納一切惡物也

裏書 三二四

小呪 樸ソハカ

隨心呪 [梵字]ソハカ

裏書 三二五

烏頭者附子云云

蘘䴥利成就法云。於眞言句中。增加此左攞娑嚩二合尾鑠娑嚩二合賀句。即取於淨土加持七反。周匝圍繞。被螫之人一切諸毒應時消滅 文

又云。又法。於螫人前結根本印。數誦吽字眞言。或誦樸字一字眞言加持。皆能除毒 文

裏書 三二六

內淡水海傍復說。地水火風空五大之神而所共成此身。各有所放 文

金翅鳥王慈悲者。眷屬部類諸天衆」迦樓羅諸天蜜言經云。言蠢髮者。其髮髻皆垂下披於兩肩 文

根本眞言

[梵字]母捺二合隸迦比羅施棄底哩二合施隸底里二合路左儞伊捨引儞跛輸跛帝薩嚩二合賀引

大印。二手指頭相交。左押右。虛心合掌即成。此大印有四種分。兩手大指天人分 二頭指夜叉分 中指天女分 名指諸鬼分 小指諸龍分 已上爲一分。兩手掌大力夜叉分 已上爲二分。兩手背羅剎分 已上爲三分。兩手腕阿修羅分 已上爲四分

結大印。一切業障皆得消滅。若自中毒及他人中一切毒。見此大印皆得銷滅 文

別尊雜記 呵利帝 愛子 氷迦羅

㊟成蓮房 [梵字]母 呵唎陀鬼子母 翻云呵利陀。譯曰黃色

若修行者此歡喜母法欲令速驗者。當別置淨室極須愼密不得於佛堂精舍中作法。恐難成就。又不得使人見此像及知作法。必失効驗

樓閣中有寶宣臺。上有[梵字]字。變成吉祥菓。轉成訶利帝母。作天女形。白肉色或青金色著天衣。頭冠瓔珞嚴麗莊身。垂下右足。於垂足兩邊各有二孩子。傍實臺立。於二膝上各坐一孩子。左懷中抱一孩子名畢哩孕迦。極令端正。於右手近乳持吉祥菓。左右侍女或執白拂或莊嚴具。眷屬圍繞（裏書三二七）

二手內相叉。二小指相鉤。二無名指各入左右虎口。二中指竪合。二頭指各捻中指背。二大指各捻中指中節。陀羅尼在載

以右手指於左手背叉入把左手掌。左手向身三招。心眞言 [梵字]

[梵字] ㊟師說云。可加誦觀音眞言

㊟成蓮房 [梵字] ㊟種子 [梵字]或[梵字]或[梵字]

童子形。頂上有五朱荼髻子。相好圓滿。以種種瓔珞莊嚴其身。於荷葉座上交脚而坐。右手掌吉祥菓作與人勢。左手揚掌向外垂展五指。此名滿願手或兩手各把菓子 二手合掌。屈二大指入掌中身印召請奉送並皆用之

愛子眞言

[梵字] 滿三十萬反

不得金剛部眞言及諸雜念誦。恐難成就」又持誦者每於自所食物。先減一分淨食。以心眞言加持七反。食了持於淨處瀉之。常得擁護不離左右。於念誦處及所居處必須清淨。不用燈明。又常燒沈水香。唯自獨處無間念誦。不應恐怖師說用御明有口傳但像面向西。持誦者面東對像念誦。每日三時。凡欲供養歡喜母。食皆須創新別造。不得用經宿殘食。每下供養皆須自送。不得使人送。必無効驗

名香　沈香　薰陸香　安悉香

㊟成蓮房

呪賊經法（付金剛界大法從地（結カ）至于道場觀）○（裏書三二八）

壇上有八[梵字]字。變成荷葉座。但中心一葉勝大也。其上各有[梵字]字。皆成刀。中心刀變成本尊[梵字]母。并餘皆成鬼神。圍繞本尊

印　金剛合掌（師說金甲）

[梵字]（七本不動止之）

散念誦　佛　大　不動　愛子　藥師　延命　破宿　賊經呪（後三）（七本無之大不載卷數）

愛子眞言

[梵字]

師說。洗米供之。佛供八九杯。但一杯大也。或云。有七孩子云云。菓子石留安悉香。小野僧正傳也

㊟七本有之

凡經供養竟食及菓子等。一切不得食。令修眞言者得眞言無効

大藥叉女歡喜母。常在支那國護持世界。是婆多大藥叉將之女嫂半支迦大藥叉將生五百子愛。如來教勅捨除暴惡護諸有情及一切女人所生男女。皆施無畏。佛當勸諸聲聞弟子。每食次常與汝等食。我諸弟子付汝守護悉令安樂

宣臺　爾雅云。璧大六寸謂之宣　文　故知宣臺者六寸玉座也（裏書三二九）

然此天像隨意大小之座。五寸像是相契六寸座耳。玉篇云。宣思無切。說文云。天子宣臺也。今天所座相似天子降宣之座。故云宣臺歟（㊟ム云。此義相叶。證師說也）

呵利帝母

凡母貴女形。子鬼形。九子母鬼子母云云

加妙　增喜　自在　飛行　安住　同

蘇　愛　授香　味　得財（九子已上名也）

若人不知九子鬼名時。雖供禮敢不受用。能知名號供之。雖有前生貧報多得福利云云

所設之供養物。先供佛菩薩等。次供鬼子母。四時三時一時不應間闕。若有闕斷法即難成

大寶樓閣經云。於東門外畫鬼子神。有七鬼子圍繞　文

勸請　呵利帝母鬼子母　揵陀山中諸眷屬

寄歸傳云。此母是四天王衆。大豐勢力。其有疾病無兒息者。饗應薦之咸皆遂願。廣緣加律

散念誦　可誦三歸眞言　[梵字]

師說。誦如來慈護眞言一百八遍（爲賀利帝母增利）

[梵字]（金威光云云）

讚　呵利帝母。南無轉都帝[梵字]

禮佛

南無摩訶毘盧舍那佛　南無呵利底母

（三反）南無五百愛子等（五千神將眷屬）　南無一切三寶

歡喜母法身白紅色。訶利帝母法綠金色

若欲成就此法。從白月一日五日及十六日二十日起首。每飲食時先取所食之物。各小許共置一淨器中。以前眞言（愛子也）加持七遍。於彼壇上施。并呼畢哩孕迦名告言。我受此食。願垂加護。如是不闕漏六箇月。即得愛子常隨加護　文

[梵字]母大天后　五百諸子（或五千神將眷屬）諸眷屬

御明燈樣在口傳

觀佛三昧經云。爾時曠野鬼神白佛言。我恒噉人。今者不殺當食何物。佛勅鬼王。汝但不殺。我勅弟子常施汝食。乃至法滅以我力故今汝飽滿。鬼王聞喜受佛五戒（裏書三三〇）

涅槃經云。制諸聲聞弟子。出衆生食。齋曠野鬼神

㊟成蓮房

[梵字]

氷迦羅天

樓閣中有荷葉座。々上[梵字]地字。々變成菓。

ゝ變成氷迦羅天。作童子形狀。左手把菓。
右手垂作滿願掌向外。眷屬圍繞
二手虛心合掌。若召請時以禪智三度來
去。若發遣時外撥三度
〔梵字〕
滿十萬遍滿一切願。日施千人衣食。無所
闕乏
名香　安悉香
印以二手合掌。二大指並屈入掌中即成。
此印一切處用護身請召奉送並皆用之。
以印加持自身五處
或又〔梵字〕
鬼子母經云
佛便爲說。汝有千子。皆爲說千子名字。五
百子在天上。皆是鬼中王將鬼宮屬嫉害
嬈天民。五百子在世間。嬈諸人民。汝子作
鬼王將數萬鬼。如是五百子將鬼宮屬一
不可稱數　文
又云。其國中人民無子者來求子當與之
乃至　若有產生者救之　文
南海傳明僧食中云。復於行末安食一盤
以供呵利底母。其母先身[四イ]用事發願食王
舍城所有兒子。因其邪願捨身遂生藥叉
之內。生五百之兒。日ゝ每飡王舍城男女。
諸人白佛。ゝ遂藏其稚子。名曰愛兒。觸處
覓之。佛邊方得。世尊告曰。汝憐愛兒子乎。
汝生五百尚見憐。況復餘人三兒。已佛因
化之。今受五戒爲鄔波斯迦。因請佛曰。我
兒五百今何食焉。佛言。必務等住處寺家
日ゝ每設祭食。令汝等充食[食イ]。故西[四イ]方諸寺
每於門屋處或在食廚邊。素[割イ]畫母形抱一
兒子。於其膝下或五或三。以表其像。每日
於前咸[盛イ]陳供養[食イ]。其母乃是四天王之衆。大
豐勢力。其有疾病無兒息者。饗食薦之咸
皆遂願
金光明經贊疏第一云　慧紹撰
訶利底此云青色。是羅叉鬼母。有五百子。
極護三寶幷小男女　文
五百問事經云。問。鬼子母食可食不答。呪
願然後食　文
訶利帝母供（七本少異以一二三注之）七箇日支度
名香[五]　(朱)沈　安息　白檀　紫陸　〔麝朱〕蘇　六　蜜　壇一面二尺五寸
燈[三]臺二本　脇[二]机一前　半[四]疊一枚　御[十一]
明油三升五合　(朱)無七五卷合本　壇[十]供米三石五斗
[九]折敷二枚　脚[八]伽桶一口　加杓　壇[七]敷布
一段　阿闍梨　承仕　淨衣　白色
右注進如件
年　月　日
(朱)成就院
訶利帝母
樓閣中有宣臺座。ゝ上有〔梵字〕字（文書通也）或〔梵字〕變成吉
祥菓。ゝ變成訶利帝母形像。金色。著妙天
衣。頭冠瓔珞莊嚴身。坐宣臺上。垂下右足。
兩邊畫二孩子。傍宣臺立。於二膝上各坐
孩子。以左懷中把一孩子。於右手中指吉
祥菓。眷屬圍繞
根本印　以右手指於左手背。叉大把左手掌。左手向身三招。其印即成
眞言曰　（招請印也。出歡喜母法）
〔梵字〕
唵　弩弩摩（鼻引）里迦（引）闡帝娑婆　賀
讚　諸天一　愛子印　以二手合掌。二大指並屈入掌中　眞言曰
〔梵字〕
唵致尾致顆莎呵
愛子成就法云
若有難產者。加持手蘇一百八遍或二十
一遍。與產婦喫及塗產門。必得易產。若持
誦者一心專誦此眞言更不雜修。歡喜母
常隨擁護不離左右。不久必現其身。若修
行此歡喜母法欲令速驗者。當別置淨室
極須愼密。不得於佛堂精舍中作法。恐難
成就。又不得使人見此像及知作法。必失
効驗
或說云。供時遙去堂。處於闇室不用燈明
供之（用燈明於堂修者。彼鬼神成佛故也云ゝ）　供童子經時必用
柘榴菓也
(朱)成就院
氷迦羅天
樓閣中有荷葉座。ゝ上有〔梵字〕字。ゝ變成菓。
ゝ變成氷迦羅天。作童子形狀。左手把菓。右
手垂作滿願掌向外（云ゝ）眷屬圍繞
印（以二手虛心合掌。若召請時以禪智三度來去云ゝ）　眞言曰
唵樅苾（部必反）樅儞莎訶
道場種ゝ飲食乳粥。香花供養取赤色
花。每花一誦一擲童子身上。滿十萬遍。

其童子必來現身。即得滿一切願。日施
千人上妙衣食無所闕 ㊟又本云唵栜若概儞莎呵

㊟成蓮房
訶利帝母法　向東方修之　燒沈香
種子 [siddham]　三昧形　吉祥果 或云[siddham]字成寶珠 （裏書三三一）
或三昧形刀
形像　軌云。畫我歡喜母。作天女形。極令
姝麗。身白紅色。天繒寶衣。頭冠耳璫白螺
爲釧。種々瓔珞莊嚴其身。坐寶宣臺[illegible]。垂下
右足。於宣臺兩邊傍膝各畫二孩子。其母
左手於懷中抱一孩子。名畢里孕二合迦。極
令端正。右手近乳掌吉祥菓。於其左右幷
畫侍女眷屬
或執白拂或莊嚴具已上
略軌云。身綠金色 ㊟私云。件儀軌文云。形像金色。而像字或本綠也。未決之可尋之。抄主云々。此云青色。故綠金色頗叶理歟。但東寺三十帖本無綠字也。如何。大藥叉歡喜母幷愛子成就法亦名訶利帝母法之文也
大眞言　用大三古印
[siddham]
[siddham]
[siddham]
[siddham]
[siddham]
[siddham]
[siddham]
[siddham]

[siddham]
[siddham]
曩謨羅怛曩二合怛羅二合引夜引耶一娜莫賀
引哩底曳二摩賀藥乞史二合引捉尼反泥反以三
阿謨引伽去引曳四薩底野二合嚩儞
額五沒駄鉢哩二合野曳二合蒞多賀引哩捉
曳半左補怛羅二合引捨多鉢哩二合嚩羅引曳
九畢叻二合迦羅曳十壓嚩多引薩嚩薩
怛嚩二合引曩壓塞訖哩二合跢引曳二十娑引誐
錢賀引哩底曳二十三合訖哩二合乃野壓引鑁
跢以灑銘十四二合沒駄帝蓰自反押娑去引爾底丁以
五反十薩摩羅多曳十六娑誐錢補羅羅引
乞灑枲十七娑誐鑁母引十六紫精反以多引枲八十
跛羅補怛羅二十去九合尾覲曩二合尾曩野迦二十
沒哩二合跛三跛壓儞引多怛羅二合十拏羅二十
一滿怛羅二合十跛娜補娜引擢二二嚩賀引哩
灑引曳二三十儞引野二合他去引枲底嚩二十五十
跛哩嚩嚩二六十甯引野怛羅二合曷底二七二薩
嚩羯磨迦羅拏引鼻曳娑嚩二合賀十引八二
小呪 以右手指於左手背入把左手掌左手向身三招
[siddham] 唵努々壓引鼻里迦嚩帝
娑嚩二合賀 （裏書三三二）

圖像二六九

圖像二七〇

圖像二七一

㊟勝定房
愛子成就法 爲財寶福分可修之。氷揭羅天是一法也。
心眞言
[siddham]
唵知上尾知顆娑嚩訶 ㊟又本云[siddham]
印　合掌。屈二大指入掌中。召請發遣皆
用此印請招之遣撥之。加持五處成
護身
形像 （裏書三三三）
廣本云。取白檀香木無瑕隙者。長六指或
一㮣手。彫作童子形。頂上有五朱荼髻子。
相好圓滿。以種々瓔珞莊嚴其身。於荷葉
座上交膝而坐。右手掌吉祥菓作與人勢。
左手揚掌向外。垂展五指。此名滿願手文
略本云。童子形。兩手各把菓子與人。頭上
作三髻角子々云
於淨處安置。誦眞言萬遍々云
廣軌云。燒沈水香。對此像前誦陀羅尼滿
十萬遍々云
法云。我有心眞言。由如摩尼寶能滿一切
願。爲利閻浮提諸善男女等文
又若有女人。不宜男女。燒香供養々云

圖像二七二

㊟勝定房
氷揭羅天
種子[siddham] 或[siddham]　三昧吉祥菓 （裏書三三四）
經云。持此明者誦三十萬遍

圖像 No. 260. 呵利帝（其一）

圖像 No. 270. 呵利帝（其二）　圖像 No. 271. 鬼子母

圖像 No. 273. 愛　　子

圖像 No. 273. 氷　迦　羅

薩餘皆成鬼神。圍繞本尊

印　金剛合掌　師說合印　[梵字]

[梵字]

愛子眞言　[梵字]

師說。洗米供云々　佛供九坏。但一坏大也。或云有七孩子云々

菓子石留　安息香　小野僧正傳也

支度燈臺二本云々　又淨衣白色云々　軌云。不用燈明云々

裏書　三二七

訶利帝母道場觀　又様

樓閣中有寶宣臺座。上有[梵字]字。變成吉祥菓。轉成訶利帝母。天女身。白肉色成青金色　形體嚴麗瓔珞莊嚴身。頭冠耳璫白螺爲釧。垂下右足。左右膝邊各有二孩子。左手於懷中把一孩子。名畢里孕迦。極令端正。侍女眷屬圍

繞

束髮十五六間束髮於額

角子十七八間分爲角子

○

支度

訶利底母像一鋪

蘇　蜜　名香沈

壇一面　脇机一脚　燈臺二本

半疊一枚　壇敷布一段

阿闍梨　承仕　淨衣一領白色

桶一口加杓一枝　折敷二枚

佛供米　御明油

右注進如件　頭朱　軌云。不用燈明　師說用之。有口傳

年　月　日

裏書　三二八

㊟七本有之仍書入了

佛說呪賊經

南無佛陀耶　南無法達摩耶　南無比丘僧伽耶

南無諸過去七佛　南無諸佛弟子

南無利閉[梵字]利[梵字]鬼神王禮。是已

說。此呪

經即從如願。北方有山。名健陀摩訶衍。[梵字]有鬼神。名利閉利居山。彼有是四師弟子

安陀尼闍摩尼損呵尼[梵字]令賊急[梵字]令賊忌闍尼[梵字]令賊急生

坐　抄多摩尼[梵字]令賊急生

立攢呵尼[梵字]令賊愚癡。如是

烏不羅利陀提摩閉迦利[梵字]

[梵字]當拾賊口齒至解縛乃脫

我某甲擁護辟除凶惡害賊者皆銷

滅令其隱。初說是呪賊經時。當以二

十九日爲呵利提耶[梵字]

燃燈燒○香爲伊怖。燃七燈脫散華。

爲鬼子母燃七燈。鬼子母前讀是七

遍。乃吉合號利離鬼子王。得福德爲

燈七。乃燒香散花

從孔雀王呪經書出之

仁海僧正書寫此經。授仁靜大威儀

師。遺室置大佛供。莊倉殊有靈驗云々

裏書　三二九

㊟或人云。宣臺者如字形可得意也

ム加

又玉篇云瑄　音宣。爾雅云。璧大六寸謂之宣。郭璞曰。漢書云玉是也

裏書　三三〇

訶利帝能護觀音部中呪法　毘奈耶經云。觀音菩薩下應誰訶利多菩薩　文是訶利底也

金剛智譯准提經云。訶利底菩薩

裏書　三三一

縲梵語集云。呵利陀鬼子母　呵利陀此云黃色

信行梵語集云。訶梨帝此云青色與之　云○

全眞梵語集云。離黃[梵字]

梵漢相對抄云。訶梨底此云青衣。古

譯云功德天

六波羅蜜疏云。〻〻此鬾愛子母也。食人男女爲害。佛令調伏。與受三歸五戒。說呪護持經者

裏書 三三二

大藥叉女軌云（文繁略之。可尋見之）

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十一云。王舍城○一山邊有藥叉神○名曰娑多○北方揵陀羅國復有藥叉。名半遮羅○此二藥叉○共爲親友○我等二門若生男女共爲婚媾○時娑多妻○生女容貌端嚴。見者愛樂○名曰歡喜○半遮羅○生兒○號半支迦○共作婚姻○便生一子。如是次第更生五百。其最少者名曰愛兒○

裏書 三三三

私云

訶利帝母眞言法（金剛智）云。以白檀香橫置六指。作童子形。具足兩手。各把菓子與人。頭上作三髻角子（文）

五分律云。請和上時兩手當具（文）

裏書 三三四

㊟私加之

三十卷教王經第十云。飛行諸天主衆。其名曰甘露軍荼利（金剛軍荼利）月天（金剛光）大勝杖（金剛杖）冰誐羅（金剛冰誐羅）○飛行諸母天衆。其名曰甘露母天（號金剛甘露）嚩𩙿尼母天（金剛光）持杖母天（金剛火杖）若多訶哩母天（金剛寶）（㊟私云。此文心以訶哩之爲大冰誐羅之母歟。可思之）

義淨千字文云。生（[梵字]惹引[梵字]多）禮言梵語

雜名同之

裏書 三三五

九子像所說可尋之

大疏曼荼羅圖云。訶栗底母（男五女五）如何

寶樓閣經下云。訶利帝母七子圍繞（文）

儀軌所說五子像歟。然者此二子不可持白拂歟

別尊雜記 大黑天神 深沙王

㊟成蓮房

大黑天神（又名大[illegible]夜天）

樓閣中有荷葉座。〻上有[梵字]字。〻變成袋形。變成大黑天神。膚悉黑色。頭令冠烏帽。袴令著斯裏不垂。令著狩衣裙短袖細。右手作拳令收右腰。左手持大袋。從背懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臀上。眷屬圍繞

普印 [梵字]

內縛。舒地水來去

供人於此神成父母之想。於三寶成外護。於衆人父母故也。大〻〻〻大自在天變身也。或人云。堅牢地神化身也。五天竺幷吾朝諸伽藍等皆所安置也。每日所炊飯上分供養此天。吾寺中令住衆多僧。每日必養千人之衆。乃至人宅亦爾也。百味以五更不知人供。吾者決定與富

師云。於像前誦光明眞言得大歡喜心。除病患等一切失事

[梵字]諸說不同記云

摩訶迦羅梵云[梵字]。種[梵字]三刀

身青黑色。火髮上竪。極忿怒形。三面三目。開口二牙上出。有六臂。以髑髏爲冠瓔珞。以蛇爲鬘。耳璫臂釧。合手垂下向內執劍橫在膝上。次手持人髮。其裸合掌長跪。次手擧臂向前持象皮。左手垂下向前。執劍端。次手執羊角提時。次手擧持象皮。於臍有人頭向上。或圖當前兩手持三股戟。開口四牙俱出（已上諸說不同）言摩訶者。此翻云大。言迦羅云黑天也。上句梵語。下句唐言。大黑天明鬪戰神也。若祀彼神增其威德擧事皆勝。故釁神祀也。何以知者。三藏引別梵夾云。孔雀經烏尸尼國〻城東有林。名奢摩奢那。此云尸林。其林縱廣一由旬。有大黑天神。是摩醯首羅變化之身。與諸鬼神無量眷屬。常於夜間遊行林中。有大神力。多諸珍寶有隱形藥。有長年藥遊行飛空。諸幻術藥。與人貨易唯取生人血肉。先幻斤兩而貨藥等。若人欲行先以陀羅尼加持其身。然往貨易。若不加持。彼諸鬼乃自隱形。盜人血肉命盛斤兩。卽取彼人上

血肉。隨取隨盡不充先約。乃至取盡一人血肉。斤兩不死藥不可得。若加持者貨得寶只及諸藥等。隨意所爲皆得成就若變禱者唯人血肉。彼有大力卽加護人所作。勇猛鬪戰等法得勝人。故大黑天神卽鬪戰神也。爲此天卽七母女天眷屬云云有七姉妹者。一左悶拏。二嬌吠哩。三吠瑟拏微。四嬌麼里。五印捺哩。六努捺哩。七末羅咽弭是七名皆是眞言也

已上秘密中深秘也

南海傳云。又復四方諸大寺處。咸於食厨柱側。或在大庫門前。彫木表形。或二尺三尺爲神王狀。坐把金囊。却踞小床。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰莫訶哥羅。卽大黑神也。古代相承云。是大天之部屬。性愛三寶。護持五衆使無損耗。求者稱情。但至食時。厨家每薦香火。所有飮食。隨列於前。曾親常見說大涅槃禪那寺。每常僧食一百有餘。春秋二時禮拜之際不期而至。僧徒五百臨中忽來。正到中時無宜更煑。其知事人告厨家曰。有斯倉卒事欲如何。于時有一淨人老母。而告之曰。此乃常事無勞見憂。遂乃多燃香火。咸陳祭食告黑神曰。大聖涅槃爾徒尚在。四方僧至乃禮聖跡。飮食供承勿令闕乏。乃是仁之力。幸可知時。尋卽總命大衆令坐。以寺常食次第行之。大衆咸足。其飡所長還如常日。咸皆唱善。讚天神之力。親行禮覲。故見黑神。見在其前食成大聚。問何意報此所由。准北難復先無江南多有置處求者效驗神道非虛

㊟成就院 摩訶迦羅

壇中有荷葉座。〻上有[梵字]字。變成刀。〻變成摩訶迦羅神。身青黑色。火髮上竪。極忿怒形。有三面六臂。前左右手橫執劍。次右手執人髮。其形裸。合掌長跪。次左手執羊角。次左右手執象皮張背後。以髑髏爲瓔珞。以蛇爲耳璫臂釧。乃至眷屬圍繞

印相普印 眞言曰 唵摩訶迦羅耶娑嚩賀」

又云 唵密止〻〻舍婆隷合二多羅羯帝娑嚩賀

又云

大黑天神

壇中有荷葉座〻上有[梵字]字。變成袋形。〻〻變成大黑天神。膚色鈍黑。頭令冠烏帽。袴著駈褰不垂。著狩衣。裙短袖細。右手作拳令收右腰。左手持大袋。從背令懸肩上。其袋鼠色垂下餘臂上。胎圖六臂云〻

印言如前

㊟勝定房 大黑天神法

樓閣中有荷葉座。〻上有[梵字]字。〻變成袋形。〻變成天神。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽悉黑色也。袴令著駈褰不垂。令著狩衣。裙短袖短袖細。右手作拳令收右腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋色爲鼠毛色。其垂下程餘臂上」南海傳第一云坐把金囊却踞小床一脚垂地每將油拭黑色爲形（裏書三三六）

印普印 眞言 摩訶迦羅耶ソハカ

胎圖六臂 云〻 讚諸天讚

法㊟已下九行是神愷記文也云 唵密止〻〻舍婆隷合二多羅羯帝

[梵字]

內縛舒地水來去

供人於此神成父母之想。於三寶成外護。於衆人成父母故也

大黑天神大自在天變身也。或人云。堅牢地神化身也。五天竺幷吾朝諸伽藍等皆所安置也。每日所炊飯上分供養此天。誓夢中語詞曰。若吾日〻敬供者吾寺中令住衆多僧。每日必養千人之衆。乃至人宅亦爾也。百味以五更時不知人供吾老決定與富」

圖像 二七四

圖像 二七五

㊟勝俱胝院。又梵[梵字]合掌印 大黑天神

樓閣中有荷葉座。〻上有[梵字]字。變成袋形。〻變成大黑天神。身色悉作黑色。頭令冠烏帽。悉黑色。令著袴駈褰不垂。令著狩衣。裙短袖細。右手作拳令收右腰。左手令持大袋。從背令懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臂上〻云 南海傳第一云坐把金囊却踞小床一脚垂地每將

圖像 No. 274. 大黒天神（其一）

圖像 No. 275. 大黑天神（其二）

（油拭黑色爲形云々胎藏圖六臂云々。）
讚諸天讚　印普印　眞言
〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕
又印眞言　內縛舒地水來去是也
唵縒止々々舍婆隷合二多羅獦〇（帶カ）ソハカ
師主口傳云　種子〔梵字〕　三袋
印普印　眞言如常

（朱）成蓮房
大聖深沙王
若供大聖念眞言法先一鋪絹上繪作神
像諸彩色中不用皮膠以木乳糯汁是也
卽於山閑處或於淨室一切屋舍其中取
無穢觸之處耳以其像安於東壁持明者
以面對之蘇蜜粥飯隨花菓淸水香煙餅
等隨力多少常可供養澡浴眞言曰
〔梵字〕娑嚩合二婆嚩秫度頷
大聖深沙大王陀羅尼
南無訶怛那摩訶藥叉降怨吽叺吽叺忿
々々々々々嚩々々々々々々々摩訶
近吽叺速々々々々々々々阿瑟吒摩訶
藥叉俱那叺阿蘭陀那泮摩樓訶泮陀那
吽叺孔羅吽生擒捉々々々摩訶蘭陀ソ
ハカ
大聖深沙神王心眞言　〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕泮
大身眞言　〔梵字〕吽吽泮〔梵字〕〔梵字〕
吾此野鬼神矣名曰深沙大將亦名央崛
摩擺其像裸童子頸有八蛇二手合捧鉢
而我生々世々成護法使者童子開口說

呪曰
阿怖留合二阿怖留沙羅々々〔梵字〕〔梵字〕
次說一印右手作拳大指來去
若欲遣空鉢者隱者隱居深山滿一百萬
遍　文
法名鳳滿於人類普攝於魔軍外現忿怒
之相內秘慈悲之意有求者必應如子啓
父虔誠供養納受而哀愍恩者施十方慈
者蒙於萬姓甘泉湧于厚地珍寶雨于高
天
迦毗羅神第三子號深沙
童子現丈六身容儀可畏牙如劍樹口似
血盆眼如掣電身形奇異
深沙神者浮丘神也大集經云四方自在
天神所化亦多門天王爲降伏四天下行
毒氣鬼神是護法神也見流沙浩渺負獨
無人因此呼爲深沙神王也開元寺祖形
供養人競瞻敬若有人被精魅寃家魍魎
所纏者但於此神前志心發願悉得除滅
若有供養者取月三九日以乳粥菓子荊
州國棗餹餅供養切須護淨勿令穢觸如
有人要租畫神者衣服須除赤鮮潔爲上
畫頭髮須赤拳蛇足踏右手把靑蛇有人
夢見把蛇趁者皆得此神擁護之相也或
時髑髏爲瓔珞獸皮爲衣唐代玄奘三藏
遠涉五天感得此神此是北方多聞天王
化身也今唐國人總重此神被災或益其
驗現前無有一人不依行者寺裏人家皆
在此神自見靈驗實不可思議具事如記

文請來如件（出常曉和尚上表）
歸命大聖深沙王　此是自在多聞化
爲欲救濟諸衆生　示現大力夜叉相
若人歸命深沙王　所有祈願不空過
是故一切世間人　悉應歸依深沙王
師秘云昔有鬼是則北方神佐主領藥叉
也而是鬼神欲迴四洲奪衆生々氣爾時
觀自在菩薩哀愍一切故作深沙神形來
見其鬼告彼鬼言汝何所來欲作事耶時
彼藥叉答言我是北方神欲奪一切衆生
々氣時深沙神言汝莫迴四州無有衆生
無勢力者時藥叉聞此語已啓深沙神言
汝爲誰耶答言我是深沙神有大威力時
藥叉言善哉我等互現神變見勝劣時深
沙神現大身攝縛彼鬼々卽驚怖發大聲
叫乞救護時深沙神言汝若發願爲護法
者我今放汝安穩令去時彼藥叉言我隨
命生々世々爲護法使者如是三遍已放
還云々此放（帶カ）深沙神是觀自在菩薩也深沙
王者毗沙門天之使者七十藥叉之爲上
首兒形名豐滿玄通卽玄奘三藏爲童子
經年驅役時三藏宣汝之欲知汝之本體
豐滿答云見吾形聖者增恐怖若差衰苦
厄給歟三藏彌宣尙欲見卽顯形云吾毗
沙門天王仕者七十藥叉上首也其爲形
頭爲火炎口爲血河以髑髏爲頸瓔珞以
畜皮爲衣以象皮面爲袴膝以小兒爲腹
臍足踏蓮花眞言曰　唵吽々々々
深沙（朱）已下以七本書入了

[梵字] 因五古印　[梵字]多羅摩多曳[梵字][梵字]
又深沙法
[梵字] 索印　金剛合掌　眞言
[梵字][梵字][梵字]蘭怛羅二合[梵字][梵字][梵字]
深沙神㊊勝定房
種子[梵字]　三形　鉾或蛇　（裏書三三七）
形像有二樣。一者唐本。左手把青蛇。右手屈臂。於右乳前揚掌。此本從昔所流布也。下醍醐深沙堂等身像是也。賀茂上社東山南面有等身像。人傳云。此像往古靈驗揭焉。慈覺入唐之前祈念此神像云云近代惱瘧病人祈此像平愈云云元是壞像形貌如生(チイ)神妙異特。而小堂破壞。爲雨露濕損。有知足院僧。里人號顯聖。件僧以泥加修理。塗損(脩イ)腰帶等面貌損失
一本。二手合捧鉢。云云盛白飯。般若十六神中畫之。而勘一本儀軌云。大忿怒形。頸有八蛇。二手合捧鉾。前像依此軌文歟。或本捧鉾云云鉢鉾二字相涉不知是非。但慈恩傳等。三藏於流沙見一大神。手取戟云云以之推之捧鉾好歟
印 印說一 右手作拳。大指來去
呪 阿怖留々々々三合沙羅々々二合娑婆
呵
常曉律師錄云
深沙神王像一軀
右唐代玄奘三藏遠涉五天感得此神。此是北方多聞天王化身也。今唐國人總重此神。救災成益。其驗現前。無有一人不依行者。寺裏人家皆在此神。自見靈驗。實不思議。具事如記文。請來如件云々

圖像 二七六

裏書三三六
南海傳云。西方諸大寺處咸於食廚柱側。或在大庫門前。彫木表形。或二尺三尺爲神王狀。坐把金囊。踞小床。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰莫訶哥羅。卽大黑神也 文 ㊊已上[梵字]加之
神愷記云。吾體作五尺若三尺若二尺五寸。亦通(量イ)免之 ㊊形體如道場觀載之
私云。此法於ユカ行法者不當也。只奉安置廚舍食堂可奉供養所食上分也
又六臂像此此法本意偏調伏法也
上古先達行合用之。恐無其謂歟。又二臂像行法付神愷義軌。件義軌可信用歟如何
眞言既諸神眞言也。能々可思擇之

裏書三三七
大聖深沙神王記云。深沙神王者浮丘神也 乃至 若有供養者取月三九日。以乳粥菓子荊州國團嚢餻餅供養○塑畫神者。衣服須深赤(險イ)鮮潔爲上。畫頭髮須赤。拳蛇。足踏右手把青蛇。有人夢見。把蛇趁者此神擁護相也 文

深沙大將菩薩儀軌要一首
長安南州治(治イ)玄舍中有比丘僧名曰法傳。自性坌於轉讀法花經。愛以天和元年正月六日旦於舍天光寺發誓。辭曰。至于究竟菩提於法花奉讀。自至去十餘里有曠野。名曰玄野。於往經七日。交出一人小兒採薪駈使經七歲。晝夜心有妙法。無間護卷。受取者依蘿難。然間法師問小兒云。汝從何所來。敎吾云。小兒答。吾此野鬼神矣。名曰深沙大將。亦名央崛摩羅。卽法師云。然顯本身云。答我形甚醜。若吾師見我者心神迷惑。師云。尙現受。急大忿怒現其像。裸童子。云頸有八蛇。二手合捧鉢盆。我生々世々成護法使者。童子開口說呪曰
阿怖留二合阿怖留沙羅々々娑婆呵」
次說一印。右手作拳。大指來去。若欲我遣如意萬事。深山寂靜之處滿五千返。若欲除滅極重病人。胸當杵滿千遍。若欲求福福智惠高山頂向東滿一萬返。若欲伏天魔天狐地狐摩地狐。向南方作印滿一萬返。若欲我現身駈使成童。深山向西滿一百萬遍。若欲遣空鉢者。隱居深山滿一百萬返。若欲成就現身十種利命終四種。每日滿千返。深沙大將密印眞言

圖像 No. 276. 深　沙　王

略粗拔肝心說下。能了受持信受奉行

已上兩箇說[梵字]私加之

深沙大將儀軌

靜本裏云

深沙大將一印一呪。三使者法此廣大成就法。願爲利益閻浮提男子女人。說之呪曰（天上使者。虛空使者。地下使者。）

歸命聖者[梵字]

以眞珠寶物安呪師頂。滿一切善願。

夢見觀音　印（二手合二火背相以二母指押二頭指爲鈎）

○伏惡人者。以瞋心呪百八反（一切所作滅人）

深沙大將密言曰[梵字]（已上御本彼）

別尊雜記

地天・梵天・焔摩羅・大自在・帝釋・那羅延・羅刹・風天・波沙波陀

㊟成蓮院

地天（裏書三三八）

金壇上有七寶宮殿。〻內有荷葉座。上有[梵字]字。變成寶瓶。〻變成堅牢地天肉色。首著髮囊。身著羯磨衣。莊嚴微妙。左手持鉢盛花。右手掌向外。眷屬圍繞

鉢印（定惠指端一處聚合作掬形）[梵字]

若人誦持修習不久亦得如來心地

燒白（自イ）膠薰陸香

地天供（貞觀寺御傳）

先加持物（三古印）[梵字]枳里〻〻[梵字]（二十一反）

次以同印誦[梵字]字加持（二十一反）次地天印言

次驚發地神偈（取抽擲杵）[梵字]（三七反）次地神勸請頌（合掌）

次如來拳印

當年月日姓名居住之由祈願

次散供　次三禮　次如來唄　次表白

次發願　次四弘　次心經（三卷）次祈願

次有爲法（可誦）次可入空觀　次地天眞言（百反）

次如來慈護眞言（百反）次大日寶號（百反）次釋迦寶號　地藏寶號（百反）觀音寶號（百反）次祈願三力　次廻向　次發遣

眞言[梵字]

藏品釋云。地神地爲萬物所依住處。皆悉依之而得生長。如來心地亦如是。爲一切衆生所依住處。善種由之得滋長故

馬腦寶瓶飾以金緋繒纓頸口押花

㊟成就院

地天供作法

先供物加持　作小三古印眞言　枳里〻〻（二十一反）　次以同印誦[梵字]字加持（二十一反）

次地天印眞言　次驚發地神偈取三古抽擲　次地天（詞イ）勸請頌（金剛合掌）

唵沒馱每底里嚩日羅羅乞叉翰（三七反）

次如來拳印　唵保欠（三七反）

當年月日姓名居住之由（可有偈頌也件）祈願　次散供　次三禮　次如來唄

次表白　次發願　次四弘　次心經（三反）次祈願　次有爲法（可誦）可入空觀　次地天眞言（百反）次如來慈護眞言（百反）

唵母馱摩訶妹奈羅阿羅乞灑餅

次大日寶號（百反）次釋迦寶號（百反）次地藏寶號（百反）次觀音寶號　次地天寶號

次祈願　次三力　次廻向　次發遣

唵縛日羅保乞叉穆

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行　淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世　我亦降伏魔　我晝曼荼羅

已上地天供作法貞觀僧正御傳

㊟勝俱胝院

地天

[梵字]（成又[梵字]）三賢瓶（或鉢十二天供云〻印鉢印也）

金壇上有七寶宮殿。〻內有[梵字]字。成荷葉座。〻上有鉢哩字。變成四瓶。〻變成堅牢地天。首著髮囊。身著羯磨衣。莊嚴微妙。兩手持寶瓶。諸地神等眷屬圍繞云〻

印　定惠指端一處聚合作掬形

眞言　唵微哩體尾曳ソハカ

讃　諸天讃

圖像二七七

圖像二七八

㊟成蓮院

[梵字]

圖像 No. 277. 堅牢地神

圖像 No. 278.　地　天

樓閣中有蓮花座。〻上有[梵字]字。變成紅蓮
花。變成大梵天王。戴髮髻冠。相好具足。面
上三目。四面四臂。右一手施無畏。次手持
鉾。左一手持蓮花。次手持軍持。眷屬圍繞。
定手屈水入月。以空押水側上。惠拳安腰
[梵字]
大疏第五云。大梵王戴髮髻冠。座七鵝
車中。四面四手。一手持蓮花。一手持數
珠（已上是右手）一手執軍持。一手作[梵字]字（此是左手也）
當稍屈頭指直申。餘指側手案之。而作
語狀。是名淨行者吉祥印〻云
又大疏第二十云。第十受食火神（乃至）作
持[梵字]字印者。是梵志儀法也。淨行者無（九）
有所言語。皆側右手作印形。而擧案之。
以[梵字]字聲而相故也。梵天劫初成時坐
蓮座。是故胎藏外院梵王坐蓮花。餘諸
天不然。所以梵天是淨天也。是故名波
羅賀摩。此淨行故。餘天座荷葉
名香　薫陸

㊍勝俱胝院
梵天
樓閣中有荷葉座。〻上[梵字]字。〻變成花（所手持物隨事可替用之）蓮花。變成大梵天王。相好具足。面
上三目。四面四臂。右一手施無畏。次手持
鉾。左一手持蓮花。次手持軍持。眷屬圍繞
云〻
讃　諸天讃
印　定手屈水入月。以空押水側上也。惠

拳安腰
眞言
歸命[梵字]ソハカ（胎藏定半蓮云〻）
同明妃（定持花）
歸命[梵字]（已上二印言胎藏外院）
梵天（左拳ヲ安腰五指立屈右）唵味耨縛日羅
是半紅蓮花印也（已上印言金剛界二十天）

㊍勝定房
鳩摩羅天　（裏書三三九）
種子　[梵字]（或[梵字]）
三形　鈴
形像　胎藏圖云。黃色。六面。童子形。持
金剛鈎。乘孔雀
智度論云。鳩摩羅天令持鈴　文
依之古本令持鈴歟
印　垂右手。以大指入四指內振之
眞言　[梵字]
右印言有金剛界二十天中。未勘本說。
但令持鈴故用鈴印幷用鈴菩薩眞言
歟。可尋之
文殊軌經云。童子天形如童子。乘於孔雀。
手執槍。六箇頭。面〻色紅。著黃衣（色イ）天仙衣。
左手執鈴紅幡　抄　下文云。右手執鈴紅幡

圖像　二七九

圖像　二八〇

㊍勝定房
大自在天　（裏書三四〇）
梵號　摩醯首羅
種子　[梵字]
三昧形　三戟
尊像　三目八臂。騎白牛（說文未見。可依古圖。）
本尊印（出儀軌）
大自在天印　惠羽五輪舒承頰儼然住
摩醯首羅天王眞言曰（此云大自在天）
曩莫三曼多沒馱喃唵翳係曳呬摩系濕
嚩（二合）羅野娑嚩訶
欲界自在伊舍那眞言（小自在）
[梵字]
曩莫三曼多沒馱南嚕捺羅野娑嚩賀
理趣經云。摩度羯羅天三兄弟等　釋云。
三兄弟者是梵王那羅延魔醯首羅之異
名也（乃至）此三天表佛法中三寶三身　文
私云。梵王那羅延摩醯首羅。以智論文
逆次可配。大自在夷紐鳩摩羅天歟
智論云。大自在天那羅延天倶摩羅
天。此三天恭敬之。令得一切願（取意抄之）
（具文可見本也）

圖像　二八一

圖像　二八二

㊍勝蓮房
帝釋天　[梵字]

圖像 No. 279. 鳩摩羅童子（其一）

圖像 No. 280. 鳩摩羅（其二）

圖像 No. 281. 大　自　在

圖像 No 282、 摩 醯 首 天

壇上有荷葉座。〻〻上有字。〻〻變成獨古。
〻〻變成帝釋天。赤色。右手持杵。左拳安
腰。著胄及天衣。忿怒形也。眷屬圍繞
內縛。二風竪合如獨股。二空並竪
歸命
帝釋有二種。一東方〻〻〻。約八方之時
以帝釋屬東方也。是普通之事也。二者
北方〻〻〻。須彌山從閻浮提在北故。帝
釋住須彌山故云爾歟
屬星式云。東門帝釋。是此界帝釋也。前
餘界須彌山帝釋也
東方〻〻〻　種子　三〻〻〻獨古
眞言曰　歸命
赤色。右手持一貼戟。左拳安腰。著胄及
天衣。忿怒形也
北方〻〻　種子　三〻〻〻一古
眞言　歸命
黃色。右把獨股杵當乳。左如前。坐須彌
山也。其山金色。〻〻眷屬眞言

十二天儀軌云。東方〻〻乘白象王。位
五色雲中。身作金色。右手持三貼當心。
左托左勝左脚垂下。三天女各手持蓮
花。或以盤盛雜花
印　右手作拳安腰。右左手五指直竪相
著。地水二指屈中節。以風著火背。空
屈中節
明曰　歸命
若誦此呪。授與官位滿足所求

金剛界二十天之帝釋
內縛。二風二空相立。　庾馱
或文云。帝釋者地居之主。注記衆生所
作善惡。供養此天時。國土安穩人民不
亂。此天瞋時。刀兵相戰。諸王皆悉不安
（裏書三四一）
玄法等軌依圖兩處別之
大疏云。釋提桓因眞言。釋迦是百福德義。
以於因中作百無遮大施大會故得成此
果。故以爲名也。舍脂夫人及六欲天等以
爲眷屬〻云
華嚴經十五云 賢首品
帝釋現身有千眼　手持金剛出火焰
被甲持杖極威嚴　修羅望見咸退伏
㊟勝俱胝院
帝釋
樓閣中有荷葉座。〻〻上有字。〻〻變成獨
古。〻〻變成帝釋天。赤色。右手持杵。左手
拳安腰。著胄及天衣。忿怒形也。眷屬圍繞
〻云
印　內縛。二風竪合如針。二空並立
眞言曰
歸命鑠叉羅耶ソハカ
帝釋天 金色。內縛。二風二空相立。唵嚩日羅庾馱 東方已上印言金剛
界泥縛二十天
㊟成蓮房
那羅延天供次第

入堂　普禮　著座　塗香 安悉香
淨三業　三部被甲 如常　加持香水　加持
供具 三古印。哩〻〻吽　次加持飲食并施甘露等
如常 勸請　次字觀　次表白神分　五悔
至心奉請　那羅延天　后妃眷屬
帝釋四天　降臨壇場　所設妙具〻云
次五大願　次三力偈 如常　次地結　四
方結
道場觀 如常 拳印
壇上有字。變成金翅鳥王。其背上有
字。變成金輪。〻〻變成那羅延天。帝釋四王
等左右侍立。觀了加持七處〻云
次大虛空藏 三力偈　本尊請印 大鉤召印
大鉤召眞言末加本尊梵號那羅延提
婆羅惹也曳計〻〻
次四天王結　虛空網　火院　大三昧
耶　閼伽荷葉 阿歸命　次那羅延天印 右舒
五輪向又印明三反旋轉之　次那羅延后 定輪空加風外向　次帝
釋天印　次四天王印 各別　次五供印
事供　讚 諸天有孔雀經天龍八部讚也　普供養三力祈
願　禮佛
南無摩訶毘盧舍那佛　南無那羅延提
婆羅惹也　南無那羅延后妃等諸眷屬
南無一切三寶
次本尊加持 如上　正念誦 散念誦時心經等
次後供養　次解界　奉送　三部被甲
如常
梵云　舊譯云。毘紐是那羅延天也

加樓羅經云。毘紐天通身赤色。而有三首。
正面作天王形。右現師。左如猪頭。乘迦婁
羅鳥。垂右脚。其鳥張翼顧右

㊟勝定房

那羅延天 又云毘紐天 （裏書三四二）

種子 [梵] 又 [梵]

三形 輪

尊形

三面。左面猪。右面白象。中面天面。左手拳
當腰。右手屈肘作拳中風指。〻上承輪臍。
又樣四臂 持物樣〻 二樣俱乘金翅鳥

身印 亦名呼名印

以兩手四指反相叉。仰掌向上。指頭
向上直豎。二大母指各附二食指側。
大母指來去

呪曰

路娑他(一)唵(二)那羅延提婆那(三)訖栁(二合)
嚧拏(二合)訖栁(二合)嚧拏(二合)(四)莎呵

無邊力印

准前印。迴掌向身。合腕。以左手大母指屈
入右手大母指茇間。以右手大母指押左
手大母指。誦前呪。作此印呪。能移山覆海。
不得與人結惡必爲𩀱𩀱損於前人。愼之
愼之

已上二印一眞言出陀羅尼集經

智證大師在唐記云。以轉法輪印爲那羅
天印〻云

圖像 二八三

㊟成蓮房

羅刹天

觀想。宮殿中有[梵]字。變成白金色師子王。
上有[梵]字。轉成羅刹天。身赤肉色。著甲冑。
右手持利劍令豎。左手大指押中小二指。
無量羅刹鬼女等眷屬圍繞 各執利劍 右手作
拳安腰。左手五指豎相著。屈地水。以空押
地水甲即成

[梵字]
[梵字]

若有衆生每日誦眞言結印契。決定罪
業速除滅。一切諍論中得勝。一切世間
言教皆通達。一切衆生皆愛樂
又於像前誦呪五千遍。現身成所願
若有人常誦者。天王常擁護不離左右。
不久現其身

㊟成蓮房

風天

樓閣中有荷葉座。〻上有[梵]嚩字。〻變成
幢幡。靡風飄颺之狀也。幢幡變成風天。雲
中乘麞。著甲冑。左手托胯。右手執獨股槍。
〻上有緋幡。鬢髮白長仙狀也。二天侍衛。
藥叉衆圍繞

忠拳直敍。以水空押地火風甲。定拳置腰

[梵字]

㊟成蓮房

婆沙波陀夜天法 華嚴宗殊爲本尊

壇上有[梵]心字。變成師子座。其上有[梵]訖
哩字。成八葉蓮花。其上有[梵]阿字。成淨月
輪。其中有[梵]字。變成赤蓮花具臺葉。甚以
可愛樂。蓮成本尊。著冠梵身。首著朱砂衣。
諸星宿炳現其上。又諸毛孔中現六道衆
生蒙此菩薩敎化相。又放五色光照六道。
放光衆生皆得大菩提〻云

口傳云。請車送車等皆用普賢〻云

陀羅尼曰

勒耽婆羅婆娑那陀羅尼眤遮梵摩闍吒
辰那舍利羅摩鳩吒陀羅尼眤遮㖿迦羅
陀羅尼多莎呵蛇莎呵

又曰

翅(音都鷄反)釤(音疎鑑反)波羅(音盧可反)蒲陀那夜(音徐梁反)
三摩末祇他波那(音餘伽反)窣毘摩隷輪檀奈
毘摩羅輪檀禰翅(音餘鼓反)輪檀尼移莎呵摩
訶輪檀那摩翅移莎呵

圖像 二八四

（裏書三三八）

印

福智八度頭圓合二空附如蓋。如飲
食印

風著火側。想花瓶。梵云迦羅奢

帝釋儀軌云

又欲被堅牢地女愛念成就五穀者。

圖像 No. 283. 那羅延天

圖像 No. 284. 婆 沙 波 陀

取旃檀香不斷烟。三日三夜供養天
王祈願。地神歡喜。五穀豐登 文
諸佛慈愍有情者。唯願存念於我等。
我今請白諸賢聖。堅牢地神並眷屬。
一切如來及佛子。不捨悲願悉降臨。
我受此地求成就。爲作證明加護我
敎曰云。誦此慈護眞言時。地天相歡
令無災難。故此眞言一切之氣相怒
時加持亦得
儀軌說
[illegible]羅〻〻
怛儞。設哩三曼多阿馱〻〻。阿
豆〻〻。比里底曳〻〻〻〻[illegible]
根本印
合掌。以二頭指及二小指叉在掌中。
二中指二無名指直立頭相柱。二大
指並立押二頭指側。大指來去。成辨
諸事業
滿十萬遍富貴無極。七珍無限。速
成一切悉地 云〻
軌云
地天及功德天禮拜恭敬供養及念
誦我眞言者。我恒出地味資潤彼人
乃至得巨多廣大福德。日々千萬眷屬
擁養 文
地天軌云
須建壇畢哩福寶光明
優婆夷行此法 文
或云。功德天卽堅牢地神也

注進地天供支度事
合
五色糸 各一丈五尺
蘇 蜜 名香 安息
五寶 金。銀。眞珠。頗梨。商佉 各一兩
五香 龍腦。鬱金。白檀。丁字。沈水
五藥 赤箭。人參。伏苓。石昌蒲。牛黃
五穀 稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻
三尺二寸壇一面。脇机二前。禮盤一脚 加半疊
燈臺四本。五穀粥二桶 各三斗
杓二柄
佛供二十四杯 之中飯八杯菓子十六杯 御明油五
合。燈炷少〻
閼伽桶一口 杓一柄 折敷二枚
壇敷布一端 新鍬 各二具
新布幔三四帖 塔壇曳迴料 淨衣黃色 八
枚上下端可付根 金銅橛瓶
金銅八輻輪八枚 各每輪頂可作付三股形
右注進如件
康和三年四月十日行事大法師
祇薗之御塔地鎭注進範俊僧都
裏書 三三九
諸說不同記云。鳩摩羅天梵號[illegible]
種子[illegible] 初三形槊
具緣品云。塞建那釋云。塞建那天卽
是童子天。皆於其側置妃○祕密品
釋云。俱摩羅作槊底印 大自在之子 攝大軌
云。塞健紬童子。三首乘孔雀○現圖
童子形。黃色。六面。右手當𦜝持三股

鉤。左手仰掌當臍上承鉤柄。乘孔雀。
垂右脚。其鳥張翼向左。或圖足下有
眠花座。或圖右手竪拳持杖。〻上滿
目。左手開肘。仰掌垂指向。山圖白色。
右三股戟。左手仰掌向右 文私加之
本童子云事也。又此云鈴歟。其所
以者。千手儀軌四攝印言次第中
云。次結蓮花俱摩羅印 文 此當鈴
也。其眞言中有健佗句也
大論三云。摩醯首羅天秦云大自在。
八臂三目。騎大白牛。韋紐天秦言遍
悶。四臂。捉具持輪。騎金翅鳥。鳩摩羅
天秦云童子。是天擎鷄持鈴。捉赤幡。
騎孔雀。皆是諸天大將○瞋恚憍慢
心者 文 經律異相云。色界初禪梵王
名曰尸棄。梁言火色。顏如童子 文
嘉祥疏云。長阿含云。尸棄是初禪梵
王。亦名鳩摩羅伽。此云童子。此天顏
如童子。故以爲名。手擎鷄持鈴。捉赤
幡。騎孔雀也 文
裏書 三四〇
悉曇藏一云。入大乘論云。摩醯首羅
天有二種。一毘遮舍摩醯首羅。是第
四禪王。二伊舍那摩醯首羅。是第六
天王 抄
大乘基因明疏曰。商羯羅者。此云骨
璅。劫初梵王下化人間。以苦行形骨
璅相連 抄
一行大日經義釋云。商羯羅天是摩

醯首羅。能於一世界而有大自在。非於三千界 抄
常騰法花論注云。劫初成時摩醯首羅與毘糇紐和合生子。名婆藍摩。彼有四面。說四波陀。頂上有一面。說一波陀。四面所說並是摩醯首羅。亦有三種
一。四禪主名毘遮舍
此乃金剛頂經佛初成道令不動尊降伏三千界主大我慢者是也
二。初禪主名商羯羅
此乃大日經中商羯羅天。於一世界有大日。非於三千界者是也
三。六天主名伊舍那
此乃壽命經中佛下須彌頂令降三世降伏強剛難化天王天后是也

迦樓 密言經云。大自在天通身青色。三面。正面作天王形。右邊頭如夜叉形。而見忿怒相。露出牙齒。左邊頭作天女形。花貌紅白。三面具天眼。螺髻寶冠。首圓光而作赤色。四臂。左上手持三股叉。下若持瓶。右手持花供養本尊。下數珠當心〇嚴然而立 文

〔裏書〕三四一
金剛童子儀軌云 一卷
欲天帝釋擁護者。取七蚯蚓戴作彼天形。以右脚踏心上。取毒藥和嚕地羅及白芥子。誦眞言一千遍。護摩誦眞言一遍一擲火中則得天帝敬愛并天眷屬當來擁護 文

〇

注進
帝釋天供一七箇日支度
合
壇一面 脇机一脚 燈臺二本
半疊一枚 蘇 蜜 名香 壇數
布一段 御明油二升一合 壇供
米三石五斗 阿闍梨 承仕 駈
士 已上各淨衣黃色
右注進如件
保安 年 月 日

〔裏書〕三四二
諸說不同記云。那羅延梵號〔梵字〕
種子〔梵字〕 三形輪
具緣品釋云。微瑟紐舊譯謂之毘紐。此是那羅延天也
祕密品云。毘紐勝妙輪釋云。那羅延天作輪印。如上普通眞言藏品釋云〇乘大勢威猛金翅鳥王。飛行畢竟空中。截生死流轉。取可應度者 現圖。肉身青色。赤髮三面。正面三目。兩邊之面獸形。左方似猪頭。青色。右方未詳。白色。或圖無兩邊面。冠繫繒端飛上。右手開肘竪掌。屈中名小指舒頭指承輪臍。左拳叉腰。乘迦樓羅鳥。垂右脚。其鳥張翼顧右。或圖二目。無兩邊面。山圖肉色。餘如現圖 已上
迦樓羅經云。毘紐天通身赤色。而有三首。正面作天王形。右現師子相。左如猪頭。螺髻寶冠。首光綠色。四臂。左上手散花向本尊。下持蠡貝。右上手柱金棒。下手竪頭指。〻上有一金盤盛樂妙花 文
文殊經五云天息災譯 那羅延天四臂。執寶棒螺劍。乘金翅鳥 文
一切音義玄應第二十四云。那羅延。那羅此翻爲人。延那此云生。謂人生本。卽是大梵王也。外道謂一切人皆從梵王生。故名人生本也 文
正可云曩羅唐云人 延拏唐云生本 故云人生本歟

別尊雜記 摩利支

〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕 ㊅成蓮房向東方修之
樓閣中有荷葉座。〻上有〔梵字〕字。變成一大扇形。變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。當左乳前作拳。把天扇。〻當中作西國萬字。四曲內各作四箇日形。各有光焰形。右手臂中五指垂下。眷屬圍繞
二手地水內相叉。右押左合。風空並竪合。以火纏風。如大金剛輪印。〻身五處

〔梵字〕
定作虛掌。惠掌横覆定虛掌上。若有難時
想在此中。若爲他人修此。想他又在此中
也
此天在日天子之前。不能見天人眼。口說
寶瓶印（或傳云。菴室印云云　又是甲胄印）
〔梵字〕
摩利支印
阿陀茶法。此翻隱身。左拳大頭相持如輪。
拳內如筒當於心上。舒右手掌覆於輪口。
三遍旋之。三遍按之。可誦根本眞言。亦得
可想拳爲尊也　我身即入尊中
以大師御筆本書之
集經云作此壇者。臘月十五日爲勝。又
法庚子口正月一日。餘月取建日爲始。
又日月蝕日作此壇法者得大驗
本尊加持　身印幷隱形　燒安悉香（裏書三四三）
摩里支天經云
結毗盧遮那印。觀想。日月光明。如是光明
成摩里支菩薩
晝對日。夜對月誦之。決定成就最上一切
事
摩里支菩薩六字最上心眞言曰
〔梵字〕
以二手合掌。十指微曲如花開敷。以二大
指屈捻二中指。如拳相。結跏趺坐。安印相
於臍輪上。此心眞言印速能成就廣大清
淨吉祥福德。速能消除一切障礙罪業。一
切處常得衆人恭敬
摩里支菩薩經云（天息災譯）
世尊告苾芻言。有一菩薩。名摩里支。彼菩
薩恒行日月之前。彼日月不能見菩薩
又云。摩里支身如黃金色。作童女相。掛青
天衣。手執蓮花。頂戴寶塔莊嚴。如是畫已。
於燈前誦最上心眞言八千返。所求之事
決定成就。眞言曰　（裏書三四四）
〔梵字〕
造像法　金　銀　赤銅　白檀　紫檀
似天女形。身長一寸二寸三寸乃至一肘。
其中最勝者一寸二寸爲好
若苾芻欲行遠道。於袈裟中裏著彼像持。
若五形優婆塞於頭髮中盛（章イ）著彼像。大小
便時離身放著。不得共身上屛大小便利
又云。其像左右各刻作兩末利支。侍者亦
作女形。後以別紫檀木作蓋〻之。欲行遠
道時。於紫像不離自身。隱藏著之。莫令隱
知
㊥成就院
摩利支天
樓閣中有荷葉座。〻上有〔梵字〕字。〻變成扇
形。〻〻變成摩利支天。似天女形。左手屈
臂向上。手腕當左乳前作拳。〻中把天扇。
〻如維摩詰前天女把天扇。於扇當中作
西國萬字。〻如佛胸上萬字。〻四曲內各
作四箇日形。一〻著之。其天扇上作光焰
形。右手申臂幷申五指。〻頭垂下。眷屬圍
繞〻云
根本印（二手地水內相合。風空並豎合。以火輪風如金剛轉印。〻身五處）
眞言曰　唵（引）阿邏底也（二合）摩利支莎呵
次結摩利支安怛袒那印（唐云隱形。以左手虛掌作拳。大指微屈捻頭印。如環已下三指握拳令叉令掌中作孔。安自心前。想自身入此印孔中藏。以右手平掌右旋摩此印。便上蓋孔）
眞言曰
曩莫三曼多沒多南摩利支莎呵
佛說摩利支天經
大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏誓多林
給孤獨園。爾時世尊告諸苾芻。有天女名
摩利支。有大神通自在之力。常行日月天
前。日天月天不能見彼。〻能見日。無人能
見。無人能捉。無人能縛。無人能害。無人能
欺誑。無人能債其財物。無人能責罸。不爲
怨家能得其便。佛告諸苾芻。若有人知彼
摩利支天名。常憶念者。彼人亦不可見。亦
不可知。亦不可捉。亦不可縛。亦不可害。亦
不可欺誑。亦不可爲人債其財物。亦不爲
人之所責罸。亦不爲怨家能得其便。若有
善男子善女人。知彼摩利支天名求加護
者。應作是言。我某甲知摩利支天母有大
神力。我今歸命願護我身。無人能見我。無
人能知我。無人能捉我。無人能縛我。無人
能害我。無人能欺誑我。無人能債我財物。
無人能責罸我。亦不爲怨家能得其便。爾
時世尊說陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛羅二合夜引野一怛儞
也二合四他去二引遏迦麼已下同音鼻枲反星以三沫迦麼
枲四阿度引麼枲五紫反精以引鉢囉麼枲六
摩賀紫鉢羅摩枲七頞怛馱引曩麼枲八
麼鼻引哩引紫引野摩枲九曩謨引娑覩二合
帝十囉轉舌乞灑二合羅乞灑二合鉿引十一薩嚩
薩怛嚩二合引難上左二十薩縛怛羅十二三合薩
嚩婆去喻引十四鉢捺羅二合吠引毗藥二合娑
嚩引三合賀引
心眞言曰
娜莫三去滿多沒馱引南一唵麼引鼻哩引
制引莎呵
爾時世尊說此陀羅尼已告諸苾芻若有
受持此經法者應作是願王難中護我賊
難中護我行路中護我於失道曠野中護
我水火難中護我刀兵軍陣中護我鬼難
中護我毒藥難中護我惡獸難中護我毒
虫難中護我一切怨家惡人難中護我佛
實語護我法實語護我僧實語護我天實
語護我仙人實語護我於一切處一切時
願常護我弟子某甲娑縛二合賀引佛告諸
苾芻若善男子善女人苾芻々々尼鄔婆
索迦鄔波斯迦國王大臣一切人等有諸
難時但當至心誦此摩利支天陀羅尼不
得特イ加功隨誦隨成速離諸難除不至心持
誦之時并結本印以香塗手先結三部心
印二手內相叉爲拳並豎二大母指是一
切如來心印眞言曰
唵爾以慈反曩爾迦音半

次結蓮花部心印即前印以左大母指屈
入掌直豎右大母指眞言曰
唵阿去引嚕引力迦音半
次結金剛部心印即前印以右大母指屈
入掌直豎左大母指眞言曰
唵嚩日羅二合地力二合迦音半
次結護身如來拳印以右手屈大母指橫
於掌中便以四指握大母指爲拳以此拳
印加持自身五處先額右肩左肩心喉每
處各誦眞言一遍眞言曰
唵僕引入嚩二合羅吽引
次結摩利支菩薩根本印以小指二無名
指右押左內相叉直豎二頭指頭相捻以
二中指各纏頭相背向前頭相柱二大指
並竪即成結印常心誦前摩利支身陀羅
尼及心各七遍每遍屈二大母指招之亦
名迎請印兼以此印加持身五處頂上散
印
次結大三摩耶印辟除結界以右手大指
捻小指甲上餘三指直竪如三估杵形左
手作金剛拳按於心上隨誦眞言以右手
印於頂上左轉三匝辟除一切作障難者
便右旋三匝并揮上下即成結十方界一
切天龍人非人等不能附近眞言曰
唵餉迦𡁠轉舌摩賀引三去麼鼻琰娑嚩二合
引賀
次結摩利支安怛那印唐云隱形以左手虛掌
作拳大指微屈捻頭指甲如環已下三指
握拳令密又令掌中作孔安自心前想自

身入此印孔中藏以右手平掌右施蓋イ摩此
印便蓋孔上想此印即是摩利支菩薩身
我自身隱藏於摩利支菩薩心中一心專
注不間斷誦前根本及心眞言不限遍數
但虔誠至心必獲菩薩威神加護一切怨
家惡人悉不能見一切災難皆得解脫若
欲供養摩利支菩薩者應用金或銀或赤
銅或白檀香木或紫檀木等刻作摩利支
菩薩像如天女形可長半寸或一寸二寸
已下於蓮花上或立或坐頭冠瓔珞種々
莊嚴極令端正左手把天扇其扇如維摩
詰前天女扇右手垂下揚掌向外展五指
作與願勢有二天女各執白拂侍立左右
作此像或戴於頂上或戴臂上或置衣中
以菩薩威神之力不逢災難於怨家處決
定得勝鬼神惡人無能得便若欲成驗願
見摩利支天眞身求勝願者誦此陀羅尼
滿十萬遍依法建立曼荼羅畫摩利支菩
薩像安置壇中種々供養并作護摩火壇
摩利支天女必現其身所求勝願決定成
就除不至心佛告諸苾芻我爲當來惡世
苦難恐怖有情略說摩利支天法此菩薩
有大悲願常於苦難恐怖之處護諸有情
不令天龍鬼神人及非人怨家惡獸無能
爲害汝常受持廣宣流布饒益有情諸苾
芻等及天龍八部一切大衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行
摩利支天女經

㊍勝定房
摩利支菩薩此云威光ヽヽ（裏書三四五）
[梵字]字變成天扇ヽヽ變成天女。左手把團扇。
ヽ內有萬字ヽヽ曲有四箇日。右手作與願。
垂下
根本印
以二手內相叉豎合二頭指二中指各紀（ヒ）
持二頭指合相捻二大指並豎合即成。誦
眞言加持身五處。印額次右肩次左肩次
心次喉上以各誦一遍眞言曰
曩莫羅怛曩二合怛羅二合夜引耶一怛儞也
他引二過迦沫思三沫迦沫思四過度引沫
思五旨跋羅沫思六摩賀引旨跋囉沫思
七按但怛娜沫思七摩哩制野沫思八曩
謨薩都二合帝九落乞叉ヽヽヽ給引薩嚩
薩怛縛二合難引者十薩嚩怛羅薩嚩婆庾
十一引跋捺羅二合吠毗藥二合娑嚩二引合訶
次結摩利支菩薩心眞言曰
㊍[梵字]
歸命唵摩引哩制曳娑婆呵
次心眞言印相者以左手虛作拳頭指大
母指相捻如環想自身入左拳中以右手
覆左拳上ヽ云
此天護身要法也故不空三藏造白檀
摩利支天像幷書大佛頂陀羅尼爲王
子御護被進 見澀制集
又玄宗皇帝入灌頂壇時始受此法ヽ云
經云護我行路等文
又云國王大臣一切人等有諸難時誦此

陀羅尼遠離諸難文
又云以金銀白檀等刻作菩薩像如天女
形長半寸一寸或戴於頂上或置衣中不
逢災難於怨家處決定得勝鬼神惡人無
能得便文

圖像二八五

圖像二八六

㊍勝俱胝院
[梵字]天 向東方修之
樓閣中有荷葉座ヽ上有[梵字]字變成天扇
形形變成摩利支天似天女形左手屈臂
向上手腕當左乳前作拳ヽ中把天扇如團
維摩詰前天女把天扇 於扇當中作西國萬字如佛胸上萬字
四曲內各作四箇日形一ヽ著之其天扇
上各有光焰形右手臂幷申五指ヽ頭垂
下眷屬圍繞ヽ云
印二手地水內相叉右押左風空並豎合以火蹙風如大金剛輪印ヽ身五處 [梵字]
[梵字]定作虛掌惠亦作虛掌橫覆定虛掌
上若有難時想在此中若爲他人修此想
在此中也此天在日天子之前不能見天
人眼
口說寶瓶印 或傳云菴室印云ヽ 又是
甲胄印
[梵字]

裏書三四三
摩利支天有二印一者身印二者隱
形印也
先作身印當心誦眞言七遍加持身
五處謂五處者一心二額三左肩四
右肩五頂是也其印相虛心合掌以
二中指端屈纏著二頭指端是大金
剛輪印也 眞言曰
唵摩利支娑婆訶
次作隱形印當心念誦一百八遍作
此印眞言加持力故一切天魔惡鬼
不善邪魔外道不得其便亦無見其
行者形體雖求不見空盡邪力不得
見持呪者形體是故每七種所行時
以印眞言可加持七種所行時者一
睡眠時二覺寤時三沐浴時四遠行
時五逢客時六飲食時七廁時以身
印加持五處以隱形印想隱入金剛
堅固智拳城中其隱形印
左手作虛掌拳舒右掌五輪覆其左
虛掌拳上不令間隙其心眞言曰
唵阿彌底也二合摩利支薩婆賀

裏書三四四
出家人每日平旦修之在家人每六
齋日黑月一日修之

裏書三四五
末利支天法中云又庚子日正月一
日餘月取建日爲始ヽ云
是作壇供養事也
末利支天法
若人患痔病取黑線作呪索令其病

圖像 No. 286　摩利支（其一）

摩利支三尊像

左右侍者二人
天女形執
白拂
或二人云々

圖像 No. 286、摩利支（其二）

主頭東脚西臥於床上。以上呪索繫
病者腰。又別呪索繫其床脚并呪。如
是作此并呪二十一返。痔病即差。呪
曰
南無佛陀耶一 南無達摩耶二 南無
僧伽耶三 怛姪他四 曷邏迦斯五 摩
羅迦末斯六 蘇途斯七 支鉢羅末斯
八 摩訶支鉢羅末斯九 摩訶利支夜
末斯十 安怛陀那夜末斯十一 那謨窣
都底十二 莎訶十三
已上靜本裏也
隱形印
摩利支提婆花鬘經云。左手屈臂牽
向於胸前。以頭指以下四指把拳。復
以大指押頭指甲上。次開掌中作孔。
以右手掌從左手節上向手掌摩之。
到於孔上。即以右掌覆蓋指孔上。心
裏作之。左手掌是末利支心。右手掌
是末利支身。於左手掌心中。我心隨
在末利支天藏我身著末利支在我
頂上。護於我身
大師御口決依此文歟
集經云。臘月十五日。餘如前 文 靜本裏書
身長 五分一寸二寸一肘 最好一二寸
坐像 立像 花座 葉座 成說談座
集經十一云。是五色粉而作花座 文
經云。蓮花上或立或坐 文
安然要記文云。坐立蓮葉

別尊雜記 多聞天

㊇成蓮房
[梵]室[梵]摩拏[梵][梵]次第
先護身 次至道場門 三彈指開扉
次壇前普禮 如常 次著座 次用塗香
次三部被甲護身 次加持香水 次
灑淨 次[梵]字觀 次淨地 次淨身
次金剛起 次金剛持遍禮 次神分
次五悔 次勸請 次五大願 次勝願
次大金剛輪 次地結 次四方結 次
道場觀 用羯磨印
唵嚩日羅羯磨劍
先最下方空中想[梵]字成空輪。上想[梵]字
成風輪。黑色半月形也。風輪上想[梵]字。即
想光風輪吹此火輪燒盡器界穢惡不淨
皆爲白灰。〻〻上想[梵]字成水輪。滿月形
也。水輪上想[梵]字成地輪。〻〻上想[梵]字
成七金山。內外有八功德水。此山從波海
水涌出。如是想了。總誦上種子。即作如來
拳印當心。想彼七金剛山有二重層。上有
大蓮。〻〻上有宮殿。四門開通。每門有階
道。有水瓶明鏡寶箭寶刀無量寶具。以幡
蓋繒綵莊嚴宮殿。寶花繽紛。光明無夜。其
中有鬼座。其上有[梵]字。此字變成如意棒。
變成毘沙門天王。若金剛甲冑。威德無比。
天女侍左右。藥叉乾闥婆兵衆前後圍繞。
各〻有無量眷屬。如是想了

例印。指壇地 眞言有軌
次小金剛輪 如常 次大虛空藏并伽陀 如常
次送車輅 次請車輅 次召請 在軌 次
四大天王結界 在軌 次虛空網 次火院
次閼伽 印明頌如常 次花座 次壇供 先供之時塗香
次花次燒香次飯食次餅次時菓子次燈明一一薰燒香供之 次讚 本尊讚若天龍八部讚
次普供養并三力偈祈願 次禮佛 先大日次天王
名號多少任意 次結本尊印。加持四處。其手印相
者。二手虛心合掌。二地入掌相叉。屈二空
於火側一寸不相著。二空並竪。是名伽馱
棒印。通用大身呪及心眞言（裏書三四六）
或內縛。水竪。二風屈。師云。縛。水針。風屈。互
各火空相押當置自口上。是大藥叉印也。
能食啖一切 眞言在軌
次取數珠誦眞言。或百八或千八十遍。多
少意分限。念誦中間勿與他人雜語。不得
成就遍數滿了置殊作本印
四處加持 次讚 次後供養如前
次普供養并三力偈 次禮佛 次迴向
次五悔 次解界 四天王結。地結。虛空網。四方結。皆左轉 次閼
伽 次奉送 結天王本印。二風向外彈指加羂索〻句
次三部被甲護身 次出堂
㊇成蓮房
都拔毗沙門
壇中有[梵]字。變成未敷蓮花座。〻〻上在大
地神女。〻〻於左右掌拔王兩足下承履
之。[梵]字變成都拔天王。以七寶莊嚴身。左
時塔。右持戟。腰履長刀。面目大忿怒。甚可

畏。以惡眼視諸三魔四魔。及怨敵等能令調伏。但供此毘沙門者。十五種德具足。一切悉地圓滿故

經云。爲供拜我者發十五種誓願云云 印。眞言種子三昧耶形如常云云

或經云。供養禮拜我者。一切所求悉地不遂者不名護世者云。又經云。一切萬法世間出世悉地令圓滿云云 總祈願可隨念也 大梵王如意兜跋藏王神呪曰 可滿十萬遍

又云 大身呪

南謨薄伽婆帝一三世佛陀二南謨修多羅契藏三三世達摩四南無畏觀自在大菩提薩埵五三世僧伽耶六南謨大梵如意大藏王七吠室囉摩拏耶八唵九毘路迦耶十摩訶羅者耶十一薩嚩阿地羅者耶十二薩嚩悉利夜提鞞十三摩訶提鞞薩囉酸帝十四薩嚩藥叉吠瑠璃耶十五摩訶藥叉羅者耶十六薩嚩怛多誐帝十七補尼耶婆羅耶摩十八薩嚩目契藥叉耶十九摩訶目契阿地羅者耶二十南謨薩羅嚩毘乞叉二十一擬里迦ミミミミ二十二毘舍耶ミミミミ參曼多吠馱囉耶二十三摩訶參曼多室唎耶藥叉羅剎叉二十四擬里梵婆曳二十五沒地浮地二十八浮地耶ミミミミ二十九沒羅ミミ摩訶婆羅三十悉地ミミミ耶三十一摩訶悉地成就伽羅耶娑婆訶 （裏書三四七）

自護身呪曰 又云心呪

南莫三曼多抔怛南一怛姪他二唵三俱留ミミ四底瑟吒ミミミ五摩訶吠瑠璃耶六薄伽梵七カ○摧伏惡魔八カ○疾遮奄九娑婆訶 （裏書三四八）

他護身眞言

南莫三曼多一浮多羅耶二達摩耶三僧伽耶四摩訶三曼多摩怒耶五怛姪他六疾利耶提鼻七摩訶毘遮耶八唵九降伏羅剎十遮利陀曳十一泮ミ十三莎婆訶十四

秘密心眞言 又云中心呪心

南莫三曼多唵枳里ミミ縛折囉唵吽ミ吒

印 以左手作智拳印。坐吉祥座。在左膝上。以右手作大智劍印。散摩四方。及摩覆帶被自身。如被甲冑鎧楯。安座整三業。端心正念。無有他心攀緣猶豫之意。誦前根本呪滿十萬遍。已如意藏王來至現身。頂禮持呪人侍衞。前後左右圍繞。晝夜不離守護安慰其心令受快樂云云

多聞天 勝定房 梵號 [梵字]

種子 [梵字]

三形棒

尊像 如四天王中

道場觀 或次第云。荷葉座上有白色[梵字]字變成天王

觀想 壇中有惡字成七寶宮殿。其中有二肘壇。其上有荷葉座。ミ上有藥叉二字。變成二鬼座。ミ上有[梵字]字。變成如意棒。ミ變毘沙門天王身。忿怒形。被甲冑。左手持塔。右手執棒或立戟 眷屬圍繞 （裏書三四九）

印 內縛。二水直合。二風開屈。二空押二火下 靜本二印一明面不載

又伽馱棒印用之

又內三古印用之

眞言 大呪 小呪 如常

[梵字]

唵吠室囉摩拏野莎呵

心中心眞言 唵彌上那馱野莎呵 求財誦一萬反

吉祥天印眞言 如常 （裏書三五〇）

訶利帝母印 以右手把左手。又右大指入左手掌。左手背向身三招之

唵努ミ摩里迦咽帝ソハカ

最勝太子印 二手中指無名指掌內入之相叉。小指頭相立。左上右下肘上押

唵陀 靜本無之 岐知ミミミ毗婆智ミミミ陀羅尼ミミミ闍醯ミミミ多磨ミミ眞多摩ミミミ唵吽件吒ソハカ

又說 唵惹野摩多鳩鉢羅野娑婆賀

獨健太子印 二金剛合掌大放去

唵蘇ミ婆都留婆馱曳娑嚩賀

那吒太子印 合掌當心

唵那吒拘代羅二合唵吽泮[梵字]

常見太子印 堅心合掌當額

唵壞求䃴耶曳醯咽ソハカ

禪貳師太子印 金剛合掌

唵奢攀哆羅夜ソハカ

讃

吉陀沒地薩帝弊玖嚕夜ソハカ （裏書三五一）

圖像二八七

圖像二八八

圖像二八九

㊑毘沙門（勝俱胝院）

壇中有[梵字]字變成七寶宮殿。其中在二肘壇。其上在荷葉座。々々上在藥叉二字變成二鬼座。々々上在[梵字]字變成如意棒。々々變成毘沙門天王。身忿怒甲冑形也。左手持塔。右手執棒或戟。座立。眷屬圍繞

本尊印（虛合。二地入掌交。二風舒勿著火背）[梵字]

又印（以合掌。屈二地二火入掌。大指押火甲。招風）金剛界二十天之中

印 內縛。豎二火如塔形云々 口傳也（次第二八中指）

云一股

眞言曰 唵嚩日羅昧羅縛[梵字]

又大呪

曩謨引囉怛曩怛羅夜也 曩謨引失戰荼縛日羅幡拏曳 摩賀藥乞叉細曩鉢多曳 曩謨引阿他骨嚕藥室拏薩也 摩賀羅引惹摩羅紇怛藍鉢羅尼沙弭薩縛薩怛嚩哂底悉南怛他也他唵摩尼縛馱囉也薩嚩賀布嚕拏嚩馱羅也薩嚩賀摩拏㗚託也薩嚩賀悉定賀羅也薩嚩賀吠失羅末拏也薩嚩賀難（聲一）曩馱也薩嚩賀

次吉祥天印言（如常）禪貳師童子一印 金剛合掌 明曰 唵耆攀哆羅夜ソハカ

右毘沙門之吉祥禪貳師云々

次獨建 二那吒 三常見 四最勝 五

右毘沙門五太子云々

次八大藥叉并二十八使者等印言在別

吉祥天法在別

㊑最勝太子（放蓮房）

種子 [梵字] 三 如意寶珠 （裏書三五二）

印 二手中指無名指掌內入之相叉。小指頭相立。左上右下膝押（右膝上也）

呪曰 [梵字]陀岐知々々々毗婆知々々々々陀羅尼々々々闍々薩々多摩々々眞多摩々々[梵字]（此印明祕密中祕密也）

又云。二手以中指直豎。頭二寸許去。以二頭指悉於中背上。二無名指稍鉤置掌中。以二大指押二無名指頭。以二小指直立。

明曰 [梵字]惹野摩多鳩鉢羅耶[梵字]

最勝太子道場觀 （裏書三五三）

樓閣中有大磐石山。々上有[梵字]。々々々上有囉字。々變成刀劍。々々變成如意天王。其像八臂四面。當前正面作平正圓滿之相。猶如菩薩相。左廂面青黑色。大張口虎牙相。右廂一面作自在天相。赤白色。當前上面作藥叉極惡相。牙齒長利。身赤黑。髮色作金青色。踏盤石山。其天王左右二手皆豎持刀。左右二手雙持縛折羅叉。左右二手合掌當心。左右二手下俱持槍。其身雄狀。迅極可畏。以五色雲散垂爲蓋。諸天藥叉大將二十八部等。前後左右恭敬圍繞

合掌當心。卽以二大指右押左交入掌。二頭指並豎。餘三指交作拳。然頂戴之。三上三下

[梵字]那吒俱代羅[梵字]

名香用求々羅香（安悉）

㊑最勝太子（勝俱胝院）（毘沙門第三太子）

樓閣中有大盤石山。々上有[梵字]。々々々上有囉字。々變刀劍。々々變成如意天王。其像八臂四面。當前正面作平正圓滿之相。猶如菩薩相。左廂面青黑色。大張口虎牙相。右廂一面作自在天相。赤白色。當前上面作藥叉極惡相。牙齒長利。身赤黑。髮色作金青色。其天王左右二手皆豎持刀。左右手雙持縛折羅叉。左右二手合掌當心。左右二手下俱持槍。其身雄狀。迅極可畏。以五色雲散垂爲蓋。諸天藥叉大將二十八部前後圍繞

合掌當心。卽以二大指右押左交入掌。二頭指並豎。餘三指交作拳。然頂戴之。三上三下

[梵字]那吒俱伐羅[梵字]

名香用求々羅香（安悉）

圖像 No. 287. 多聞天（其一）

圖像 No. 288. 多聞天（其二）

圖像 No. 289. 多聞天（其三）

※勝定房僧愼爾藥叉（唐云正了知最勝王經護法神也）　（裏書三五四）
種子　𑖧字　三昧形鉾
尊像　右手持鉾。左手持寶珠
元興寺本左手於腰擧掌
本尊印　用諸藥叉印（右手拳屈風）
小呪　唵僧愼爾耶莎訶
大陀羅尼（有最勝王經）

圖像　二九〇

※成蓮房大青面金剛
畫像法　一身四手。左邊上手把三股叉。下手把棒。右邊上手掌拓一輪。下手把羂索。其身青色。而大張口。狗牙上出。瞋眼赤如血。而有三眼。頂戴髑髏。頭髮聳竪如火熖色。頂纏大蛇。兩膊各有例垂一龍。ゝ頭相向。其像腰纏二大赤蛇。兩脚腕上亦纏大赤蛇。所把棒上亦纏大蛇。虎皮成褌胯。髑髏瓔珞。像兩脚下各安一鬼。其像左右兩邊各當作一青衣童子。髮髻兩角。手執香爐。其像右邊作二藥叉。一赤一黃。執刀執索。其像左邊作二藥叉。一白一黑。執鞘執刃。形狀並皆甚可怖畏。手足並作藥叉手足。其瓜長利。畫作像已日月蝕時急作一壇。隨力多少辦食果子供養。誦呪。乃日月平復卽休
藥叉立身印呪

以右脚直左脚蹋著地相離一肘許。以左手三指直竪。以大指捻小指甲上叉腰。以右手五指託面上。是面作瞋色。結界繞壇右轉一度一呪訖
呪曰　唵帝婆藥叉（二合）盤（二）陀（三）阿（四）莎訶
呵
受法不食五辛酒肉。若其食者無有神驗。神性急（キフカ）惡恐損害人。宜須愼之

（裏書）三四六
※別行軌出之
召請契（右手前把左手腕。於頂上左手四指來去。眞言曰）
曩謨（引）吠室羅末拏薩也盧地以瑟捺羅薩也悉他婆縛都婆多ソハカ
天王慈悲就座受小供養。徒呂各座
別行軌云
四天王結界
二手小指屈入掌中。右押左竪。二中指無名指相離一寸。二頭指柱。二大指並屈入掌中。眞言曰
唵婆帝也畔䭾ゝゝ唅弭薩嚩賀
上下東西南北加持。魔障皆走不敢逝於道場。毘沙門天領藥叉羅刹二都鬼神也。二鬼座表此所領耳

（裏書）三四七
兜跋
樓閣中有𑖪字。轉成都跋天王。七寶瓔珞莊嚴其身。左持塔。右執戟。腰帶長刀。面目忿怒。能令調伏魔怨地天女。以左右掌承兩足。無量眷屬前後圍繞（※本云以三卷本書入了）

（裏書）三四八
毘沙門加婆印言
左脇
部哩ゝ提昇𑖪𑖿𑖨
右脇
訶哩提𑖪𑖿𑖨
正面
部世賀志𑖪𑖿𑖨
已上師子印。在口傳。想惡人自然他行

（裏書）三四九
或經云。每後夜稱名號一百八反者。二十八衆使者來集其行者房。隨侍衞護云ゝ已上以彼御本書之
大疏五云。北門是毘沙門天王。其左右置八大將及訶利底母功德天女云ゝ
或抄云。此天護世之用勝餘諸天故法花云。ヒサ門天王護世者云輪王之輪寶者。天帝釋先與毘沙門ゝゝゝ與飛行夜叉ゝゝゝゝ依彼勅卽與聖王也
羅什翻種ゝ聞。唐代云多聞。或云漢語也。毘（救也）沙（貧也）門（人也）護佛法時持塔婆。護世間時持器杖也

圖像 No. 200. 僧愼爾藥叉

〔裏書〕三五〇
靜本裏
吉祥天印有秘
心中眞言　唵彈上那馱野莎呵
求賊誦一萬反
內縛。三古印用之
又二手合掌。二小內叉。二風鉤。
二大並之大師說大呪用之

〔裏書〕三五一
摩訶吠室羅末那野提婆喝羅闍陀
羅尼儀軌云。天王身著七寶金銀莊
嚴鉀冑。其左手執三叉戟。右手托腰。
又一本。左手捧塔。其脚下踏三夜叉
鬼。中央名地天。亦名歡喜天。左邊名
尼藍婆。右邊名毘藍婆。其天王面作
可畏猛形。怒眼滿開。其右邊畫五太
子及兩部夜叉羅剎眷屬。左邊畫五
行道天女及妻等眷屬。廣如大經說
已上般若斫羯羅譯
佛說毘沙門天王經云。中心畫釋迦
牟尼佛說法相　右邊畫吉祥天女右手施願左手
執紅蓮開　左邊畫毘沙門天王。左手捧塔。
眼視於塔。右手執持寶棒文

〔裏書〕三五二
諸經要集序云
金色人答曰。我是毘沙門王之子二
郎最勝太子。我父王者奉護玄奘文
㊙靑道空也

〔裏書〕三五三
隨軍護法云

唵地舍那吠室羅合二摩拏野摩賀羅
惹野藥叉迦邏合二地婆多那謨婆誐
嚩帝麼多羅跛馱儞娑婆合二賀引
對像前滿三十萬遍
心印　二手內縛。二小二空出來去。
善惡一切用
那吒天神。七寶莊嚴。左手令執口齒。
左右手託腰上。令執三戟稍戟。神足
下作一藥叉女。作趺坐。並作青黑色
小赤云云
昔五國大亂有八箇月。德明行多
法遂無一切驗。行此法降伏五國
五萬軍。五國平安。故是名隨軍護
法云云
隨軍護法儀軌譯不空　爲最勝太子儀
軌

〔裏書〕三五四
千手經云。散脂大將亦名僧慎爾藥叉
唐云正了知大將也。多聞天弟也。方
伯二十八藥叉主也
靜本云
最勝王經云。我知諸法體性差別。名
正了知文
又云。於所求事皆令滿足。或須金銀
及諸伏藏○隨意自在令斷煩惱速
得解脫文

別尊雜記　十二天

㊄成蓮院
十二天供。次第法
先煑雜粥文云。五味雜粥調煑勿令稀。五
味者粳米菉豆油麻牛乳蘇。各量多少以
意令其有味。著少鹽切須護淨云云
次調供物已。隨事作壇。即如本教
次位別置十二荷葉或茅草等。中央安燒
香若壇一面辨閼伽
次著座護身
次欲召請天衆者。先須護身結界。往昔持
誦世天所說密言者。忌却不結護。而爲身
致害。因之結護之
次加持香水軍荼利三股印明
以印明加持香水已。灑淨自身幷壇上供
物方界助伴等
次加持供物印軍荼利眞言是也同
次壇中心觀四臂不動明王。青肉色三古契明吉哩吉羅以甘露眞言加持之
次結刀印誦明。ヾ末加四字明。鉤召引入
幷以護身慈救眞言
啓白五悔　次蹦跪合掌。啓白而言。謹請
東北方伊舍那天王與諸眷屬。來降於此。
我所辨供願垂納受。謹請東方憍尸迦天
王與諸眷屬。來降於此。我所辨供願垂納
受。謹請來東南方火天仙等與諸眷屬。來
降於此。我所辨供願垂納受。謹請南方琰
魔天王羅主天部多天王水天龍王風神

等多聞天王大梵天主與諸眷屬。來降於此。我所辨供願垂納受。謹請地居所有諸大神王與諸眷屬。來降於此。我所辨供願垂納受。伏願冥加護於我。消除災夭。福壽圓滿　心想

本方諸自迎請

次結大鈎召印。召請十二天并曜宿等（欲用）

（各印者甚好。印相在十二天儀軌）

東北方大自在天（右手拳安腰。左手直立。名小屈之。餘作三股）

曩麼三曼哆勃馱南唵伊（去）舍曩（去）曳喃

娑嚩訶（三反）

東方帝釋天（右安腰。左名小如前。風著火背。空頭屈之）

唵因捺羅耶喃娑嚩訶

東南方火天（左安腰。右直立。大安掌頭。屈風應訶招）

唵阿我耶曳喃娑嚩訶

南方焰魔天（合二掌。水火相立。以大押風）

唵焰魔耶喃娑嚩訶

西南方羅刹天（以左作劍印）

唵地哩底曳喃娑嚩訶

西方水天（左手作拳立風指。小屈大亦立）

唵嚩嚕拏耶喃娑嚩訶

西北方風天（左手直立。地水著掌）

唵嚩耶吠喃娑嚩訶

北方毗沙門天（內縛。二水相立。二風立屈。右火空端合取。左如之。隨明招風）

（裏書三五五）

唵吠室羅嚩拏耶喃娑嚩訶

上方梵天（左手作半蓮花。高自肩）

唵沒羅（二合）含摩寧喃娑嚩訶

下方地天（鉢印）

唵畢哩體（地以反）微曳喃娑嚩訶

日天（作鉢印。以大各取水本）

唵阿（去）儞底也喃娑嚩訶

月天（左手作半蓮花。高自肩。但中想月耳）

唵戰捺囉（去）也喃娑嚩訶

七曜（入佛三昧耶印）

唵蘗羅（二合）醯濕嚩（二合）哩耶鉢羅（二合）跛多而

偷（二合）底囉摩耶喃娑嚩訶

二十八宿（虛合二火外縛。空亦相叉）

唵諾乞灑（二合）怛囉（二合）濕（寧去反）蘇那儞曳喃

娑嚩訶

次捧閼伽水祈願心事（自他心願啓白於天等是）

座前別獻粥　次粥上押脂燭　次以一

脂燭々別放火　次五供印明（左不動法等。一說不必用）

次普供養印明（如常。即供塗香花等燒）　次禮拜祈願

次十二天眞言等各誦七反或三七或所

依天眞言一百八遍　次念吉祥天眞言

三七反　八葉印

唵一儗哩（二合）寧儗哩（二合）寧薩嚩迦（引）哩也

儞娑（引）馱寧私（思反下同）寧（上）私寧寧寧寧（並上）

阿攞乞史弭（四合）若曩（引）捨野阿（引）嚩訶泥

尾室唎（二合）吠室羅（二合）摩拏（引）野（引）娑嚩（二合）

訶

次念如來慈護眞言（金剛合掌。二小指。二大指開豎）

曩莫三曼多沒馱喃唵說馱昧（引）底哩（二合）

嚩日囉々乞史（二合）唅（如前。不必用）

次五供印明　次普供印明　次讚

誦般若迴向天衆

次出道場外。向東北角神供。已了還入道

場

次胡跪合掌誦懺悔偈

所獻供具　多不如法　唯願慈悲

施我歡喜　諸天威力　災夭解脫

福壽圓滿　悉地成就　還宮以後

復垂哀愍

次結伊舍那天印。其眞言末加護車々々之句。是發遣法也。若用施餓鬼發遣印明

等

遍照寺御房本

十二天供

入堂　普禮　辨供　淨三業　三部

被甲　加持香水　加持供具　驚覺

金剛持　表白神分　五悔　發願　五

大願　普供養三力　金打　地結　四方

結

道場觀

觀想壇中有[siddham]字。變獨古杵。々々成四臂不動。東北方有[siddham]字。成大自在天。々云

如來拳印　普供　小金剛輪　送車輅

請車輅　勸請（鈎召印。十二天眞言末加[illegible][illegible]根句。大鈎召眞言）辟

除從魔　上方結　火院　示三昧耶

閼伽　花座　摩尼供　事供　次立瓶

燭。始從東北方伊舍那次第立之　取散

杖灑淨　讚（諸天）　普供三力祈願

禮佛

南無摩訶毘盧舍那佛

南無大聖不動明王

南無十二大天王等

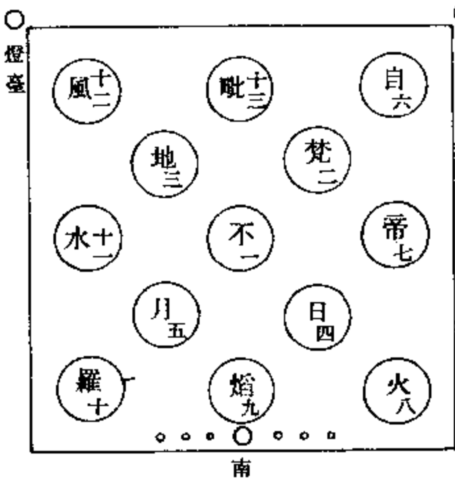
圖像 No. 291. 帝　　釋

甲護身等 如常

五味粥者

粳米　菉豆　油麻　牛乳　蘇

石山內供記云　取精米五合，胡麻二合，菉豆二合，淨洗，煑作粥，更入和蘇一勺，蜜一勺，彌令美，但作粥時以燧火，口不吹扇〻之

㊟勝定房

十二天

帝釋

梵號　　（裏書三五六）

又

種子　又　三形　一古　或三古

形像　護摩軌云，東方帝釋乘白象，住五色雲中，身作金色，右手持三股當心，左手托胯，左脚垂下，二天女各手持蓮花，或以盤盛雜花

檀衣右上被甲反也

胎藏北方帝釋圖云，金色，三目，首戴寶冠，被襖襠袈裟，右手執獨股，左手拳叉腰，生（イ）金山上　同東方圖云，被甲髮冠，赤色，右竪肘作拳向左，杖印，左手作拳安腰

左手五指直竪相著，地水二指屈中節，以風著火背，空屈中節

眞言　㊟

唵因陀羅野莎呵　又

陀羅尼集經云，帝釋天法印呪

先仰兩手，即以二無名指相鉤，其二中指及二小指各向掌屈之，二頭指各斜竪頭相柱，以二大指亦斜竪附頭指側，大指來去，呪曰

唵一 怯皤弭唎二合佉二 怯皤伽弭唎二合佉 三 那羅阿姥臂穰二合四 阿姥皤訶五 阿佉 殊姥佉六 婆伽提七 時那伐囉二合息八 莎訶九

圖像　二九一

火天

梵號

種子　或

三昧形　三角火輪　又軍持　（裏書三五七）

十二天儀軌云　印　左手作拳安腰，右手五指直竪相著，屈空納著掌中，風屈中節與娑婆訶相招

眞言　㊟　唵阿我那曳娑婆訶

垂（乘カ）青羊，赤肉色，遍身火焰，右二手一持青竹，一持軍持，左二手一揚掌，一持念珠，有二天女，持天花，左右置苦行仙，垂左脚蹉之

胎藏圖云，身色深赤，髮鬢皓白，苦行仙形，在火焰中，右手仰掌持三角壇，當心，次手舉肘屈頭中名指執數珠，左手垂下當前向外，屈四指頭中指間執瓶頭，次手舉肘作拳向身舒小指把竹杖

圖像　二九二

焰魔天 卷委也有別

梵號

種子　㊟

三昧形　檀拏幢

印　合掌，二地屈中節背相著，二風亦屈背著，以〇（二ィ）大指各押風中節即成

眞言　唵焰摩耶娑縛訶

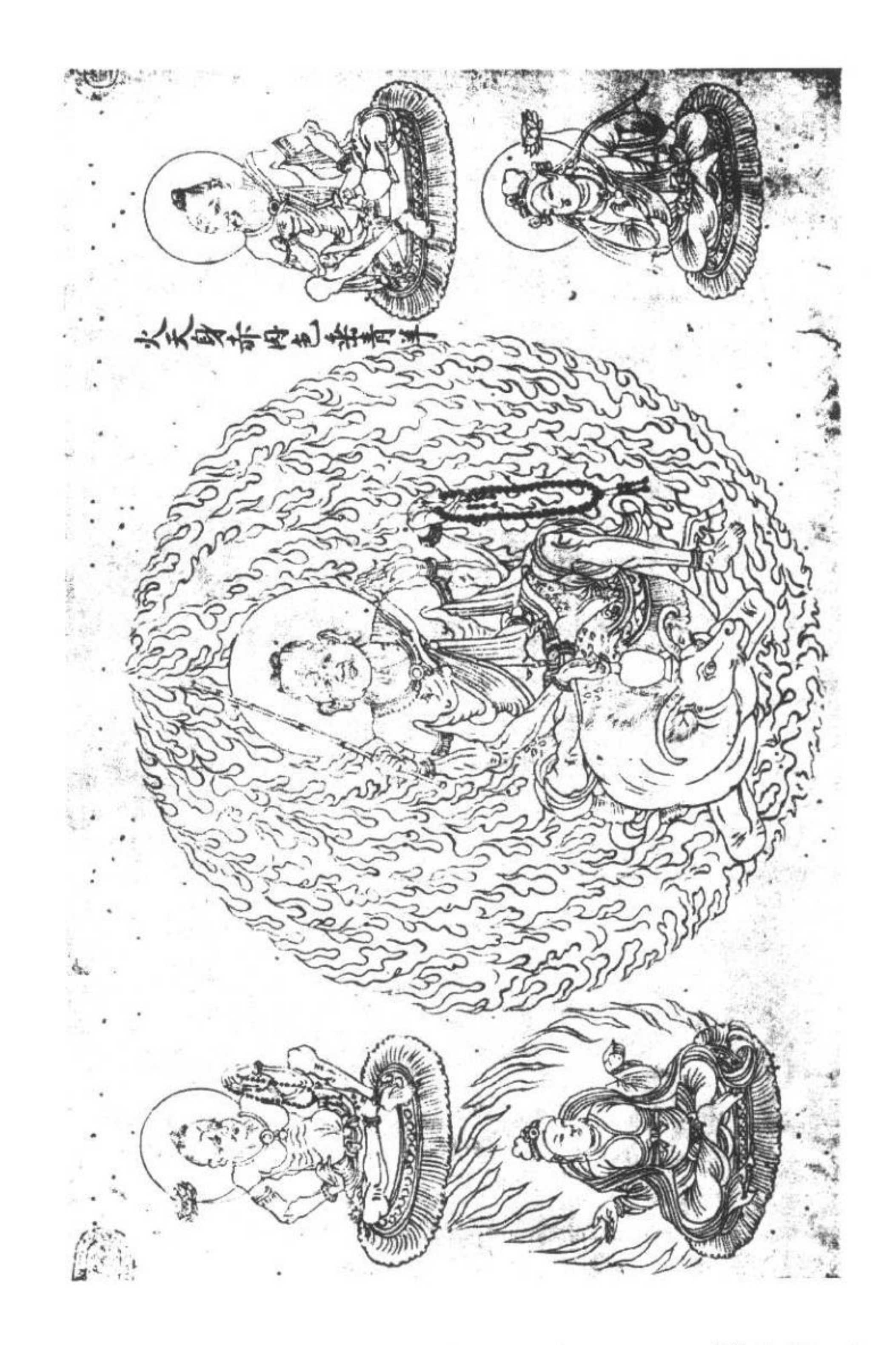
形像

十二天軌云，乘水牛，右手執人頭幢，左手仰掌，有二天女侍，二鬼使者持刀捧戟，赤黑色，垂右脚

胎藏圖云，右手仰側掌，指頭向右，徐竪，左手執壇荼杖，頭有金半月形，上有一頭髻冠，乘白水牛，垂右（左カ）脚向左（右カ）

圖像 No. 201. 帝　　釋

圖像 No. 292. 火　天

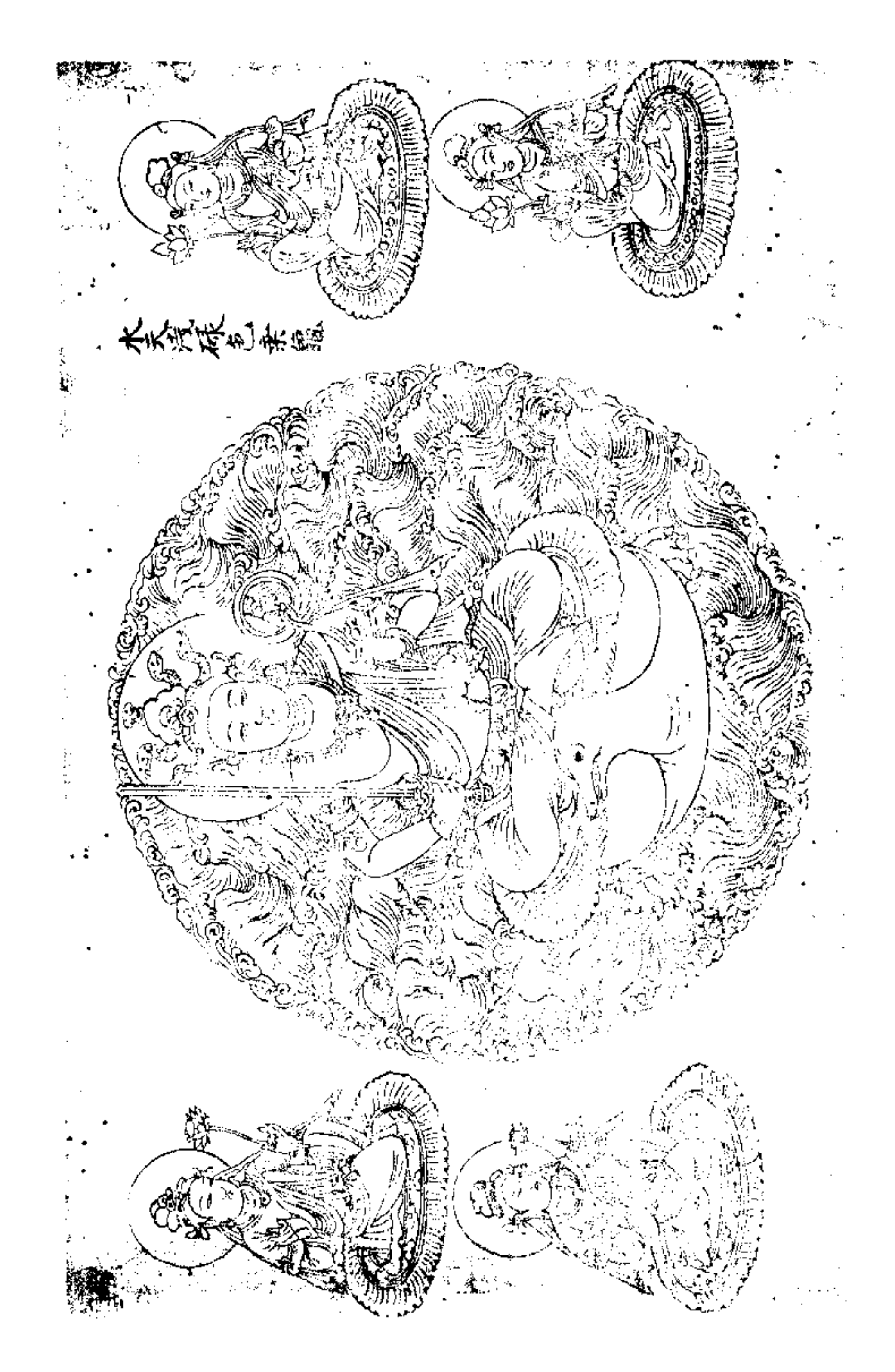

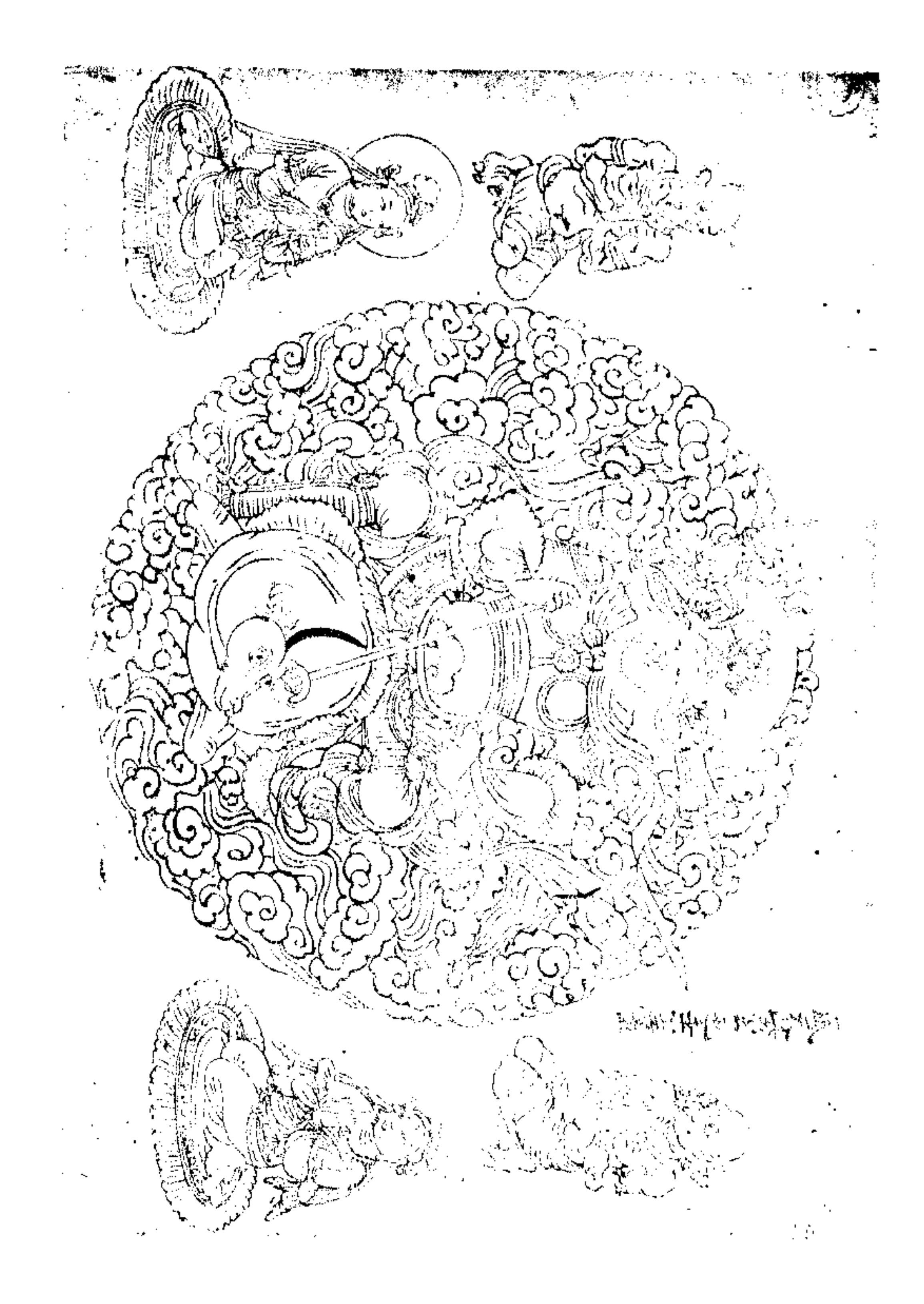
圖像 No. 293. 焰　摩　天

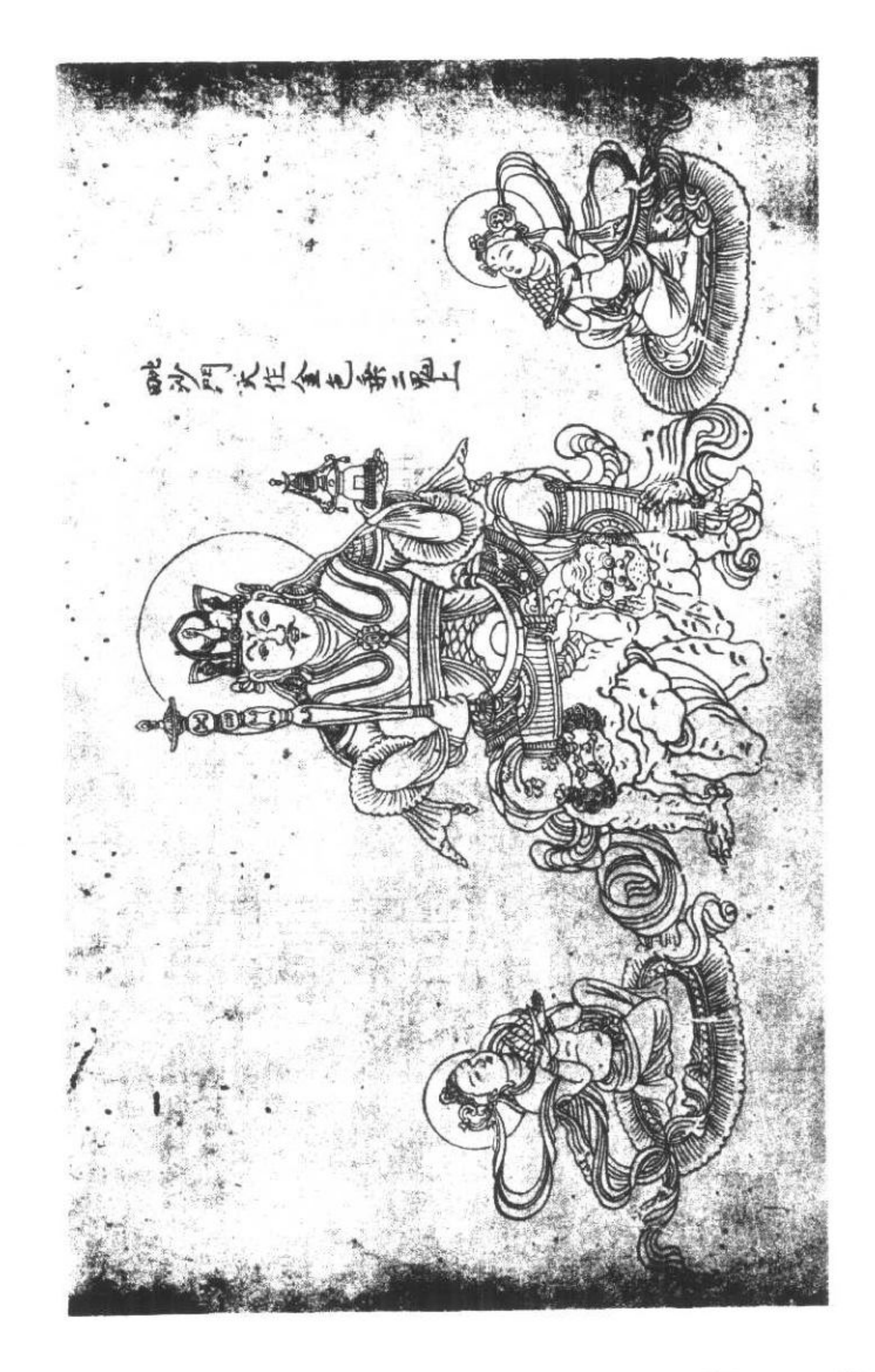

圖像 No. 294. 羅　刹　天

圖像 No. [illegible]. 水　天

図像 No. 296. 風　　　　天

圖像 No. 297. 毘 沙 門 天

眞言　唵伊舍曩曳娑婆訶

形像

乘黃豐牛。左手持劫波坏盛血。右手持三戟劍。淺青肉色。三目忿怒。二牙上出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天女持花

胎圖云。三日。青色。赤髮。以髑髏爲瓔珞。被天衣。從前繫兩肩。至肩後屈曲垂下。右手持三貼戟。左手竪開肘。仰掌持坏器。或綠色

圖像　二九八

梵天

梵號

種子

三昧形　施願手蓮花

儀軌云　印　右如前。左手五指相著竪之少屈。其高少許過肩即成。蓮花想

（裏書三六二）

眞言　唵沒羅訶麼曳娑婆訶

形像

胎藏圖云。四面。々有三目。四臂。右手仰掌指端向右垂指。次手竪肘作拳舒少指向身執鉾。左竪拳執蓮花。次手下持仰掌向前屈頭中名指頭中間夾持澡瓶頭。面向左坐

陀羅尼集經云　梵天法印呪

仰右手掌直中小指頭指屈。無名指中指中節頭並向上竪之。火指附於頭指側上。大指來去。呪曰

唵一輸嚕合二致二悉彌哩合三陀羅上音尼四嗚許訶五

圖像　二九九

地天

梵號

種子

三昧耶形　鉢盛花或寶瓶

印　合掌。風以下四指頭相柱。前方火開二空各著風側

眞言　唵畢哩體微曳娑婆縛訶

陀羅尼集經十一云　地天法印呪

合腕。以二頭指及二小指反叉。左掌中右押左。以二中指及二無名指直竪頭相柱。以二大指並竪押二頭指側。大指來去。呪曰

（裏書三六三）

唵一婆孫陀哩二陀那陀若三鉢囉婆合二囉怛儞莎訶

最勝王經云。爾時堅牢地神白佛言。世尊。我有心呪。能利人天。安樂一切。若有男子女人及諸四衆。欲得親見我眞身者。應當至心持此陀羅尼。隨其所願皆悉遂心。所謂資財珍寶伏藏。及求神通長年妙藥。幷療衆病降伏怨敵制諸異論。當淨治室安置道場。洗浴身已著鮮潔衣。踞草座上。於有舍利尊像之前。或有舍利制底之所。燒香散花。飮食供養。於白月八日布灑星合。即可誦此請召之呪

怛姪他只里々々主嚕々々句嚕々々拘柱々々覩柱々々縛訶々々伐捨々々莎訶

世尊。此之神呪。若有四衆。誦一百八返。請召於我。々爲是人即來赴請。又復世尊。若衆生欲得見我身共語者。亦應如前安置法式誦此神呪

怛姪他頞折泥頞力剎泥室尸達哩訶訶呬呬區魯伐麗莎呵

世尊。若人持此呪時。應誦一百八遍幷誦前呪。我必現身。隨其所願悉得成就。終不虛然。若欲誦此呪時。先誦護身呪曰

怛姪他儞室里末捺羯欏捺欏矩欏勃地勃地嚧底欏婢欏矩句欏佉婆只里莎呵

世尊。誦此呪時取五色線。誦呪二十一返。作二十一結。繫在左臂肘後。即便護身無有所懼。若有至心誦此呪者。所求必遂。我不妄語。我以佛法僧寶而爲要契。證知是實

爾時世尊告地神曰。善哉々々。汝能以是實語神呪。護此經王及說法者。以是因緣令汝獲得無量福報　文

堅牢地天儀軌云此書未見目錄故眞僞難知

爾時地天神堅牢及功德天相與白佛言。爲欲利益安樂故說心眞言。爾時佛告地

圖像 No. 208. 伊舍那天

圖像 No. 299. 梵王天

神功德天言。汝等善哉。爲利益一切衆生
欲說神呪。隨汝恣意說。即說呪曰
南莫三曼多沒馱南唵𠷫羅〻〻但儞四二合七
設哩三曼多五二合阿馱〻〻六二合阿豆〻〻
比里底曳〻〻〻莎訶
根本身印　合掌。以二頭指及二小指叉
在掌中。二中二無名直立頭相柱。以二大
指並立押二頭指側。大指來去。成辨諸事
業
堅牢地神像法（裏書三六四）
男天。肉色。左手鉢盛花。右手掌向外。女
天。白肉色。右手拘當心。左亦拘當股文
已上軌文
大日經具緣品云。持地神奉瓶虔敬而長
跪。又西門中地神當捧持寶瓶虔恭長跪。
其瓶中置種〻水陸諸花〻云
園融寺眞言堂壁畫地天

圖像三〇〇

圖像三〇一

圖像三〇二

日天（裏書三六五）
梵號 [illegible]
種一 [illegible] 三一 日輪
印　不異前地天印。但以二空頭各拄水
下節

月天
梵號 [illegible]
種一 [illegible] 三 白瓶（裏書三六六）
印　如前梵天印。但作掌中有月潔白想
眞言 [illegible]
唵戰捺囉去也娑嚩訶
形像　胎圖云。赤髮。右手當腰側持杖。上
半月。左舒掌微屈中名小指掩胸。
乘三鵝。袈裟前端繫肘。從孄下垂

圖像三〇三

圖像三〇四

眞言 [illegible]
唵阿儞底也娑嚩訶
形像　胎圖云。現圖。兩手各向孄持蓮花。
舒小指。乘車輅。駕赤五馬。被天衣

圖像三〇五

圖像三〇六

（東）勝俱胝院
十二天供略次第　私記之
壇前普禮　辨供　著座普禮　塗香
三密觀　淨三業　三部被甲　加持香
水　加持供物　[illegible]字觀　淨地　觀佛
金剛起　普禮　表白　神分　祈願
五悔　發願　五大願　普供養　三力
偈　大金剛輪　地結　四方結
道場觀
有寶宮殿。中有曼荼羅。中央有瑟〻座。座
上有[illegible]字。成蓮花。上有[illegible]字。成利劍。變成
四臂不動尊。羯磨身。四方四角及內四隅
有[illegible]字。成荷葉座。其數十二也。其上伊舍
那等十二天安座。各天衣纓身
大虛空藏　送車輅　請車輅　大鉤召
四明掌柏　不動結界　虛空網　火院　大
三摩耶　閼伽　花座　荷葉座　五供
印明　現供可但用燒香明燭供　次四智讃　普供三
力　禮佛三十七尊禮之。次不動十二天禮之。次不　次不動印明
十二天印明自伊舍那天以次至月天用之　次念誦　次
五供　現供讃　普供三力　祈願等
禮佛　迴向　五悔終段　解界　撥遣
出堂　十二天印眞言
大自在天　右手作拳安腰。左手五指直
立相著。地水二指屈中節。火風空各少相
去
唵ロタラヤソハカ
帝釋天　左五指直竪相著。地水屈中節。
以風著火背。空屈中節
唵インタラヤソハカ
火天唵アキャナウエイソハカ　右手五指直竪屈空網
著掌中。頭指屈召之
焰魔天唵エンマヤソハカ　二地屈中節背相著。
二風屈背著。二空押各風中節即成
羅刹天唵チリチエイソハカ　左五指直竪屈地水

圖像 No. 300. 地　　天

圖像 No. 301. 堅牢地神（其一）　圖像 No. 302. 堅牢地神（其二）

圖像 No. 303. 日 天（其一）

圖像 No. 304. 日天（其二）

圖像 No. 305. 月 天（其一）　圖像 No. 306. 月 天（其二）

中節。以空押地水甲

水天 唵ハロタヤソハカ 左拳空勿入掌。風直立。中節少屈

風天 唵ハヤヘイソハカ 左五指直竪。地水屈中節

毗沙門 如常

梵天 唵ホラカムマエイソハカ 左五指著竪小屈。其高少過肩。想成蓮花

地天 鉢印 唵ヒリチヒエイソハカ

日天 唵アニチヤソハカ 前印。以二空頭各跓水下文

月天 唵センタラヤソハカ 如梵天印。但仰掌。想中有月潔白

敬愛壇

坤		西		乾
	五 羅 劍	六 水 索	七 風 風幢	
		十二 月 月輪	十 地 鉢	
南	四 焰 檀荼	不動	八 毘 棒	北
		十一 日 日輪	九 梵 蓮花	
	三 火 賢瓶	二 帝 獨古	一 大 三戟	
巽		東		艮

裏書 三五五

十指內相叉。二水竪頭指柱。二風竪微屈。左空入右掌中押左火甲。右空越左空背入左掌中。押右火甲云云

裏書 三五六

靜本裏云。帝釋有二種 一東方帝釋。約八方之時。以帝釋屬東方也。是普通之事。二北方帝釋。須彌山從閻浮提在北故。帝釋住須彌山故云爾歟云云

屬星式云。東門帝釋是此界帝釋也。前餘界須彌山帝釋也云云

東方帝釋 種子。三形。獨古

眞言 歸命斫羯羅耶莎呵

形像 赤色。右手持一貼戟。左拳安腰。著冑及天衣。忿怒形也

金剛界二十天帝釋 內縛。二風二空相立

已上以彼御本書之

諸說不同記東方云 帝釋 梵號

種子 三昧形

具緣品云。初方釋天王安住妙高山。寶冠被瓔珞持拔折羅○現圖在東門北。被甲髮冠。赤色。右竪肘作拳向左杖或圖四指微屈向前。中名指間夾持鉾。左拳叉腰。面少怒想。向左。著天衣。或圖三目。山圖黃色。三目著寶冠襌襠衣。右獨貼杵。左拳叉腰

又北方云 梵號 種子 初

三昧形一股

玄法等軌依圖兩處列之。現圖在門之西。金色。三目。首戴寶冠。被襌襠袈裟右手執持獨貼。左拳叉腰 山圖下臂覆左掌舒垂指

坐金山上。或圖肉色

已上北三記兩文私加之

裏書 三五七

諸說不同記云南 火天 梵號

密號。護法金剛 種 阿 引初本不生故

三形 三角印

具像品云○交脚而坐

已上私加之

瑜伽護摩軌云。火天。四臂。右手無畏。第二手持珠。左手仙杖。第二手執軍持文

裏書 三五八

諸說不同記云西方 濕哩帝王

梵號 種子 泥。叉 入羅

三摩耶形刀

具像品云。濕哩底鬼王執刀。恐怖形○秘密品釋云。泥哩底作大刀印

藏品說爾哩底眞言印品說印

現圖 如面出之 山圖赤色。左拳叉腰文

私加之

裏書 三五九

惠拳直叙水。以空押地火風甲。定拳置腰

裏書 三六〇

印二種。慮心合掌。二地入掌相叉。屈二風於火側少不相著。二大指並竪。

是名伽馱棒印 用大心呪及心眞言

又說。內縛。水竪。二風屈

名香用薫陸
毗沙門天王領夜叉羅刹二部鬼神。
二鬼座即表此所領云々
般若斫羯羅譯云。脚下踏三夜叉鬼。
中央名地神。亦名歡喜天。左邊名尼
藍婆。右邊名毘藍婆。捧塔婆。表護佛
法。持鉾等世間器杖。表護世間
或人云。隨人所要。左右有異云々

【裏書】三六一
諸說不同記云 東 伊舍那天
藏品釋云。嚕捺羅亦佛所化身。是魔
醯首羅化身也。亦名伊舍那天
秘密品釋云○大自在忿怒作輪羅
印○
私云。是一世界主也。三藏軌云。鬼首
伊舍那戟印。眷屬部多等 已上

【裏書】三六二
功德天法云。左邊畫梵摩天。手執寶
鏡 文
秘密品釋云。若淨居諸天乃至初禪
梵天○皆坐赤蓮花中。其色純赤 文
諸說不同記云。大梵天○山圖右鉾
次施願云々

【裏書】三六三
胎藏大儀軌云。地神禪智羽八度頭
圓合二空附如蓋 文

【裏書】三六四
大日疏四云 地神偈也 警發 但文 二合 汝也 睇微 天也 女 聲云々

地神是女天。是三摩地義。即是大日
世尊護持一切衆生心地三昧也○
文
北三諸說不同記云。地神 諸圖無題名。梵漢依釋出
之 梵號 [梵字] 鉢哩 [梵字] 體 [梵字] 微
種子 [梵字] 體
三〻形 寶瓶
五大院別立諸地神〻護和尚云。西
門中所在寶瓶疑地神歟

【裏書】三六五
北三諸說不同記云○

【裏書】三六六
北三諸說不同記云○

別尊雜記 金剛童子

金剛童子 七本此法無之
觀想。大海中有寶山。其上有 [梵字] 吽如本 字變成五
古金剛杵。變成金剛童子。身色如吠瑠璃
威德忿怒形也。面有三目。利牙出現。具足
六臂 右第一手持金剛杵擲勢。第二手持母娑（沙イ）羅棒頭如（鐵イ）杵。第三手執鉞斧。古第一手把棒。第二手如擬勢。舒風。第三手持劍 以大蛇纏身上。又以小
毒蛇作縛腰釧。左足踏寶山〻上有蓮華
承其足。右足在海中。沒其半膝。背有圓光
大焰〻〻外有雷電輔翼。無量眷屬前後
圍繞云々
根本印
二中指相背竪。二無名指於中指中節外
横交。二頭指鉤無名指頭。二大指於中指
前中節頭相拄。二小指頭指相合。向下竪
如針
眞言曰
[梵字]
[梵字]
[梵字]

㊅成就院
金剛童子
大海中有寶山〻〻上有 [梵字] 字變成三鈷
杵〻〻變成聖迦抳忿怒金剛童子。身吠瑠
璃色。具足六臂。面有三目。其目赤色。首戴
寶冠。狗牙上出。口咬下脣。顰眉威怒。右第
一手持底里商俱金剛杵擲勢。右第二手
持母娑羅棒。謂棒一頭如鐵杵形。右第三
手執於鉞斧。左第一手把棒。左第二手如
擬勢。作金剛拳舒頭指。左第三手持劍。以
一大蛇於身上角絡結繫。又以一切毒蛇
作膊釧臂釧腰條瓔珞及瑠繫髮。又以大
蛇繞腰三匝。背圓光火焰圍繞。於火焰外
有其雲電以相捕。以左足踏於寶山〻上
有妙蓮花以承其足。右足在海水中。立沒
其半膝。乃至無量眷屬前後圍繞云々
根本印 虛合。於二羽水交入虎口。風鉤恷空下。地輪竪如本。
㊊ム云。此印呪以花藏院眞言集被者歟。本文可詳
眞言曰
[梵字]

吽嚩日羅(合二)倶嚕(引鼻)羅迦尼度尼吽々泮
吒
又根本眞言(軌本)
[Siddham]
[Siddham]
[Siddham]
[Siddham]
曩謨羅怛曩(二合)怛囉(二合)野(引)夜曩莫室戰
(二合)拏嚩日羅(二合)跛(引)拏(上)曳摩賀藥乞灑
(二合)細曩(引)鉢多(上)曳怛儞野他唵迦捉度
顈吽發吒娑嚩(二合)訶
心眞言曰
[Siddham]
唵(一引)迦顈吽(引)發吒(半聲)
儀軌上云。像既成已。當於像前種々供養。燒安悉香。無間念誦。乃至有成就相現。聞空中聲及聞鈴聲。復有光現。光如流星墜下壇內。聲如雷震。卽於其處先所置賢瓶香水用獻閼伽。其像或動或復放光。當知持誦者卽有功効。已後對此像前念誦。隨所樂事悉皆成就。又(中卷文也)法欲得空中雨花者。觀盧空誦眞言二十一遍。卽於空中雨種々花。又(中卷文也)法加持昌蒲二十一遍口中含共人論議卽皆得勝々云。又(上卷)法欲求成就殊勝果者。於神通月白分(神通月三長齋月是從一日至十五日是爲白分)就趣海河側。或印沙印泥爲塔。々中置緣起偈(卽法身舍利偈也)置像於塔前。念誦行者以水和麨食之。取過迦本柴(廣府潘縣有)醞蘇投火護摩。誦眞言十萬遍。滿已地動。則轉身飛騰爲切利天主。若遍地有火炬。則爲四天王主。若大雲注雨。大地所有伏藏一時踊出。若金色光遍現。則轉依爲菩薩。壽命一劫。一切有大威力無能阻壞。若見一切有情身出光焰。卽證悟一切三乘佛法菩提心成就。若像及塔放光。則得一切持明仙中爲王。若遍十方光焰。卽見普賢菩薩。所求世間若出世間。一切勝願悉皆滿足。此像成就法。不應小人無智慧者。小悲愍者。無積集爾資糧者。不敬師長謗毀此法者。諂誑妄語多口過者。掉擧散亂心不平等者。多事務者。不入漫荼羅不受灌頂者。如是等人念誦。則招顚狂天壽。金剛手菩薩誠言作如是說

又(中卷)云。我令復說作先行法。於舍利塔前安本尊像。於三月十五日塗壇隨力供養。取沈香搵蘇蜜酪。晝夜擲火中護摩。一誦眞言一擲爐。若道場中幡花搖動。持誦者當知卽有効驗。卽於晨朝供養三寶。七日內(聞カ)獲得財寶豐饒。所求榮官皆得稱意。及得金銀珠玉七寶等

又法若有災難及恐怖處。誦眞言八千遍。則得災滅離怖畏

又法若求財寶。著新淨衣。對像前香泥塗一小壇。燒安悉香。誦眞言一萬遍。則得財寶如意

又法取孔雀尾一莖。誦眞言加持一百八遍。若人被毒所中。以孔雀尾拂彼身上。皆得除差

又(中卷)法若毗那夜迦來相逼作障難者。纔憶念眞言。一切皆得消滅。若常念誦不間。任意於彼障者並親族眷屬皆自滅壞

又(中卷)法從黑月一日起首。對此像前每日三時誦眞言。時別一千八遍。燒安悉香丸護摩。至於月盡所求皆得

(朱)(勝定房)金剛童子

梵號 阿利耶迦捉縛日羅倶摩羅冒地薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶

密號

種子 [Siddham]

三形 獨鈷

尊形

右足屈蹴踏青蓮花。身色如黃雲。髮赤豎逆上。瓔珞以嚴身。縵跨用虎皮。擧惠上執杵。定下施無畏。遍身出光焰。如盛日輪。摧伏天魔軍。神力無比

印 (裏書三六七)

二手合掌。以無名指左安前居下。右安後居上。押左名指背。相交於二中指後。以二頭指各鉤取二名指頭。二中指竝豎合。二大指並豎捻二中指上節。二小指合豎。根本印也

眞言曰

(朱)[Siddham]
曩謨羅怛曩怛羅(合二)夜野曩莫室戰拏嚩
[Siddham]
日羅播拏曳(三)摩賀藥叉細曩鉢多曳怛

儞也他唵迦捉度顙吽發吒〻〻ソハカ」

第二根本印　持念經云。獨鈷杵印（與多羅菩薩印同）

眞言曰

歸命（如前）怛儞也他唵度攞尾度攞迦捉矩

嚕馱薩嚩演怛羅捉吽

儀軌上卷云。我今欲爲未來有情及末法時無福德者。以於前世不修善品作諸非業。致於今生招感貧匱逢遇惡人殺害有情。亦爲未來有諸國王正法治國。尊敬三寶。爲隣國小王侵擾國界不遵正法。或有外道不信因果。毀壞三寶滅壞佛教。有如是等種〻有情。今於佛前爲彼等類。說此息災增益敬愛降伏等法 文（儀軌下卷無此文云何物他本也是儀本文歟）

下卷云。爾時金剛主告諸大衆言。末法之時修此教者。有懈怠不具眞言律儀者。或惡龍雷震諸魔變現種〻身形。惱亂持誦者。及諸布單那鬼噉人精氣鬼。並天趣之中犯羅刹及諸天母衆等。或在須彌山及諸寶山莊嚴之處。山河峰巖窟林野大江池大樹大河。乃至若不依軌法。即爲彼魔得便。爲如是等種〻有情故說斯法。令持誦者不爲衆魔之所得便 文

先行法

對舍利塔前誦眞言六十萬遍。即先行成就〻云 (圖)（軌上卷有此心）

又法以白檀香三指許。刻作金剛童子像」右手把獨股金剛杵。左手施願手。忿怒形。嚴下臂用金剛杵。以爲瓔珞莊嚴 乃至 燒蘇合香。供養念誦三十萬遍即成就。一千種大事不擇時日。不限齋戒。不成就人亦得成就

下卷云。又法對像前專注意誦眞言三十萬遍。即見聖者所求皆得

尊形　（裏書三六八）

無量壽化身儀軌云。觀自心花內威光盛日輪吽字。成獨股變成忿怒尊。右足直左屈。蹴踏於青蓮花。身色如黃雲。髮赤豎頭上。瓔珞以嚴身。縵跨用虎皮。（定惠相也如何）擧患上執杵。定下施無畏。摧伏天魔軍。神通力無比。初說眞言句。五色祥雲現化佛。遍虛空諸天來散花。乾闥婆那羅二十八部衆。及餘諸大仙。恭敬合掌禮。諦想心不亂 文

又上卷說。六臂青色像（具如本文）於此像前誦九十萬遍成就先行

圖像三〇七

圖像三〇八

圖像三〇九　（裏書三六九）

裏書 三六七

儀軌下卷云。根本印。以二中指背豎。二無名指於二中指中節外橫交。二頭指鉤二無名指頭。二大指於中指前中節頭相註。二小指側相並 文

裏書 三六八

珍和尚雜記云。童子有數股。兩臂是阿彌陀化身身黃四臂。是金剛手化身明記

今以推量。若准此義諸尊亦隨部各別。須留耳 已上

私云。四臂像可尋。儀軌說六臂也

又云。左手垂下於膝。右手作拳。大指押中指之頭。小便擧上。左手小指屈伏月內立中。以無名紋中指背。以頭指。以大指押頭指頭兼押小指端。此黃童子印也

二羽合掌。以二無名紋中指後。以頭指勿著無名頭。便著中著中指上。以大押中指面。此青童子印也

若以大指並豎。與中指相去二寸許。如馬頭印〇此師子印（金剛童子法支分也）

若以此印頭指之頭通合著之大指前。童子是馬頭之印也

儀軌中卷云。聖金剛童子像。作忿怒形。虎皮爲裙。右手把金剛杵。左手作施願手 文

同上卷云。畫菩薩身。種〻瓔珞以爲莊嚴。身如火色。遍於身上流出火焰。以右手持金剛杵。斜擧向上。左手作施願手。脚爲阿里荼立踏盤石上。於施願手下畫待誦者。右膝著地。手執

圖像 No. 307. 金剛童子（其一）

圖像 No. 308. 金剛童子（其二）

圖像 No. 309. 金剛童子（其三）

香爐 文

又云。其像獨身。從海誦出。住大海中。
身如吠瑠璃色。身有六臂。〻〻䏶脯停。
相貌充滿。面有三目。其目赤色。首戴
寶冠。狗牙上出。口咬下脣。頻眉威怒。
又於海中畫一寶山。像以左足踏於
寶山。〻〻上有妙蓮花。以承其足。右足
出海水中立沒其半膝。右第一手持
底里商佉金剛杵。作擲勢。右第二手
持母娑羅棒。謂棒一頭如鐵杵形。右
第三手執於鉞斧。左第一手把棒。左
第二手如擬勢。作金剛拳舒頭指。左
第三手持劍。以一大蛇於身上角絡
結繫。又以一切毒蛇作䏶釧臂釧腰
條瓔珞及耳璫繫鬘。又以一大蛇繞
腰三匝。身背圓光。火焰圍繞。於火焰
外有其雲電以相輔翼 文

已上三文心覺加之。抑二臂像
世流布本。定持杵。惠與願。相違
本文云何

〔裏書〕三六九
私加之。持物少異前像

別尊雜記

神供 施餓鬼 五十天

（裏書三七〇）

㊟成蓮房
神供次第
先護身　香水灑淨　次以水沃地
次淨地印明　次以時花隨位散之 座斷
次道場觀 七處 虛空藏三力　次召請 鈎
印　先十二天明　次諸神
[梵字]　次諸人　次諸類鬼神　[梵字]
[梵字]　次諸夜叉明　次召諸餓鬼
明　次開地獄門明　次鈎○召カ明 加四明
次闕伽　花座　次加持粥等 用飲食印明
次甘露明 [梵字]字明　次誦本明每位獻之
次散香花米等　次贊轉明妃三力祈願
禮拜　次表白　心經　發菩提心　三
摩耶戒　五佛名　懺悔偈　回向　發
遣

㊟勝俱胝院
神供法
淨水一桶　五穀粥一桶 在杓　散米一折
敷　花少〻　香少〻　幣十二棒
先捧淨地　次三部護身　加持香水
次灑　次敷花 十二天坐　次幣立　次淨地
次淨土變觀瑠璃地　次如來拳　次大
鈎召印眞言　次十二天各別印眞言各
加翳醯之句　次四明　次加持飯食 印三古
唵三波羅〻〻〻吽　次甘露印　舒右

五指向外。加食眞言曰
曩莫蘇嚕鉢耶怛他蘗多耶怛儞也他唵
蘇嚕蘇嚕鉢羅蘇嚕莎呵
次鑁字觀　飲食中有[梵字]字。成甘露法食
次水三杓　次香三反　次花三反
次粥各十二天本方供之　次普供養
次散供　次啓白　次心經　次迴向
次發遣
又淨土變　結如來拳印。觀大地悉成瑠
璃地。諸神等坐列居金銀器其數無量。緍
是觀已加持七處
佛名 次口傳云。散供之 次可唱之　曩謨寶勝如來　曩謨
妙色身如來　曩謨甘露王如來　曩謨
廣博身如來　曩謨離怖畏如來

○伊舍那天
唵伊舍那耶ソハカ
○帝釋天
唵伊捺羅耶ソハカ
○火天
唵阿我那曳ソハカ
○一切餓鬼等
毗沙門
○唵吠室羅マン
タヤソハカ
○梵天
唵沒羅含摩寧ソハカ
○地天
唵畢哩體微曳ソハカ
○焰魔天
唵炎魔耶ソハカ
唵嚩耶吠ソハカ
○風天
唵嚩嚕拏野
○ソハカ
水天
唵乃哩底曳ソ
○ハカ
羅刹天

㊟勝俱胝院
五十天供　小野四種念誦云。四臂不動。 己中尖
十二天九曜二十八宿合謂五十天。或加

四大明王除羅計二天謂五十二天
大師御作云。五十天供。下二天二十八宿
九曜加四臂不動尊云五十天也。亦加四
大餘除羅計云五十二天也。五大尊十二
天北斗七星十二宮神五星二十八宿
已上六十九天也
四臂不動四大明王十二天。泰山府君五
道大神大吉祥天。北斗七星十二宮神。及
以五星二十八宿　已上七十天
聖天在別 深秘々々　神供在別 如常
本云抄書寫之々云

㊟波滝房
施餓鬼法
欲施一切餓鬼飮食者。先須發廣大慈
悲心。普召一切餓鬼並靈祇天仙等。點
定淨處掃地。但莫用桃柳石榴樹下。儲
一器。淨食和淨水盛銅器或白瓷或漆
器。食多少隨意。向東方而施 或居或立人定時行之
先三部被甲護身等
次淨地 普印 眞言曰
（梵字）
次淨上變 如來拳印 （梵字）
次普集餓鬼印 右手空大相捻招風二反餘三指微曲 誦眞言
七遍
（梵字）
想。法界中一切餓鬼悉皆雲集
次開咽喉 前印不招風指此名破地獄門及開咽喉印 （裏書三七一）
（梵字）

次取食器居手誦偈
至心奉上　一器淨食　普施十方
盡虛空界　一切餓鬼　先亡久滅
山川地主　乃至廣野　諸鬼神等
請來至此　受我此食　依我呪食
離苦得樂　往生淨土　發菩提心
行菩薩道　晝夜恒常　擁護於我
一切善願　皆令滿足
次五大願 如常
次結前印。常食器加持飮食。誦眞言七遍
㊟或師云。前印以大指摩中指甲三度。然後一度彈指。如此三反。本書多用此印云々
（梵字）
想。一切餓鬼皆得摩迦陀國七々解食。
食已皆生天上淨土。令行者消除業障
增長壽命
次甘露陀羅尼 施無畏印
（梵字）
想。飮食及水變成無量乳及甘露。令諸
餓鬼平等受用々云
次作遍照尊一字水輪觀
（梵字）
以左手執持食器。展開右五指向下臨
食器上。誦（梵字）字七遍。想。甘露乳水從字
門流注無窮盡。一切餓鬼飽滿無有乏
少。此名普施一切餓鬼飮食印
次食寫置淨地 或棚或流水樹下或淨石上瀉之。更勿迴顧。亦勿近殿屋石階邊
次至心稱五如來名號 各三 （裏書三七二）

南無過去寶勝如來除慳貪業福智圓滿
南無妙色身如來破醜陋形圓滿相好
南無甘露王如來灌法身心令受快樂
南無廣博身如來咽喉廣大飮食受用
南無離怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣
若能如是稱五如來名號者。以佛威光
加被故能令一切餓鬼等無量罪滅無
量福生。弘法大師御口決云
今一切婆羅門仙皆得此食。々已異口
同音呪願。普此人於現世中亦得延壽。
其具足梵天威德行梵天行 文
次發菩提心 （梵字）
次三昧耶戒 三反 （梵字） （裏書三七三）
想。諸餓鬼等受菩薩三昧耶戒。皆堪聞
甚深秘法
次光明眞言 卽可用之。口決。尊勝陀羅尼用之。光明火用之。一反。若三反 二十一反　次唱三歸　次心經
祈願
願施此食。所生功德。普將迴施一切餓
鬼法界有情。共生淨土。疾得成佛
次發遣 作拳。仰禪指爲彈。誦金剛解脫明 （裏書三七四）
（梵字）
施餓鬼法五佛次第義
寶勝如來 南方寶生佛 妙色身如來 東方阿閦佛 甘露王
如來 西方無量壽佛 廣博身如來 中央毘盧舍那佛 離怖畏
如來 北方釋迦牟尼佛
大所以不列東西南北列南東西北者。其
餓鬼者依慳貪報受醜陋形。困飢餓苦。寶
勝如來者平等正智用。福德身也。先以布

施退除慳貪。故以寶勝如來居第一。妙色身如來者四智中尤近理。大圓鏡智用。萬德圓滿妙色具足也。既退除慳貪。可受殊勝妙果。是以妙色身如來居第二。甘露王如來者妙觀察智用。說法身也。甘露是妙法。故既受妙果堪爲法器。便可授法。是故以甘露王如來居第三。廣博身如來者法界智用。周遍法界身也。既聽授妙法。可使甘露喉開寬身體廣大。是故以廣博身如來居第四。離怖畏如來者成所作智用。變化身經六道ヨ生果。爲一切衆生作諸事業。無怖畏也。既得廣身。可令其身心安樂無怖畏是故以離怖畏如來居第五 文

四分律鈔批第十三云。雜阿含云。佛在王舍城加蘭陀竹園。時一梵志問佛言。我有親族。極所愛念。忽然命終。我爲彼故信心布施。彼得受不。佛言。非一向得。若汝親族生地獄中者。得彼地獄衆生食以活其命。不得汝所施飲食。若生畜生餓鬼人中者。得彼入中飲食。不得汝所施者。然餓鬼趣中有一處名爲入處餓鬼。若汝親族生彼以入處餓鬼中者。得汝所施之食。梵志曰。若我親族不生入處餓鬼中者。我所施食誰應食之。佛言。若有諸餘知識生此中者當得食之。梵志問曰。若我復無餘知識生此中者誰應食之。佛言。若無親族及知識生此中。其信施者自得其福。梵志又問曰。何自得其福。佛言。謂汝死後生象馬等中。以彼曾施故亦得受此福報若生人天道中者。由前行施受其報。是名施者行施々者受報不失。梵志聞已歡喜奉行。齊云言入處餓鬼者。諸生中陰名入處也。若生中陰之餓鬼曰入處。若父母六親生餓鬼道。但是生入處餓鬼。及到報處之餓鬼。但得祭食。若生地獄畜生人天等趣不得祭食。以其報處自有食故。其生六者俱有中陰。若生地獄中陰。頭倒向下等。如新翻俱舍頌云。天首上三橫。地獄頭歸下等々云乃至施主生六趣中者。此明如七。梵志問佛。若無親族知識生餓鬼中誰應食之。言汝曰後時隨生六趣中有常受其福也。故知若有福業。隨生六趣各不失之。今時亦須作其福業也 (裏書三七五)

施餓鬼法 一七箇日支度

合

名香一裹 銅小器一口 棚一脚 (高二尺五寸)

小閼加杓 (加杓) 折敷一枚 米漆斗

續松七把 淨衣一領

右注進如件

年號 月 日 阿闍梨 (某)

㊟成就院

施餓鬼

先點淨處掃地 (㊟水莫池構樹楊邊木下吉所) 次儲一器。淨食和水向東居 (或立) 三部護身 先淨地

次淨土變 (唵步欠如來拳)

次普集 (右手空火相捻招風三反七反 (頌朱) 開地獄門招集諸餓鬼)

唵補保果迦里怛里怛他識多耶

次開咽喉 (前印不(頭朱)招風及破地獄開喉)

唵補保帝里迦怛里怛他蘖多耶

次取食器居手誦偈

至心奉上 一器淨食 普施十方

盡虛空界 一切餓鬼 先亡久遠

山川地主 乃至廣野 諸鬼神等

請來至此 受我此食 依我呪食

離苦得樂 往生淨土 發菩提心

行菩薩道 晝夜恒常 擁護於我

一切善願 皆令滿足

(頭朱)(將畢伽陀國所用之斛食 々已々皆生天或生淨土)

五大願 (㊟多有用意) 次結前印。當食器誦真言

曰

唵三婆羅三婆羅吽

次甘露 (施無畏) (㊟次彈指發聲一呪一彈三反)

唵蘇嚕婆耶怛他蘖多耶唵蘇嚕々々鉢羅

蘇嚕々々々莎訶

次鑁字加持七遍 (㊟流出甘露乳海。一切鬼等皆得飽滿。無有乏少)

次寫置地所了 次五如來名號

南無過去寶勝如來除慳貪業福智圓滿

南無妙色身如來破醜陋形圓滿相好

南無甘露王如來灌法身心令受快樂

南無廣博身如來咽喉廣大飲食受用

南無離怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣

次發菩提心 (冒地多云々七反) 次三昧耶薩怛鑁

次光明真言 次心經祈願 次發遣

(以前普集向外撥。真言末加棄車々々句)

㊟勝倶胝院 施餓鬼法

軌云。銅器或梵食多少隨意　西域記第八云。摩揭陀國稻種。其粒麁大。香味越光色特甚。彼俗謂之供大人米ヽヽ云

儀軌云。不令高三尺。諸鬼不能食ヽヽ云

施餓鬼法　欲施一切餓鬼者。先須發廣大慈悲心。普召餓鬼一切靈祇天仙。點定淨處掃地。或楸莫用桃柳石留樹下。儲一器。淨食和小淨水。向東方而施或居或立　先三部被甲護身等　次淨地　次淨土變。如來拳印

[illegible]　次普集 右手空火相捻招風三反想。法界中一切餓鬼悉皆雲集。

[illegible]

次開咽喉 前印不招風。此名破地獄門反開咽喉印

[illegible]

[illegible]

次取食器居手誦偈

至心奉上　一器淨食　普施十方
盡虛空界　一切餓鬼　先亡久滅
山川地主　乃至廣野　諸鬼神等
請來至此　受我此食　依我呪食
離苦得樂　往生淨土　發菩提心
行菩薩道　晝夜恒常　擁護於我
一切善願　皆令滿足

次五大願 如常　次結前印。當食器誦加持飲食眞言曰

[illegible]

想。一切餓鬼皆得摩伽陀國一ヽ解食。ヽ已皆生天上淨土。令行者業障消除增益壽命

次甘露 施無畏印　[illegible]

想。飮食及水變成無量乳乃甘露。令諸餓鬼平等受用 師說云誦二十一反或七反

次[illegible]字加持七反。展開五指向下。臨食器誦[illegible]字也。遍此名普施一切餓鬼印

次寫置淨地或流水樹下或淨石上。寫畢更勿迴顧。亦勿近殿砌石階

次五如來名號 各稱三反

南無過去寶勝如來除慳貪業福智圓滿
南無妙色身如來破醜陋形圓滿相好
南無甘露王如來灌法身心令受快樂
南無廣博身如來咽喉廣大飮食受用
南無離怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣

次發菩提心眞言　[illegible]

[illegible]

次三昧耶戒眞言曰　[illegible]

想。諸鬼神等受菩薩三昧耶戒。皆堪聞甚深秘法 師說尊勝ダラニ三反或千手ダラニ

次光明眞言二十一反　次心經　所願 檀波羅蜜眞言二十一反

願施此食所生功德。普將迴施法界有情。共生淨土。疾得成佛

次發遣作拳印。彈指爲聲

[illegible]

裏書三七〇 以小野僧正自筆本書寫之

神供

香水一桶淨香花。五味粥一桶。散米

佛處軍荼利明加持水粥用三貼印。

酌水三五度瀉地上。數座之義ヽヽ云

囗囗若各ヽヽ印

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

諸類鬼神 [illegible]

啓白。以歡喜心取杓酌粥。各誦本明寫之

撥遣 [illegible]

裏書三七一 今施餓鬼法中破地獄門其心如何」

或儀軌云。纔結此印已誦眞言七反。運起慈悲心及發廣大願。一切鬼神等。盡來行者所。猛火滅無餘咽喉而得開。無畏得食入。盡皆獲飽滿

㊟普集印」

或儀軌。空風相捻 文

㊟淨地明功能」

一切之法觀遠離塵垢器界淸淨和淨水心如何。勝佛頂軌文心歟

四分律鈔批云

毗羅三昧經云。夜鬼食時 經雖說四種食時取要略之仍夜可行此法歟

或經說晨朝及一切時

問。向東方行此法心如何

答。四分律鈔批第十四云。佛言。我佛法中有六方。所謂六波羅蜜東方卽是檀波羅蜜 乃至　東方屬衆生心。若

有衆生能供養彼檀波羅蜜。則爲增長壽與財文其義可思。文多省略之云々

〔裏書〕三七二
救拔焰口餓鬼陀羅尼經。稱四如來名號。除甘露王如來心何
儀軌云。棚高不過三尺。諸餓鬼不能食云々
四分律鈔批云。每僧食時無量餓鬼總在階前。若堂中有持戒僧及名稱大德。鬼則敬之不敢入堂。若無此僧則上階巡床。掣奪五衆飲食
智勝大師請來施餓鬼儀軌。念五如來名號之後寫食於淨石上文此說尤能歟
勝佛頂軌云。欲施餓鬼漿呪水二十一遍。鬼得水云々
千手四十手伽梵達摩譯云。若爲一切飢渴有情及諸餓鬼得清涼。眞言曰
[梵字]
具大人米其粒二十餘也
摩竭陀國所出者但六十日所莚也。件米炊時其香々者七日不食云々
西域記第八云。摩揭陀國稻種其粒麁大。香味越竟色特甚彼俗謂之供大人米云々
世尊即爲阿難說神呪。名無量威德自在光明勝妙之力。持此呪即能充足百千萬億那由他恒河沙數餓鬼及仙。上妙飲食我曾過去作婆羅門。從觀音菩薩。一切世間自在威德如來所得此神呪。令諸餓鬼解脫苦身。得生天上
[梵字] 此呪歟
[梵字]

〔裏書〕三七三
㊟三昧耶戒眞言事
弘法大師施餓鬼次第云
誦三返已一切鬼神皆得堪聞甚深秘法。盡得具足三昧耶戒
師說。尊勝[梵字]千手[梵字]檀八ラ蜜眞言。正觀音眞言。師口。三歸眞言可誦之[梵字]

〔裏書〕三七四
㊟師云。右手舒立五指向外左拳置心
㊟發遣事
以陀羅尼法發遣。方得於本所。是金剛解脫明云々

〔裏書〕三七五
施餓鬼法
點定淨處掃地或棚 莫用桃柳石榴樹下。儲一器。淨食和水。向東方居或立 次
先三部被甲護身等 次淨地
淨土變如來拳印 [梵字] 次普集右手空火相捻
招一切餓鬼悉皆雲集 風三反。想法界中 [梵字]
[梵字]
次開咽喉前印不招風
[梵字]

次取食器居手誦偈
至心奉上 一器淨食 普施十方
盡虛空界 一切餓鬼 先亡久滅
山川地主 乃至廣野 諸鬼神等
請來至此 受我此食 依我呪食
離苦得樂 往生淨土 發菩提心
行菩薩道 晝夜恒常 擁護於我
一切善願 皆令滿足
次五大願如常 次結前印。當食器誦明
[梵字]
次甘露施無畏印
次[梵字]
[梵字]
次[梵字]字加持七反展開五指向下臨食器誦[梵字]字也 次
寫置淨地或流水樹下 次五如來名號各三反稱
南無寶勝如來除慳貪業福智圓滿
南無妙色身如來破醜陋形圓滿相好
南無甘露王如來灌法身心令受快樂
南無廣博身如來咽喉廣大飲食受用
南無離怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣
次發菩提心
[梵字]
次三昧耶戒

[Siddham] 師說尊タラニ 三反 或千手

次光明眞言二十一反

次心經祈願

次發遣 作拳仰彈指 爲聲

[Siddham]

○

智度論云

鬼神得人小許飮食。卽能變使多令得充足

又十二方鬼神。得人一口食。而千萬倍出。若牛。卽得福田無量無邊也」文

或書云。何小施之物。若干餓鬼及靈祇天仙等。各得受用乎。由三種義乏少供物一切用受。一由三密加持。運心法界實相妙供。二由大慈悲。三由鬼等。依稱五如來名號得福力多。如龍得少水遍灑大虛 文

伊豆高林集云。觀想。以此少物爲質。以呪力故增。鬼福力故變成無量種〻隨喜廣大供具。而以施之。兼以大虛空藏明。或不空摩尼供養眞言。或一切供養眞言加持。隨喜成就 文

諸尊圖像

卷上

卷下

大日如来
梵云毗盧遮那
種子 阿字
胎蔵
三昧耶形
金剛界 種子 鑁字
梵号 摩訶尾盧左那怛他誐哆耶
密号 遍照金剛
現図 身黄金色住定印首戴五仏宝冠
着白軽羅綿瓔珞荘厳身坐宝蓮花

圖像 No. 1. 大 日 如 來

圖像No.2. 藥 師 如 來

阿弥陀　種子[illegible]紇里

三昧耶形　横五古上立獨古　上有初割蓮花

身色白黄色住定印着羯磨衣坐寶蓮花令對胎藏具皇黄色弄寶冠之尓

陀羅尼集經云阿弥陀佛結跏趺坐手作說法印下左右大指各捻无名指云々

又云大指押中指指端是也

梵号　阿弭跢婆耶怛他蘖跢耶

密号

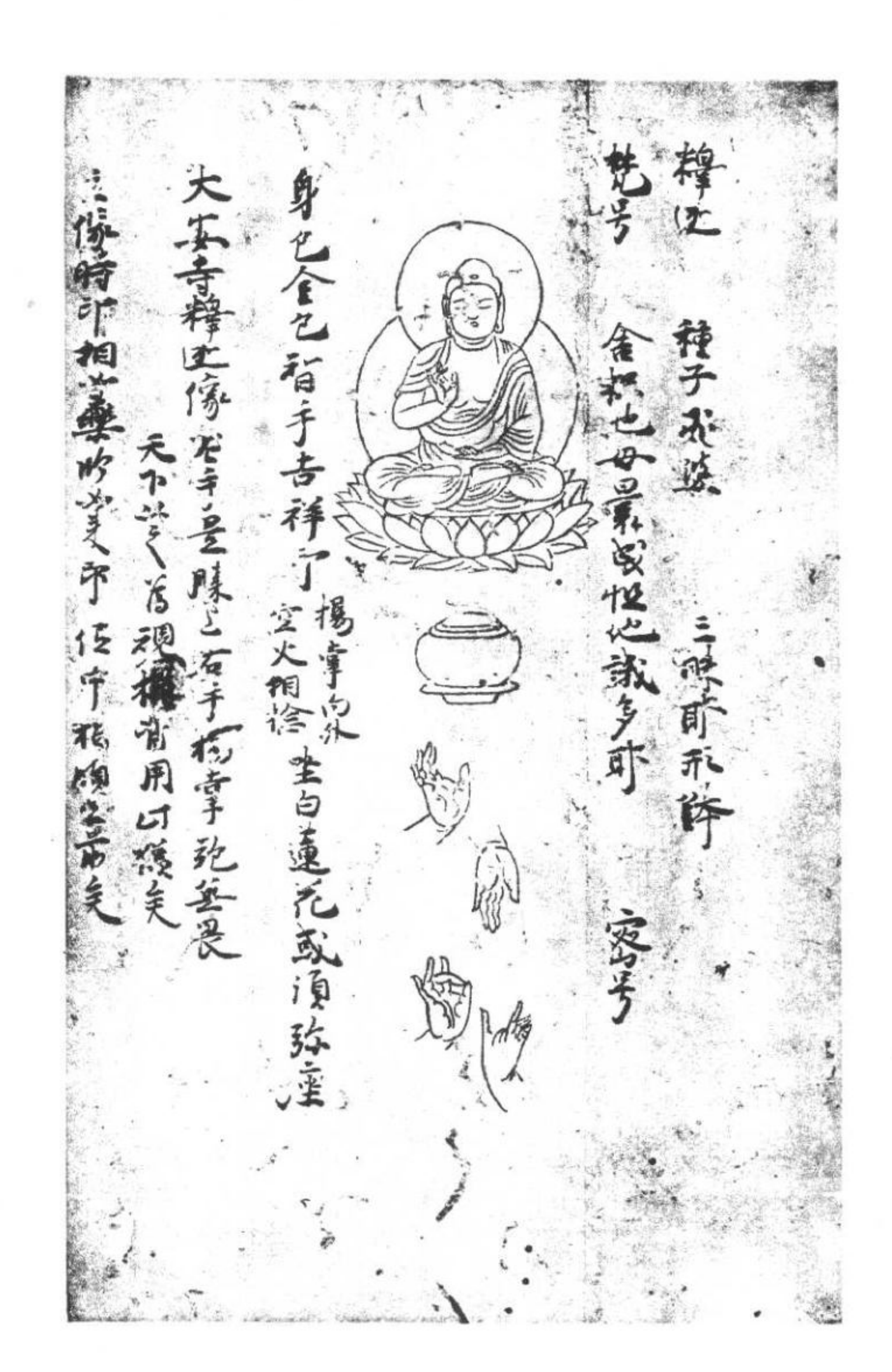

圖像 No. 3. 阿　彌　陀

圖像 No. 4. 往生曼荼羅

圖像 No. 5. 釋　　迦

圖像 No. 6. 佛　　眼

圖像 No. 7. 一字金輪曼荼羅

圖像 No. 8. 金輪曼荼羅

圖像 No. 9. 金　　　　輪

一切念誦行事勾當

白黄色花

衣皆黄色

裳又黄色

黄色雲

圖像 No. 10. 一切念誦行事勾當

尊勝佛頂　種子・[illegible]　打琳

三昧耶形金剛鉤

身白肉色兩手臍下・如入禪定掌中表蓮花花蓮花上有金剛鉤戴

法佛冠

梵号　怛鑁路也烏瑟抳灑怛也識多耶

圖像 No. 11. 尊勝佛頂

熾盛光　種子

三昧耶八輻輪

身色黄金色毛孔現光顔首冠五佛相二手如釋迦

梵号

圖像 No. 12. 熾　盛　光

圖像 No. 13. 最勝王經敎主

圖像 No. 14. 妙 幢 菩 薩

圖像 No. 15．金剛薩埵(其一)

又様

左手執鈴 上[illegible]杵云何

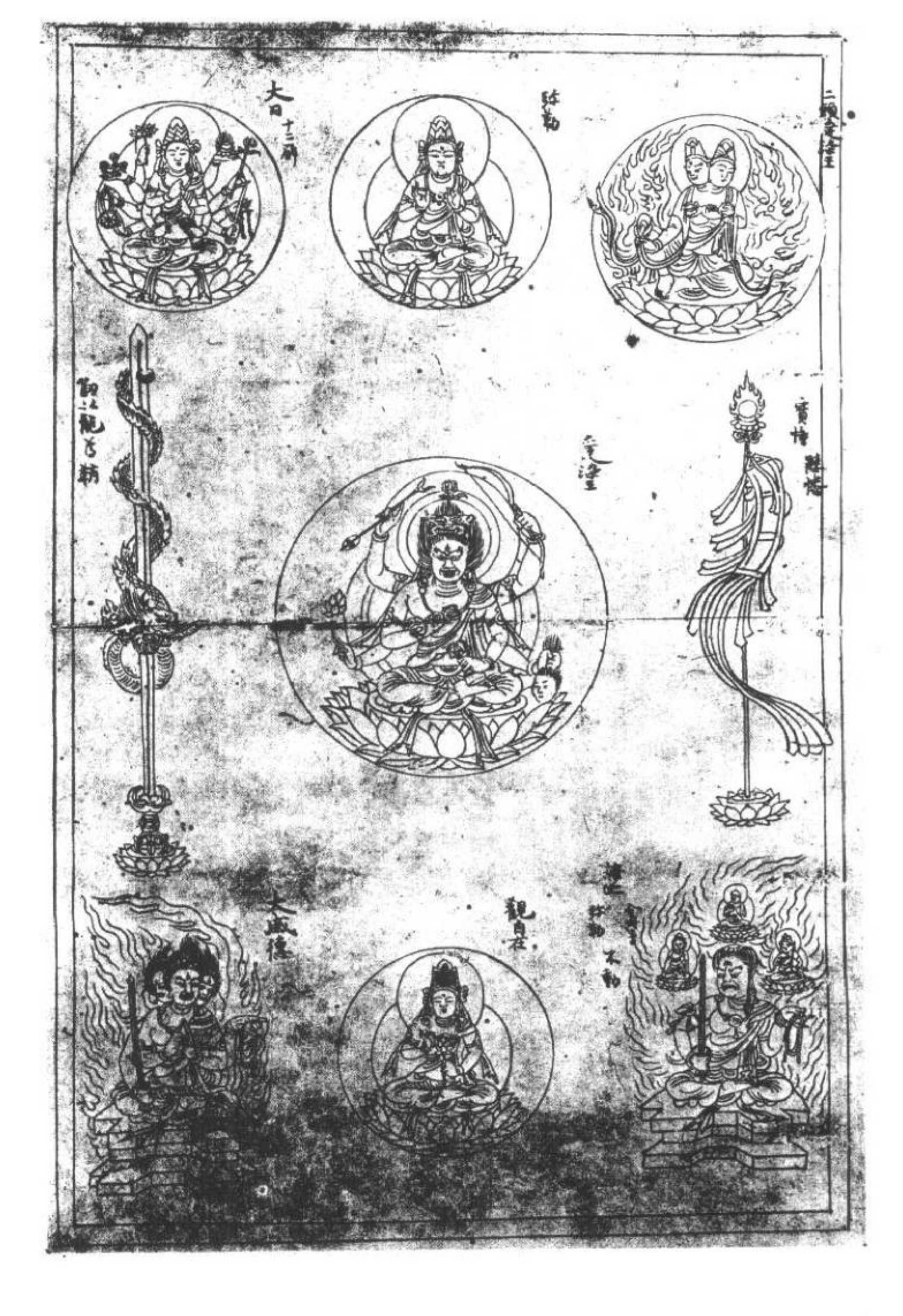
圖像 No. 16. 金剛薩埵(其二)

圖像 No. 17. 愛　染　王

圖像 No. 18. 愛染曼荼羅

圖像 No. 19. 二 頭 愛 染

圖像 No. 20. 大 勝 金 剛

圖像 No. 21. 般若菩薩

圖像 No. 22. 普賢菩薩　圖像 No. 23. 普賢延命

圖像 No. 24. 普賢延命曼荼羅

圖像 No. 25. 文殊師利菩薩

虚空藏　種子[illegible]　怛羅[illegible]　三こ丶如意寶

求聞持軌云具身金色髻上有五佛放金色光左手取蓮花具蓮花微

作紅色花臺上有如意珠　光發焔右手垂掌向外作与願印云云

胎藏圖様　右手當腰持蓮花上安寶形右手持鉤首戴五佛冠

種子[illegible]或[illegible]　三こ丶鉤　梵号[illegible]　密号　如意金剛

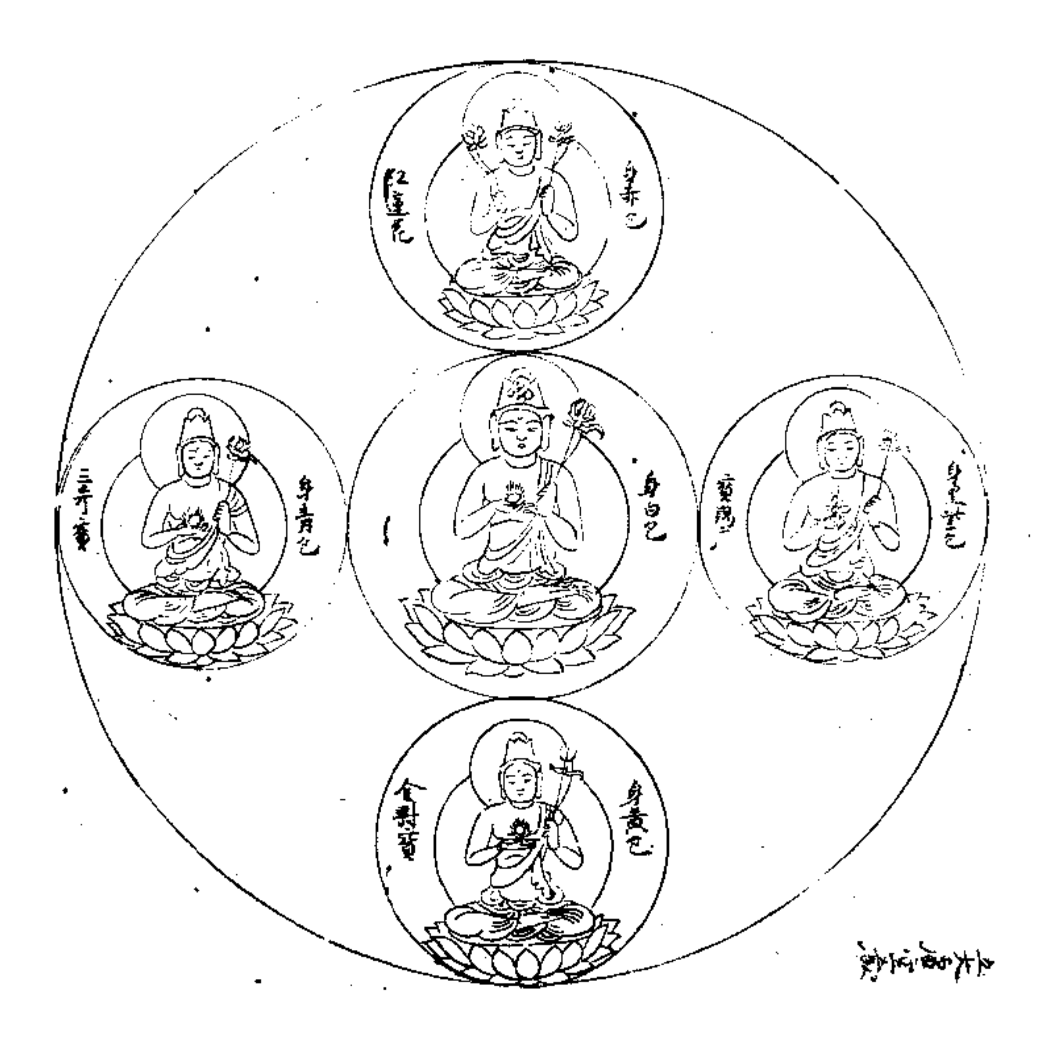
圖像 No. 26. 虛空藏(其一)　圖像 No. 27. 虛空藏(其二)

圖像 No. 28. 明 星 天 子

圖像 No. 29. 五大虛空藏

圖像 No. 30. 彌勒菩薩(其一) 圖像 No. 31. 彌勒菩薩(其二)

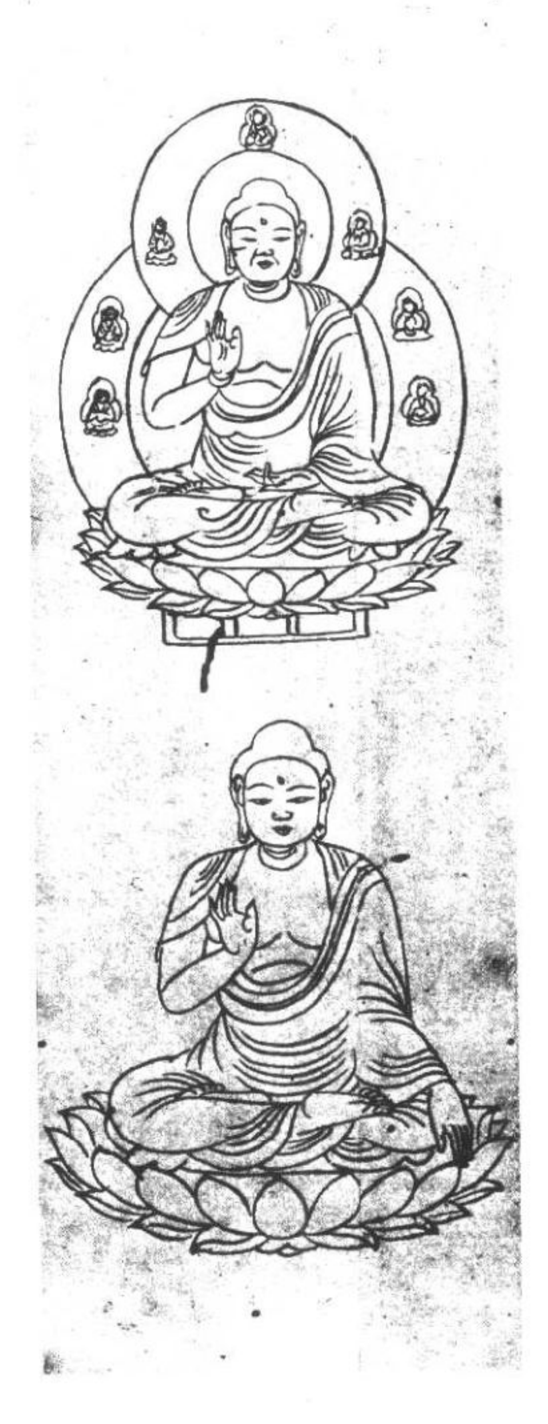

圖像 No. 32. 彌勒菩薩(其三)　圖像 No. 33. 彌勒菩薩(其四)

圖像 No. 34. 彌勒菩薩(其五)　圖像 No. 35. 彌勒菩薩(其六)

圖像 No. 36. 彌勒菩薩(其七) 圖像 No. 37. 彌勒菩薩(其八) 圖像 No. 38. 彌勒菩薩(其九) 圖像 No. 39. 彌勒菩薩(其十)

圖像 No. 40. 彌勒菩薩(其十一)　圖像 No. 41. 彌勒菩薩(其十二)

圖像 No. 42. 彌勒菩薩(其十三)　圖像 No. 43. 彌勒菩薩(其十四)

笠置彌勒像

圖像 No. 44. 笠置彌勒像(其一)　圖像 No. 45. 笠置彌勒像(其二)

大隨求菩薩

種子 𑖢𑖿𑖨 鉢羅

三三、梵篋

梵字

黄金色具八臂左第一持蓮花上有金輪光焔次手持梵篋次手持寶幢次手持索右第一手持五股杵次手持鎊杵次手持劔次手持鉞斧鈎

圖像 No. 46. 大隨求菩薩

天

圖像 No. 47. 隨 求 佛 頂

圖像 No. 48. 持世菩薩

地藏菩薩

種子[illegible]訶字　三ゝ形寶珠　或說寶幢

胎藏地藏院　地藏　種子[illegible]　三ヽ寶幢

密号　悲願金剛

弘法大師御弟子智泉之筆云々

地藏菩薩像々々

圖像 No. 49. 地藏菩薩(其一)　圖像 No. 50. 地藏菩薩(其二)　圖像 No. 51. 地藏菩薩(其三)

圖像 No. 52, 馬鳴菩薩　圖像 No. 53, 龍樹

圖像 No. 54. 金剛手菩薩　圖像 No. 55. 文殊師利菩薩

圖像 No. 56. 虛空藏菩薩　圖像 No. 57. 纔發意轉法輪菩薩

圖像 No. 58. 觀自在菩薩　圖像 No. 59. 摧一切魔

圖像 No. 60. 虛空庫菩薩　圖像 No. 61. 金剛拳菩薩

圖像 No. 62. 聖　觀　音

圖像 No. 63.　千　　　手

千手觀音　種子[illegible]紇哩　三昧〻〻開敷蓮花

十一面　[illegible]　三〻〻軍持

圖像 No. 64. 千手觀音

十一面
種子
三〻〻軍持

身肉色具十一面前三面寂静相
左三面利牙上出相右三面威怒相
左右一面青黒色具口辟
左一手持蓮花紅色次手執軍持
右一手持念珠次手施無畏
坐赤蓮花〻〻儀軌并胎曼

十一面神呪心経玄奘譯云
左手執紅蓮花持 康右臂以掛數珠
及作施無畏〻 陀羅尼集経第四云
梵号 阿利耶嚩路枳帝一十一面菩薩摩訶薩

圖像 No. 65. 十一面(其一) 圖像 No. 66. 十一面(其二)

如意輪
儀軌云　金剛智
立右膝頭左趺云
右第一手思惟相　第二手持如意寶　第三手持念珠
左第一手按光明山　第二持蓮花　第三挙金輪
並四臂乃至十二臂有種々不同

圖像 No. 67.　如　意　輪

圖像 No. 68. 堅牢地神　圖像 No. 69. 地　天

西方水天

種子 व字（縛） 三昧耶 索

身浅緑色

梵号 縛嚕那耶娑縛

胎外部

智泉 水天 西方

筆

圖像 No. 70. 水天(其一)　圖像 No. 71. 水天(其二)

圖像 No. 72. 伊舎那天(其一)　圖像 No. 73. 伊舎那天(其二)

圖像 No. 74. 火天(其一)　圖像 No. 75. 火天(其二)

圖像 No. 76. 火 天（其三）

西南羅刹天、身赤肉色

種子阿羅　三昧〻〻刀

梵号　羅乞叉注蹄

圖像 No. 77、羅　刹　天

圖像 No. 78. 風天(其一)　圖像 No. 79. 風天(其二)

梵天 上方 身白肉色

種子 ब्र 没羅 三昧耶之蓮花

梵号 没羅含摩寧泥蹉

梵天 胎藏外部 西泉之葉

圖像 No. 80. 梵天(其一)　圖像 No. 81. 梵天(其二)

圖像 No. 82. 日天(其一) 圖像 No. 83. 日天(其二)

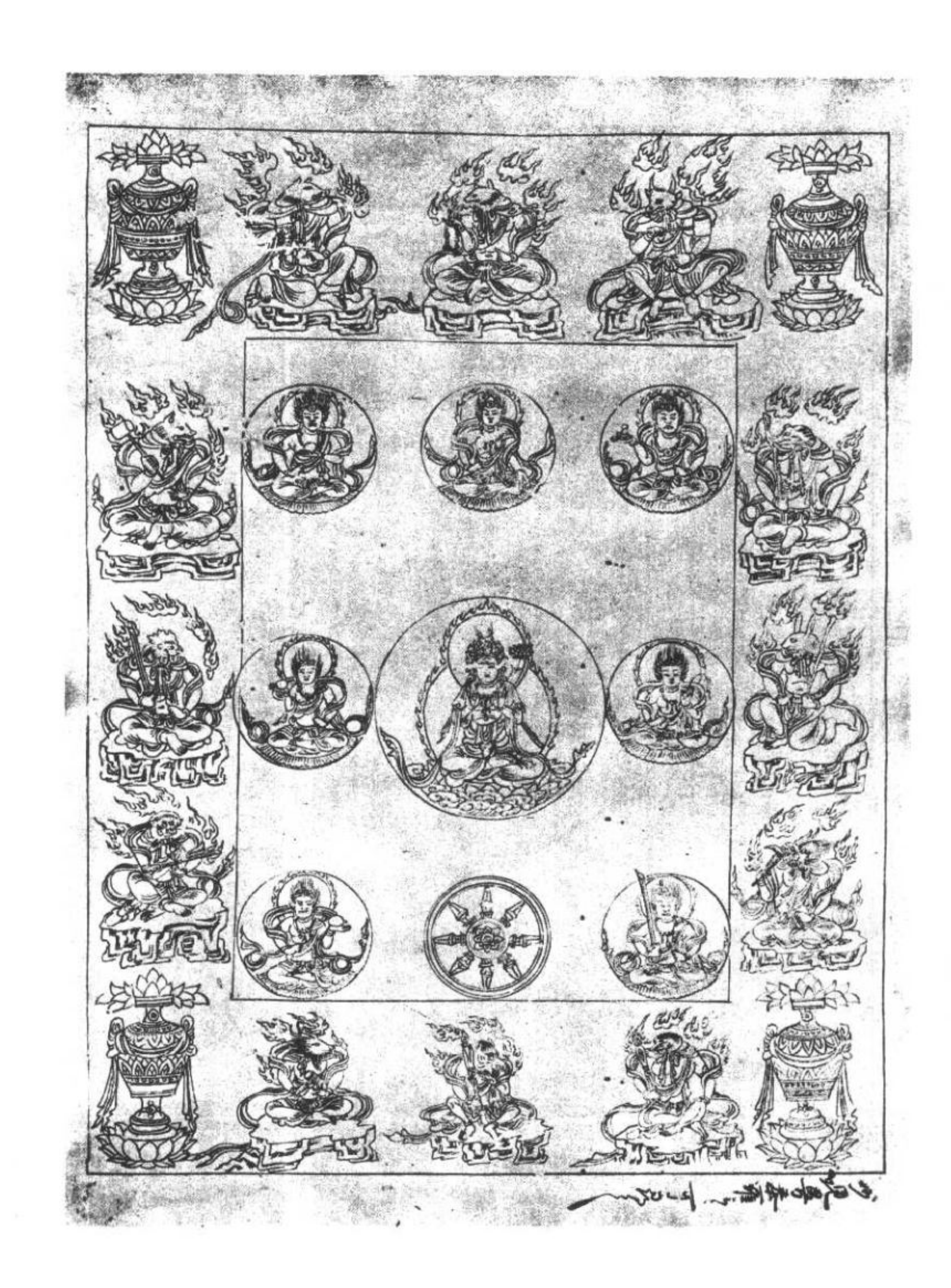

圖像 No. 84. 月殿天　圖像 No. 85. 月天

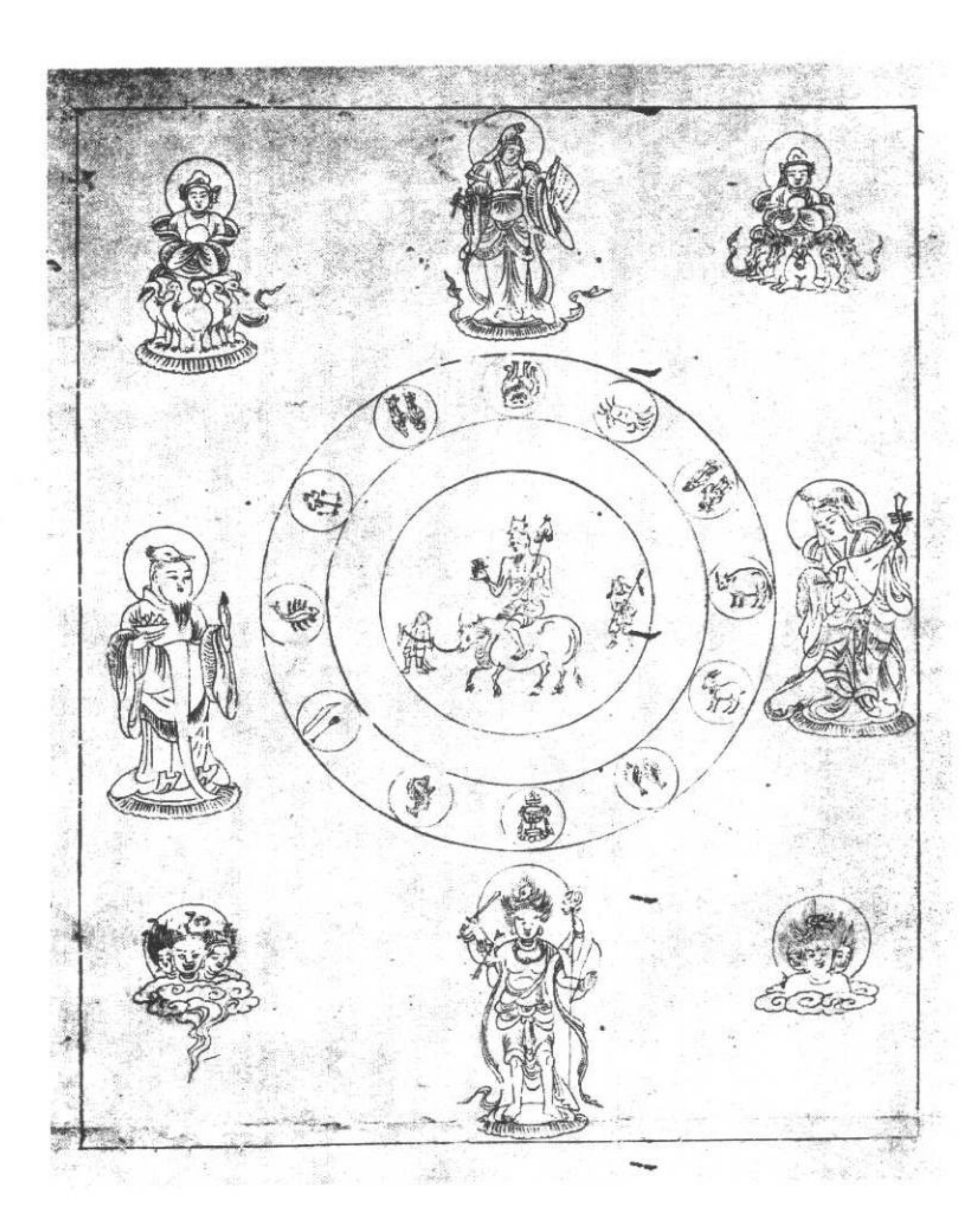

圖像 No. 86. 尊星王(其一)　圖像 No. 87. 尊星王(其二)

圖像 No. 88、 妙見(其一)　圖像 No. 89、 妙見(其二)　圖像 No. 90、 妙 (其三)

圖像 No. 91. 妙見曼荼羅(其一)

奋

圖像 No. 92. 妙見曼荼羅(其二)

圖像 No. 93. 聖天(其一)

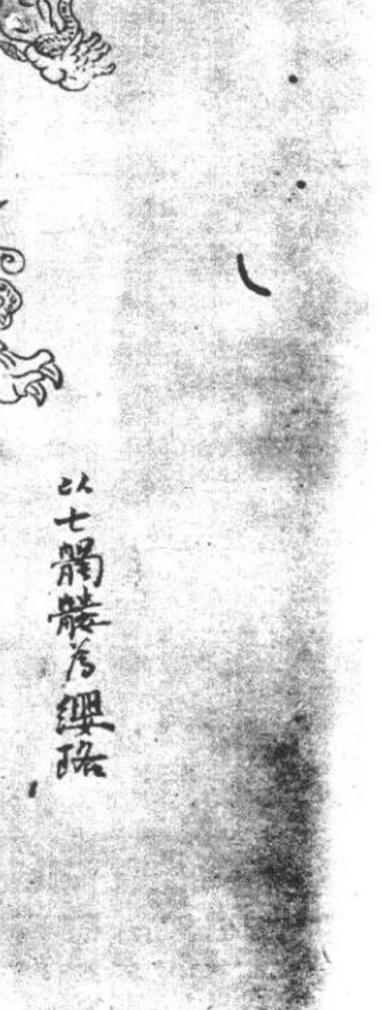

圖像 No. 94. 聖天（其二）　圖像 No. 95. 聖天（其三）

圖像 No. 96. 金色迦那鉢底

圖像 No. 97. 聖　　　天

圖像 No. 98. 深 沙 神 王

金翅鳥王 弘巖寺本也

身黄金色 瓔珞金薄 髮赤黒色 鬼面白青

羽上付毛白 又薄青末赤又青 衣青赤裥定

月輪下雲青赤裥定 尾ハ青緑青

頸ヲハキウし一足金薄 爪跟薄 鱗ハ青

二箇龍皆白色

圖像 No. 99. 金翅鳥王

圖像 No. 100. 難 羅 延 天

圖像 No. 101. 摩訶迦羅天(其一)

圖像 No. 102. 摩訶迦羅天(其二)

圖像 No, 103. 大黑天

四家鈔圖像

卷上

已下缺

卷中

卷下

大日 藥師 阿弥陀
釋迦 佛眼 金輪
大佛頂 尊勝 〃〃[illegible]
法花 仁王 孔雀
六字 守護 家[illegible]主
出生无邊
聖觀音 千手 一面
如意輪 馬頭 不空羂索
准胝 白衣 葉衣
青頸 阿摩𩜁 多羅
大勢至

金剛薩埵 愛染王 大勝金剛
五秘密 般若菩薩 普賢
嚩延命 文殊 虛空藏
五大虛空藏 弥勒 隨求
地藏 馬鳴 龍樹
八大菩薩
金剛手 文殊 虛空藏 轉法輪
觀音 摧魔 虛空庫 金剛拳
太元
請雨經曼荼羅 已上二幅以慈付寺本抄寫之

大日如來
胎藏

梵云毘盧遮那如來

種子 𑖀 阿字 或迷所入

三昧耶形 如來頂
或塔婆

現圖
身黃金色住定印背[illegible]立

圖像 No. 1. A　大日如來(胎藏)

仏寶冠着白縠瓔珞
嚴身坐寶蓮花

金剛界

種子[梵字]鑁々

梵号 摩訶尾嚧左那怛他誐跢耶

密号 遍照金剛

略出經云々

瑜伽大教王經 五巻本 法賢譯 第一云

云々 [梵字]鑁字變成大智 云々 變成大遍照如來身眞金色

三面六臂 二手結智定印 左第二手持般若經 第三手持弓
右第二手持輪 第三持箭

圖像 No. 1, B 大日如來(金剛)

圖像 No. 2. 藥 師 如 來

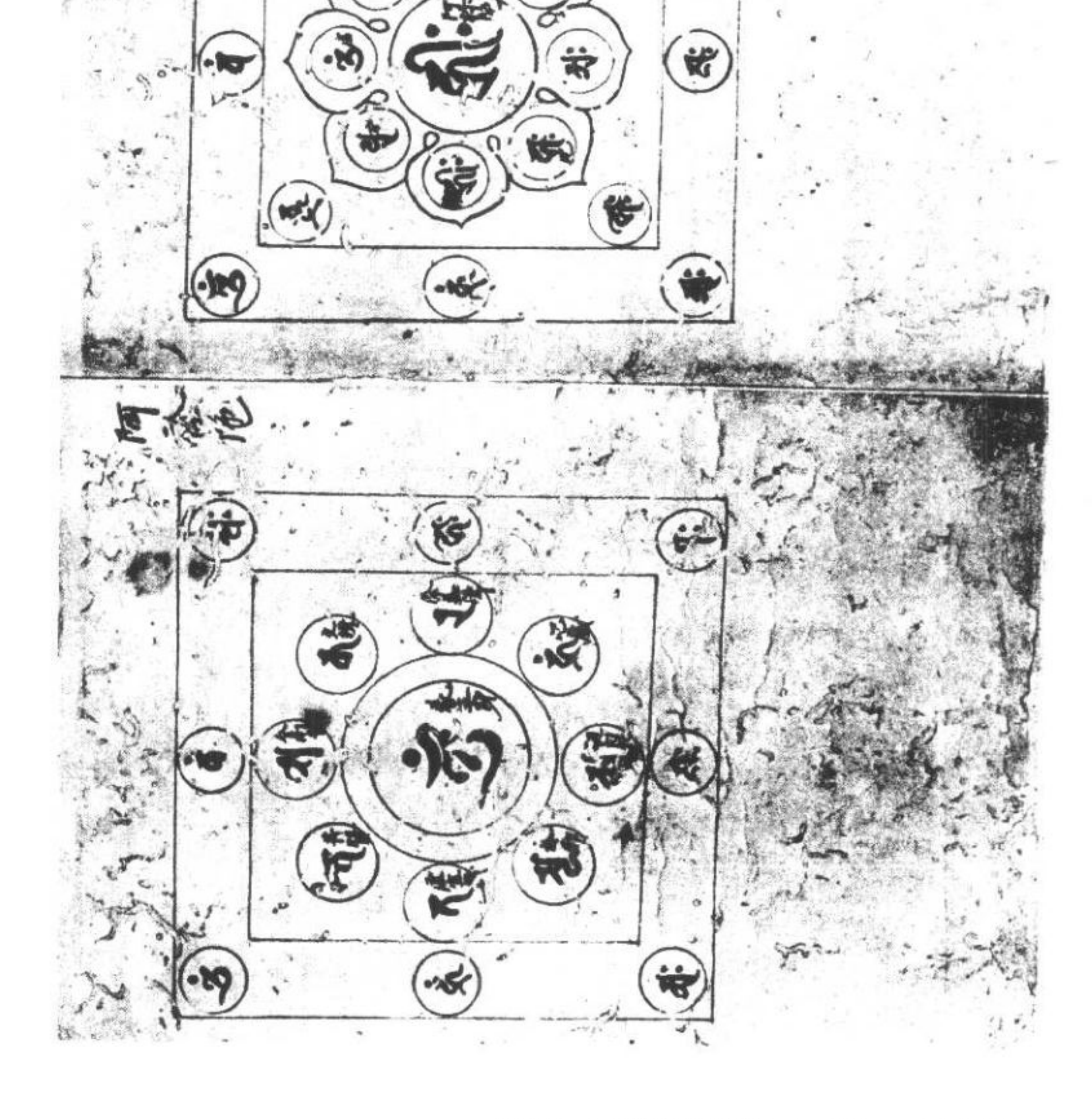
圖像 No. 3． 藥　師　圖像 No. 4． 七佛藥師曼荼羅

阿弥陀
種子 紇哩入
三昧耶形 有初割蓮花 微開形上立獨古
身白黄色住定印 着軽衣 坐寶蓮花
胎蔵 金剛界倶白黄色并定印
陀羅尼集経云
阿弥陀如来 併 結跏趺坐 作説法印 屈右大指各捻頭指 以左大指押右大指頭
梵号 阿弥哆婆耶 但他孽多耶
或又以中指押大指端是上様也

圖像 No. 5. 阿 彌 陀

圖像 No. 6. 阿彌陀曼荼羅(其一)　圖像 No. 7. 阿彌陀曼荼羅(其二)

釋迦
種子 婆　三摩耶形 鉢
梵号 舍枳也母曩婆怛他誐多耶

或本印

身色金色光有手右禅印々々々右 現本畫外中指捻大指頭
坐白蓮花 或須弥座
次東寺釋迦佛像左手當臍上衣手揚右手施无畏〃〃天
〃〃以之為規様皆同此様矣
土像侍印相如藥師佛印相但以拵臍出為矣

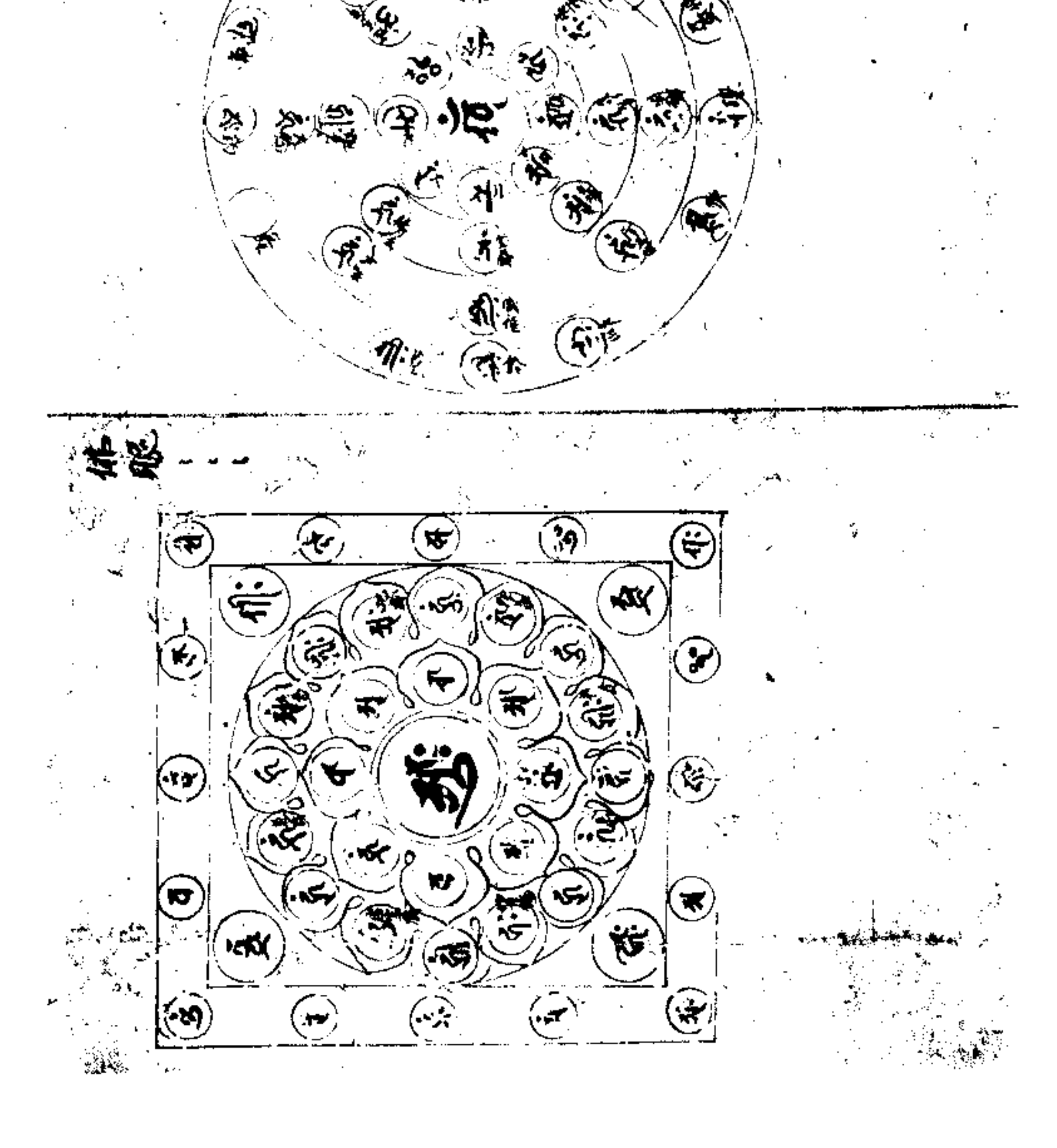
圖像 No. 8、釋　　迦

圖像 No. 9. 佛 眼

圖像 No. 10. 佛眼曼荼羅（其一）　圖像 No. 11. 佛眼曼荼羅（其二）

圖像 No. 12. 佛眼曼荼羅（其三）　圖像 No. 13. 佛眼曼荼羅（其四）

一字金輪　有二様　大日金輪　釋迦〻〻

種子　勃嚕唵

大日〻〻

釋迦〻〻

三昧耶形　八輻金輪

身色如素月以一切相好用莊嚴法身戴金剛寶冠輪王形ノ為

首飾衆寶莊嚴具持〻使餝所處於師子座月輪內蓮花

七寶眷屬圍繞〻

圖像 No. 14.　一字金輪

圖像 No. 15. 一字金輪曼荼羅(其一)

圖像 No. 16. 一字金輪曼荼羅（其二）　圖像 No. 17. 一字金輪曼荼羅（其三）

圖像 No. 18. 一字金輪曼荼羅（其四）　圖像 No. 19. [illegible]（其五）

圖像 No. 20. 大佛頂曼荼羅（其一） 圖像 No. 21. 大佛頂荼羅（其二）

攝一切仏頂 而大仏頂法也

圖像 No. 22. 攝一切佛頂

勝仏頂
種子 阿嚩

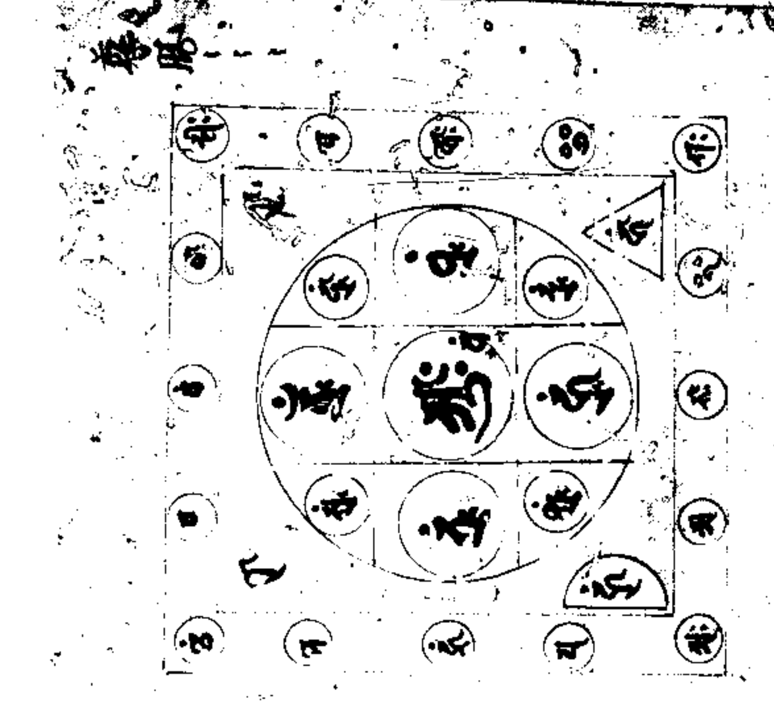
三昧耶形 金剛鉤

身色白肉色右手唇下如入禅定掌中承蓮花於蓮花上有
金剛鉤戴五仏冠
梵号 但餘洛迦烏瑟抳灑但他誐多耶

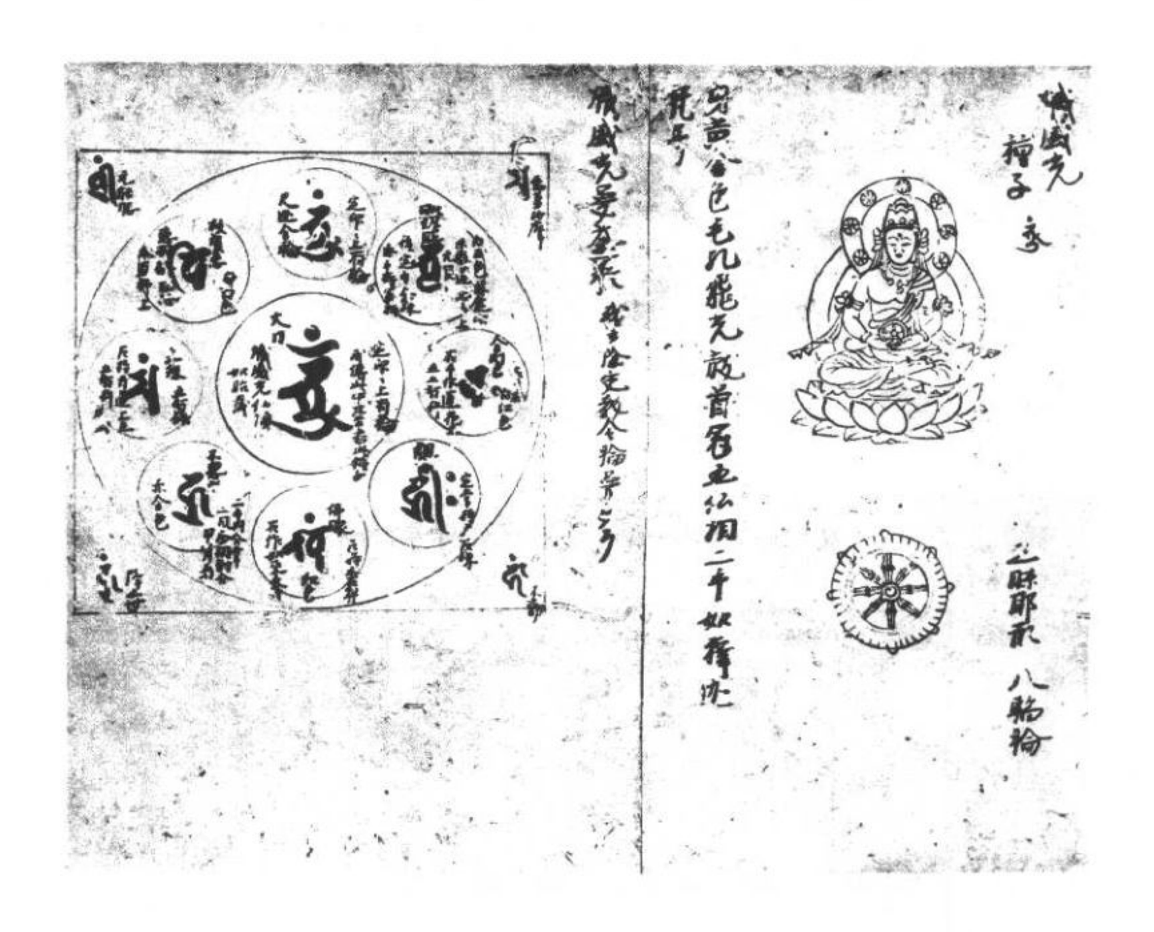
圖像 No. 23. 尊 勝 佛 頂

圖像 No. 24. 尊勝曼荼羅（其一） 圖像 No. 25. 尊勝曼荼羅（其二）

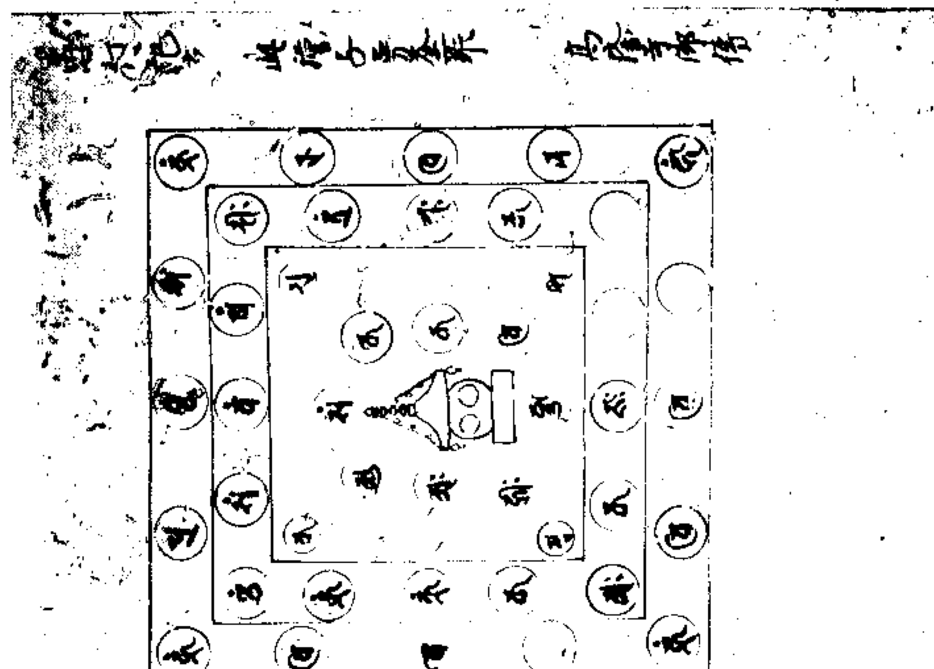
圖像 No. 26. 尊勝曼荼羅(其三)

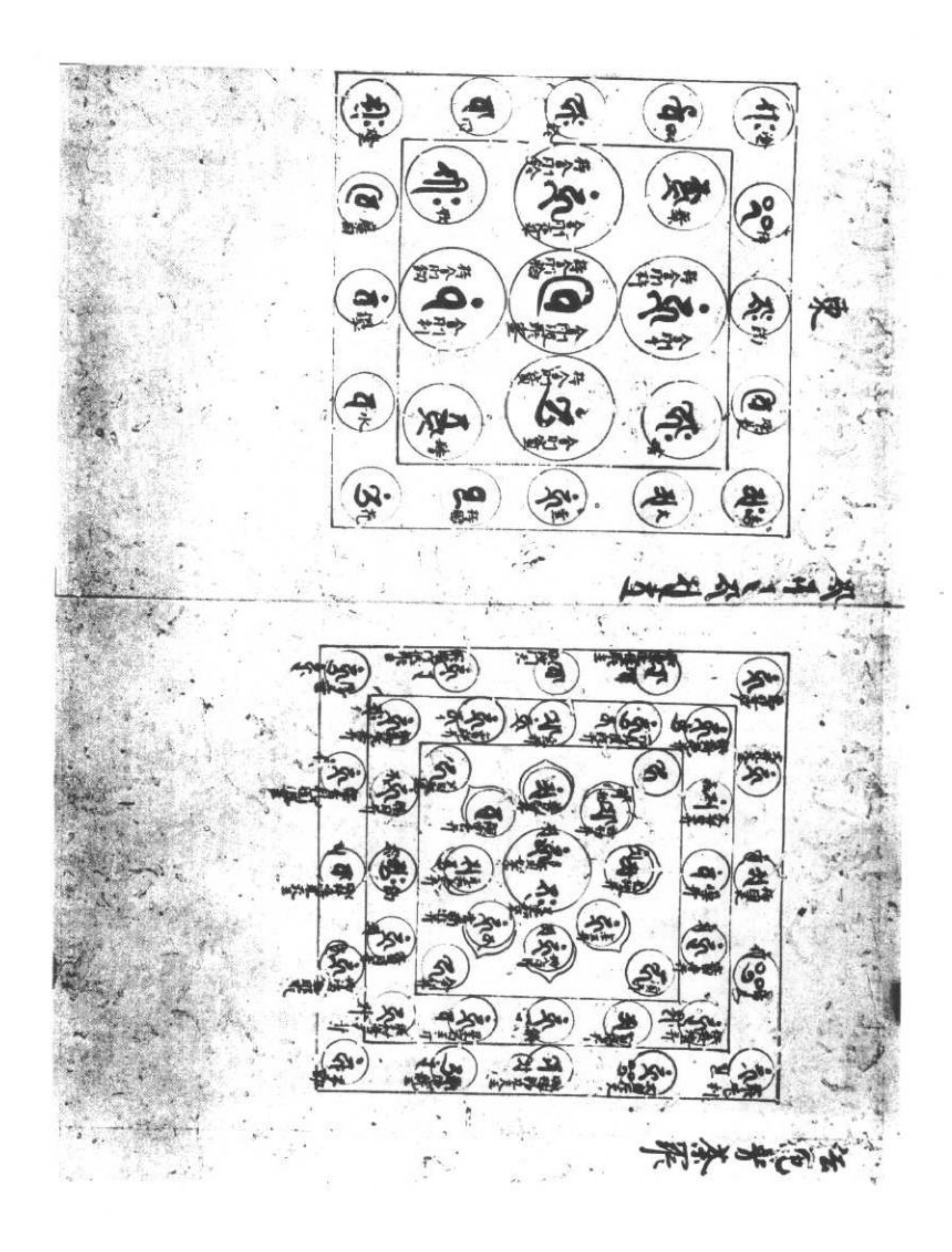
圖像 No. 27. 尊勝曼荼羅（其四）　圖像 No. 28. 尊勝曼荼羅（其五）

圖像 No. 29. 熾盛光　圖像 No. 30. 熾盛光曼荼羅

圖像 No. 31, 法華曼荼羅(其一)　圖像 No. 32 法華曼荼羅(其二)

圖像 No. 33. 法花曼荼羅（其三）　圖像 No. 34. [Siddham script]

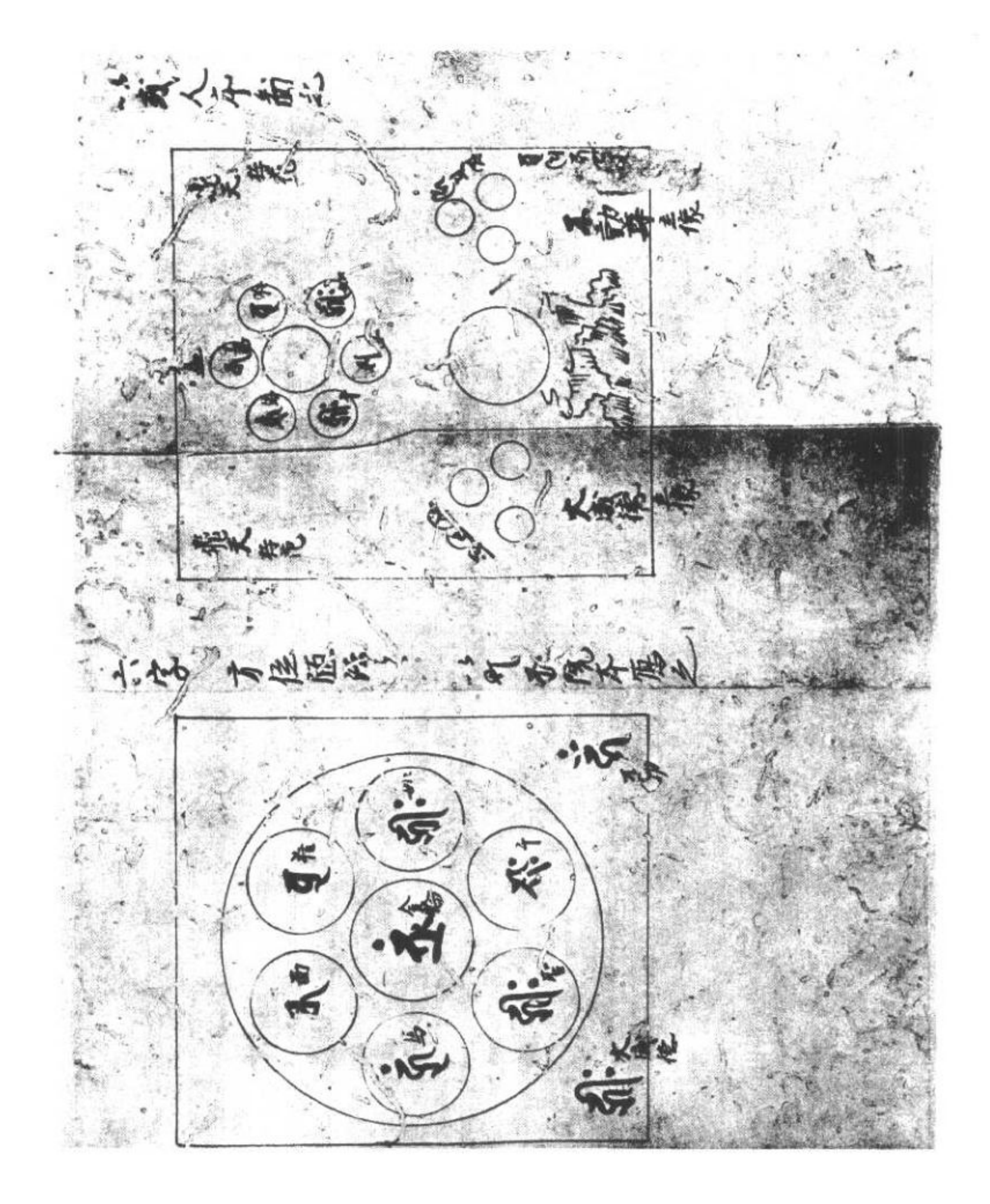

圖像 No. 35. ममूरविद्यराज्ञ（其一）

圖像 No. 36. 孔雀經曼荼羅（其二）　圖像 No. 37. 六字經（其一）

圖像 No. 38.　六字經(其二)　　圖像 No. 39.　六字(其三)

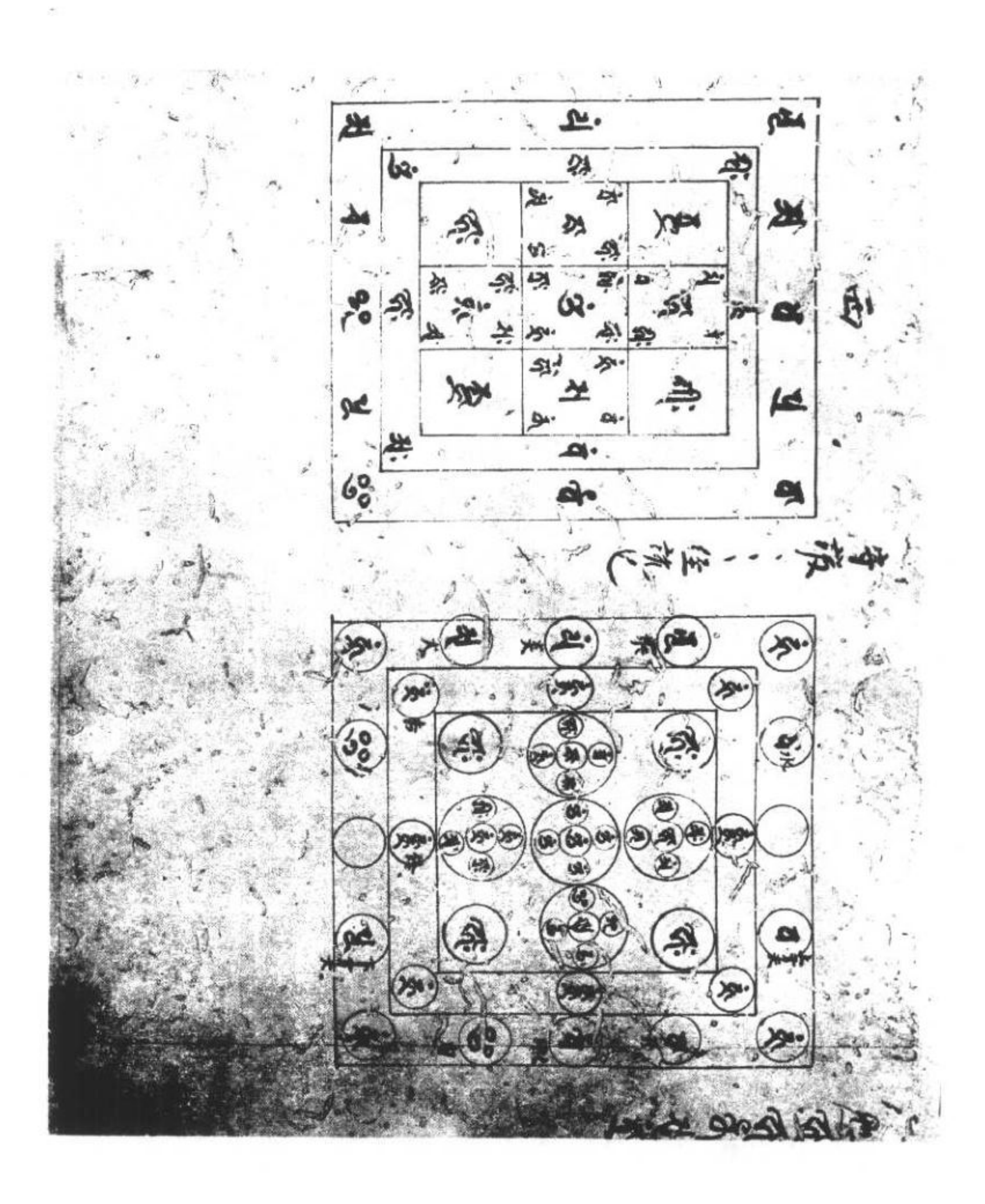
圖像 No. 40. 六字經[illegible](其四)　圖像 No. 41. 六字經(其五)

圖像 No. 42. 六　字　天

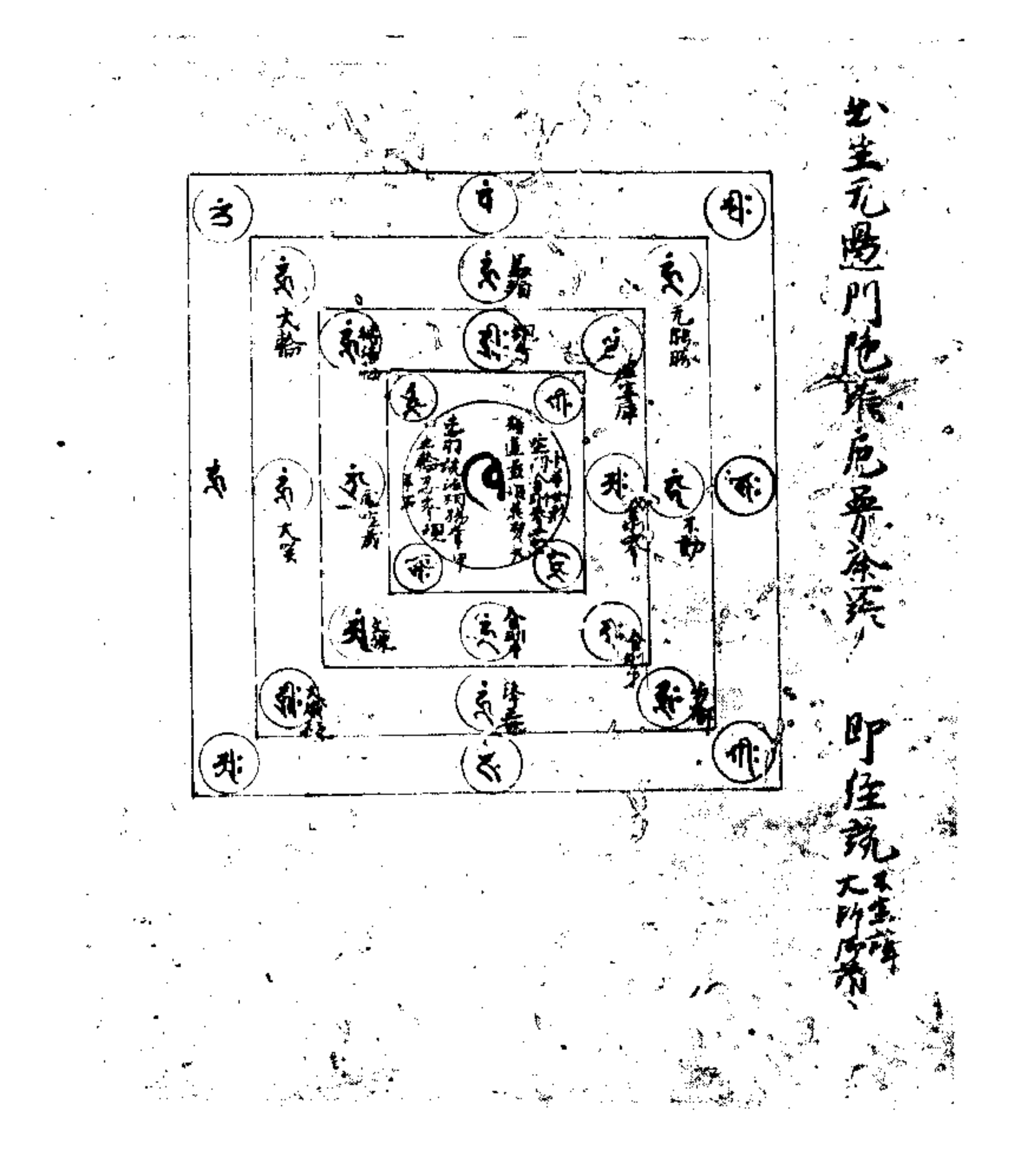

圖像 No. 43. [illegible](其一) 圖像 No. 44. 守護[illegible]國[illegible]經(其二)

圖像 No. 45. [illegible]（其三）　圖像 No. 46. 最勝曼荼羅

圖像 No. 47. 最 勝 王 經

圖像 No. 48. 出生無邊門陀羅尼曼荼羅

圖像 No. 49. 聖 觀 音

圖像 No. 50. 千手觀音（其一）

千手觀音　種子　紇哩　三昧〻〻　開敷蓮花

三十八臂略之不書之

白色黄金色十一面或七面或卅四十二臂所執器杖等九百五十

八臂手掌第一生面々輪羅所兜外円光毎掌有一眼

梵号　沙賀沙羅歩惹阿利耶縛嚕枳帝濕縛羅

圖像 No. 51.　千手觀音（其二）

圖像 No. 52. 千手曼荼羅（其一）　圖像 No. 53. 千手[illegible]（其二）

圖像 No. 54. 千手[siddham](其三)

圖像 No. 55. 千手[Siddham](其二)

十一面
種子 迦
三昧耶 軍持

十一面神呪心経云
左手執紅蓮花軍持展右臂以掛数珠及作施無畏
陀羅尼集経第二
梵号 阿嚩耶迦捨舎一寧母囊 菩提薩埵婆耶

圖像 No. 56. 十 一 面

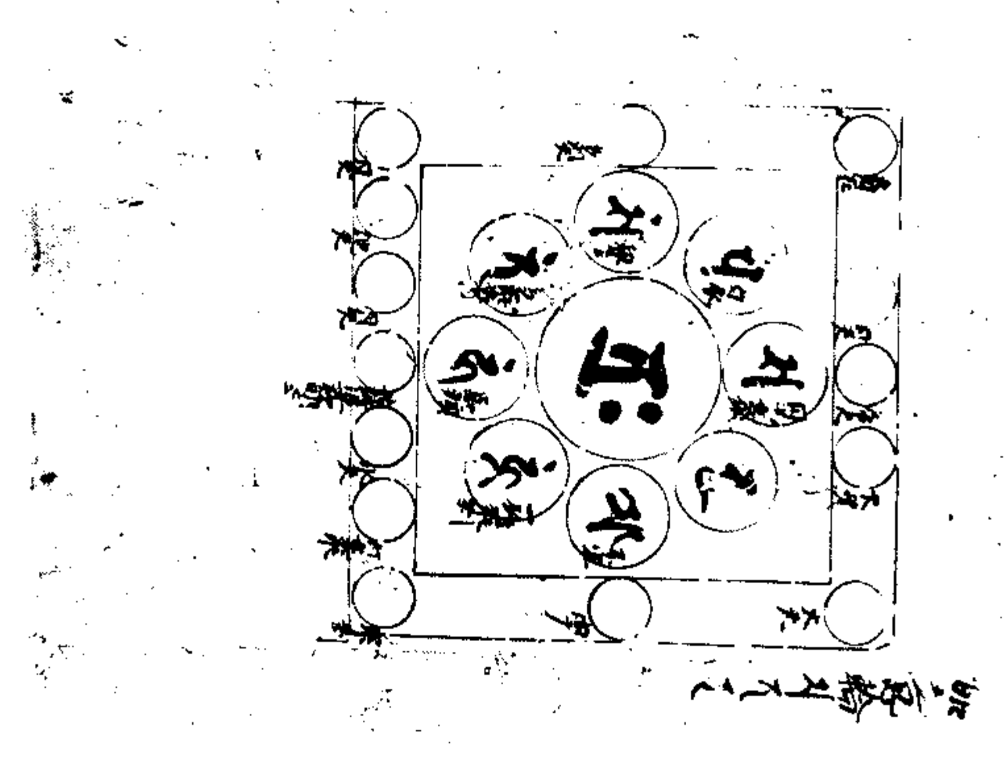

圖像 No. 57. 如意輪（其一）

圖像 No. 58. 如意輪(其二)

圖像 No. 59. 如意輪（其一）　圖像 No. 60. 如意輪（其二）

圖像 No. 61. 如意輪[illegible](其三)

圖像 No. 62. 如意輪八臂像

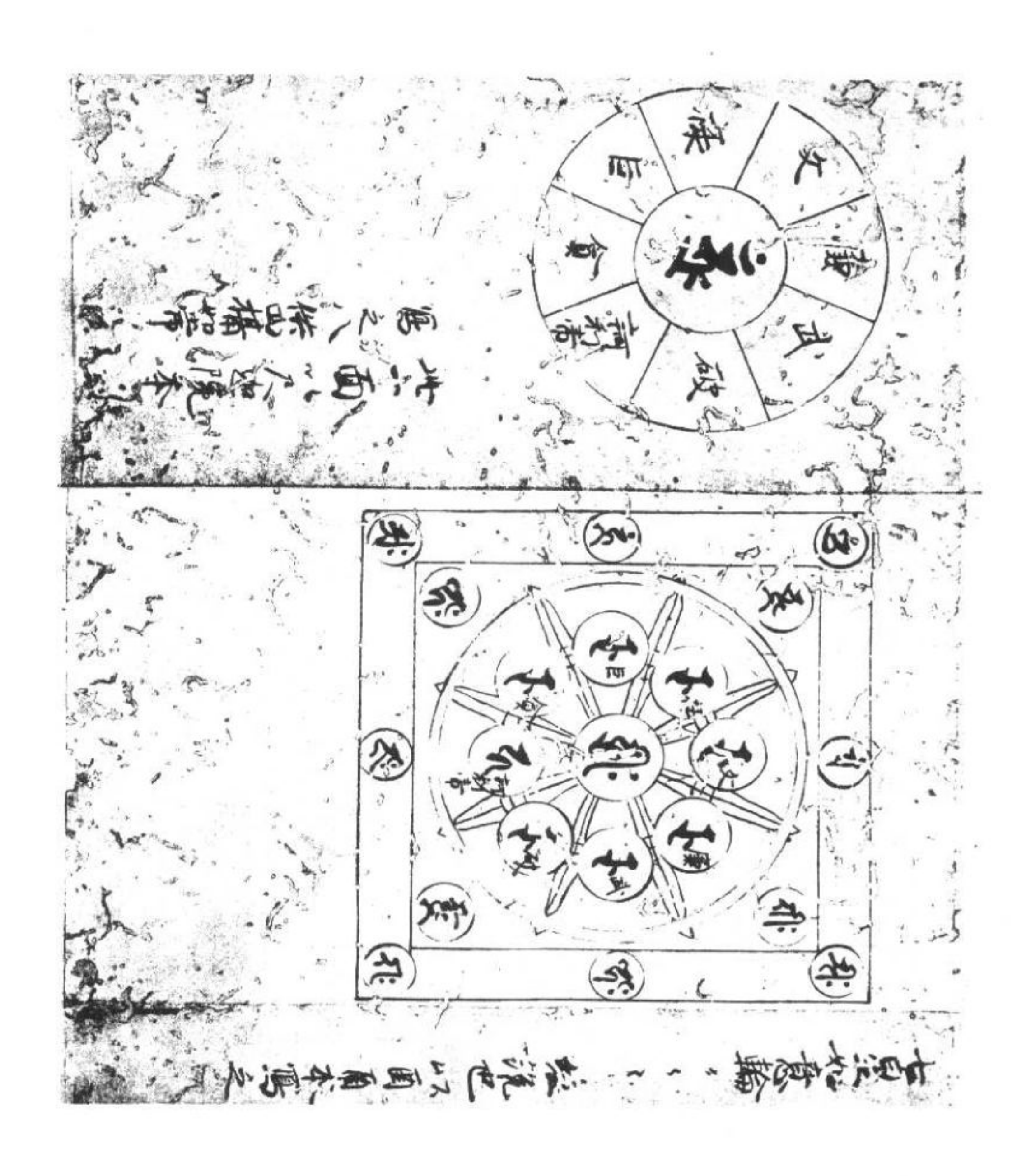
圖像 No. 63. 如意輪十二臂像

圖像 No. 64. 七星如意輪（其一）

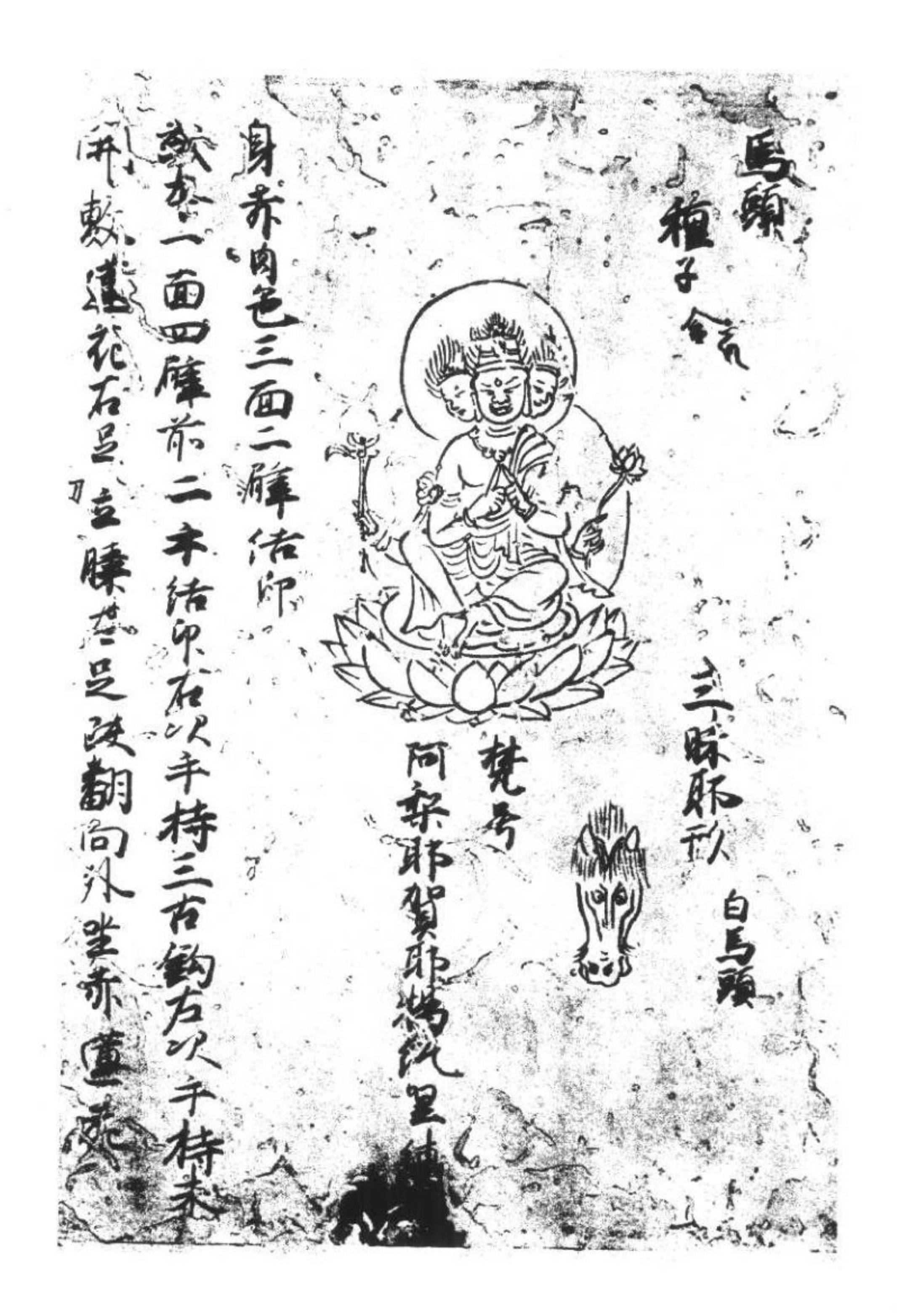
圖像 No. 65. 七星如意輪（其二） 圖像 No. 66. 七星如意輪（其三）

圖像 No. 67. 馬頭觀音(其一)

圖像 No. 68. 馬　頭（其二）

圖像 No. 69. 馬　頭（其三）

不空羂索

種子 梵字 𑖮

三昧耶形 羂索 或蓮花

身白肉色有四臂右一手持念珠以手持軍持左一手持蓮花以手持羂索以鹿皮為袈裟有三面〻上有三目 已上胎藏様

或八臂一面〻上有三目

梵号 阿梨耶阿謨伽 不空 播捨 索 菩地薩埵婆耶

圖像 No. 70. 不空羂索(其一)

圖像 No. 71. 不空羂索（其二）

圖像 No. 72, 金 剛 薩 埵

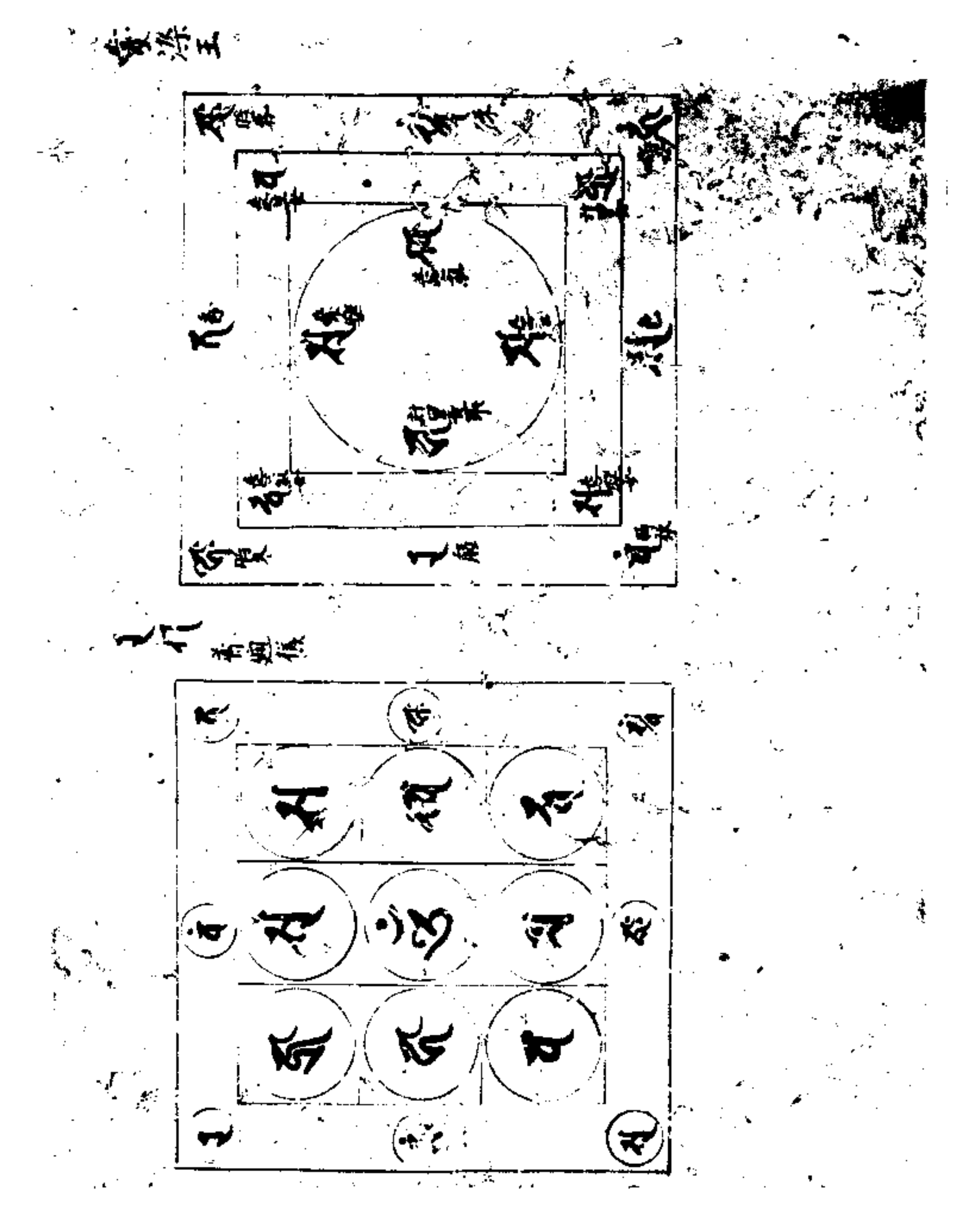

圖像 No. 73 愛染明王

合七

圖像 No. 74. 二頭愛染王

圖像 No. 75. 愛染王(其一)　圖像 No. 76. (其二)

圖像 No. 77. (其三)

十二臂、持物頗不審也 可尋正本

大勝金剛

瑜祇經云、具十二臂持器械、所謂持五峯金剛蓮花摩尼羯磨鈎索鏁鈴箭劍法輪、十二大印身住千葉大白蓮花身色如日五髻光明云々

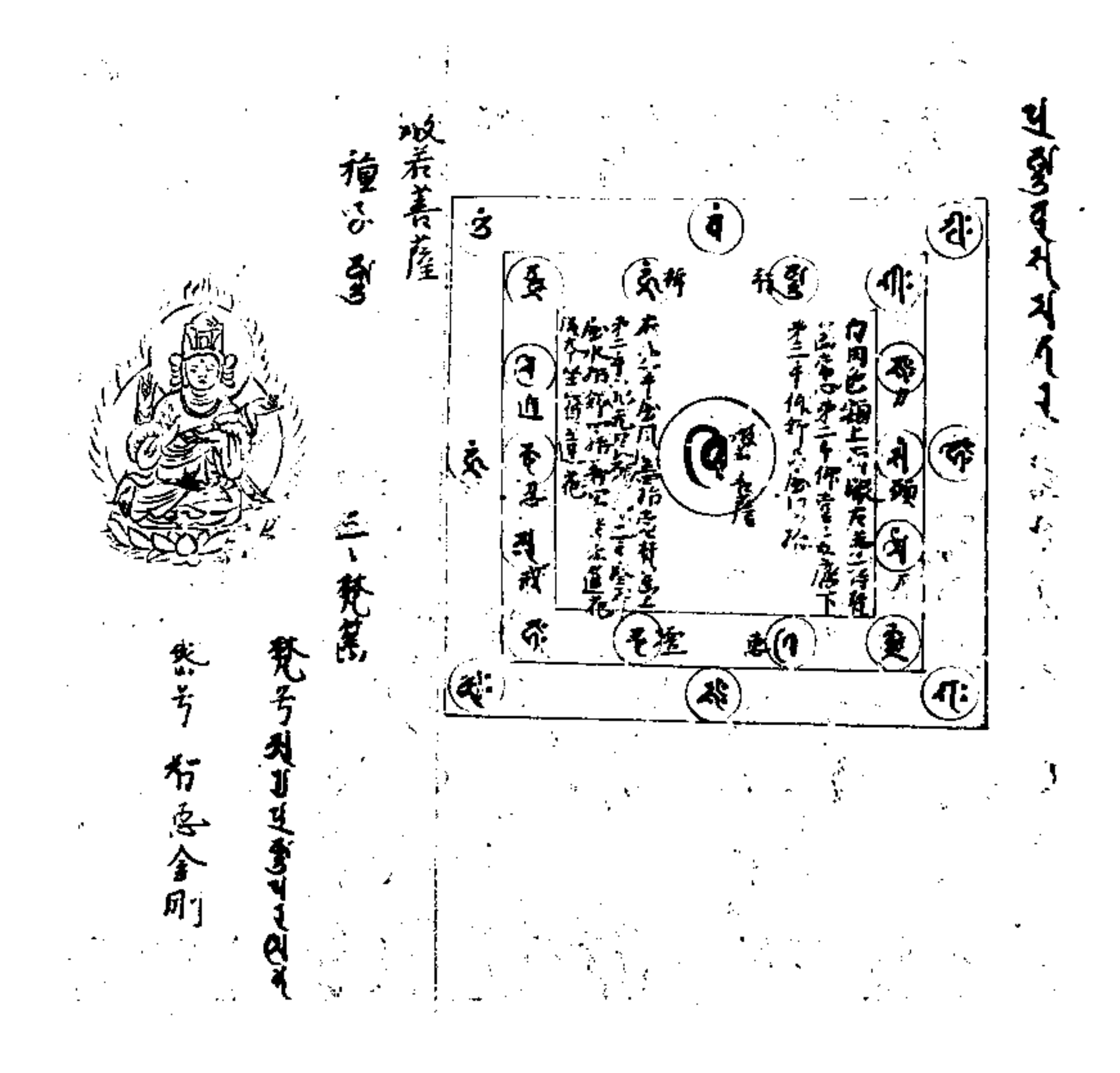
圖像 No. 78. 大勝金剛

圖像 No. 79.

圖像 No. 80. 五秘密曼荼羅(其一) 圖像 No. 81. 五秘密曼荼羅(其二)

圖像 No. 82. [illegible]　圖像 No. 83. 般若菩薩

圖像 No. 84. 普賢菩薩　圖像 No. 85. 普賢延命菩薩（其一）

胎蔵遍智院大楽不空真実尊像、延命是也、

種子　　三昧耶形　三古

梵号　　密号　真実金剛

金剛智三蔵云、金剛寿命薩埵者、身者五智聚集而為六臂、金剛薩埵以四波羅蜜、十六大菩薩而為其臂、以五仏為身首宝冠云々

口伝云、普賢延命遍智黄金色、髪五智宝冠、是其儀而執持十六尊、以四摂三摩耶形云々

圖像 No. 86.　普賢延命菩薩（其二）

文殊師菩薩

種子

三昧耶形　般若波羅蜜劍

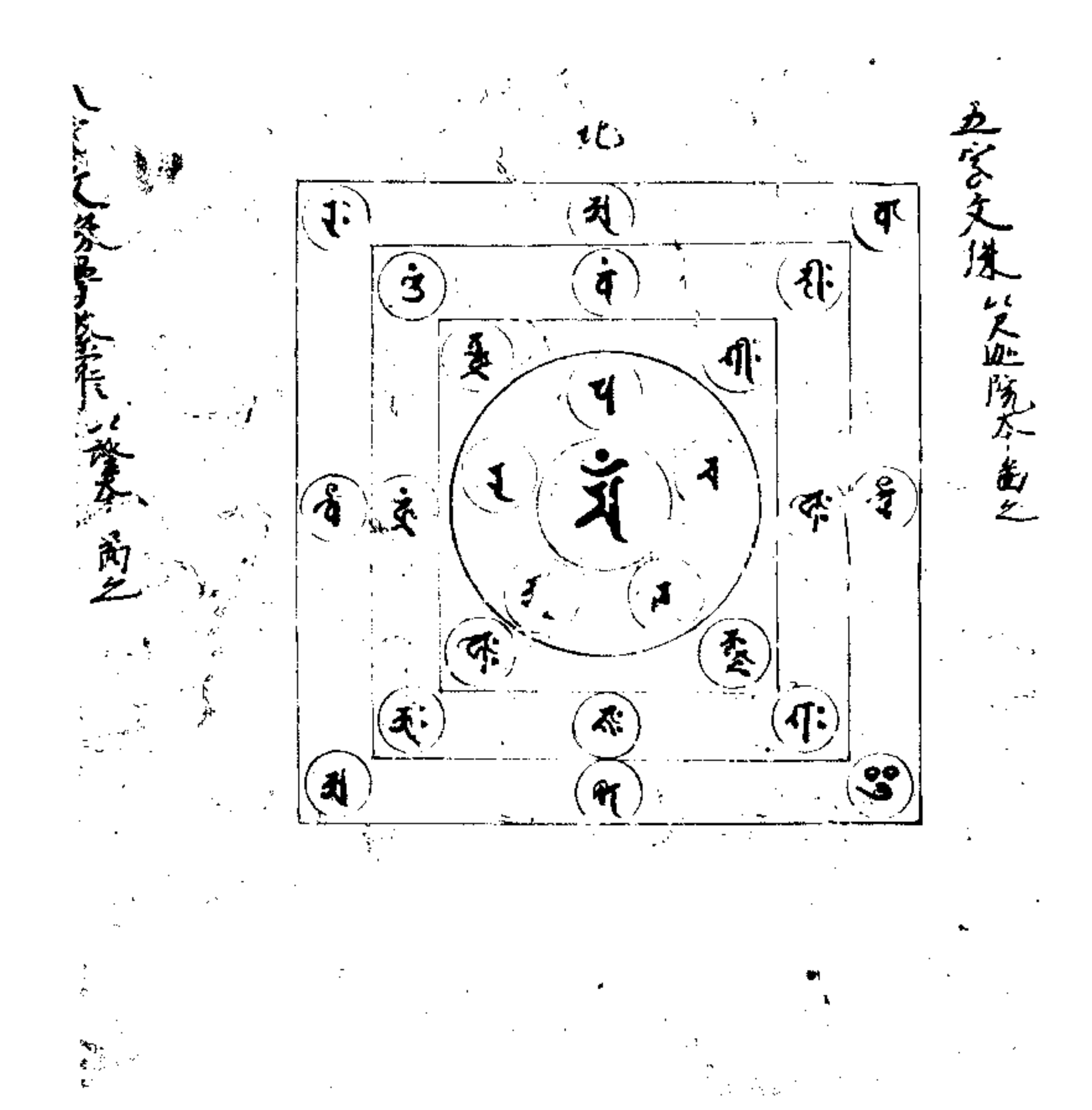
梵号
阿哩耶曼殊室利冐地薩埵路婆
耶

五字軌云頂
現五髻
八字軌云安頂
八髻云身如鬱
金色種々瓔珞莊嚴其身右手把金剛劍左手把梵篋　或云左
手執青蓮花上有般若波羅蜜梵篋

圖像 No. 87.　文殊師利菩薩

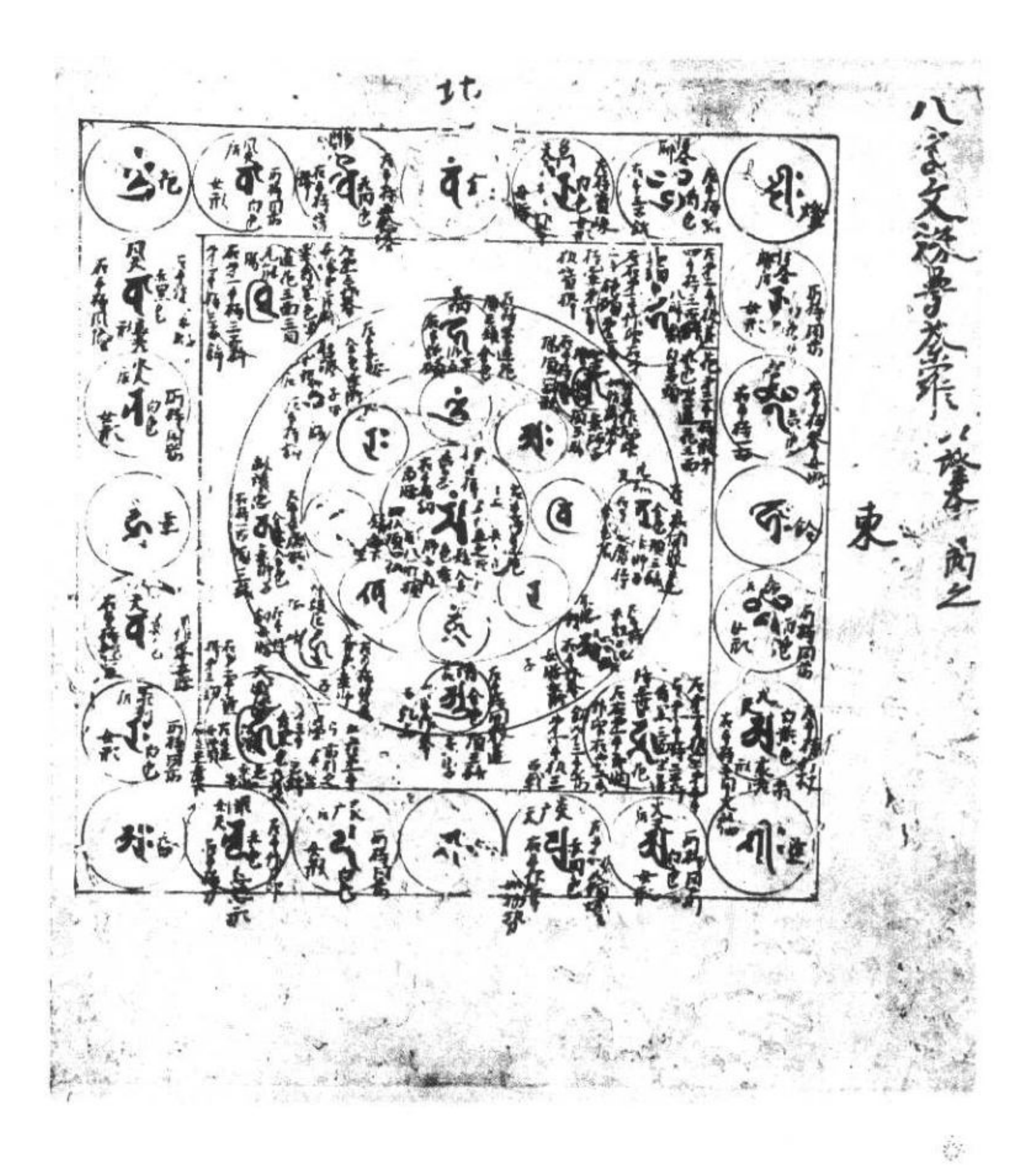
圖像 No. 88. 五字文殊曼荼羅（其一）　圖像 No. 89. 五字文殊（其二）

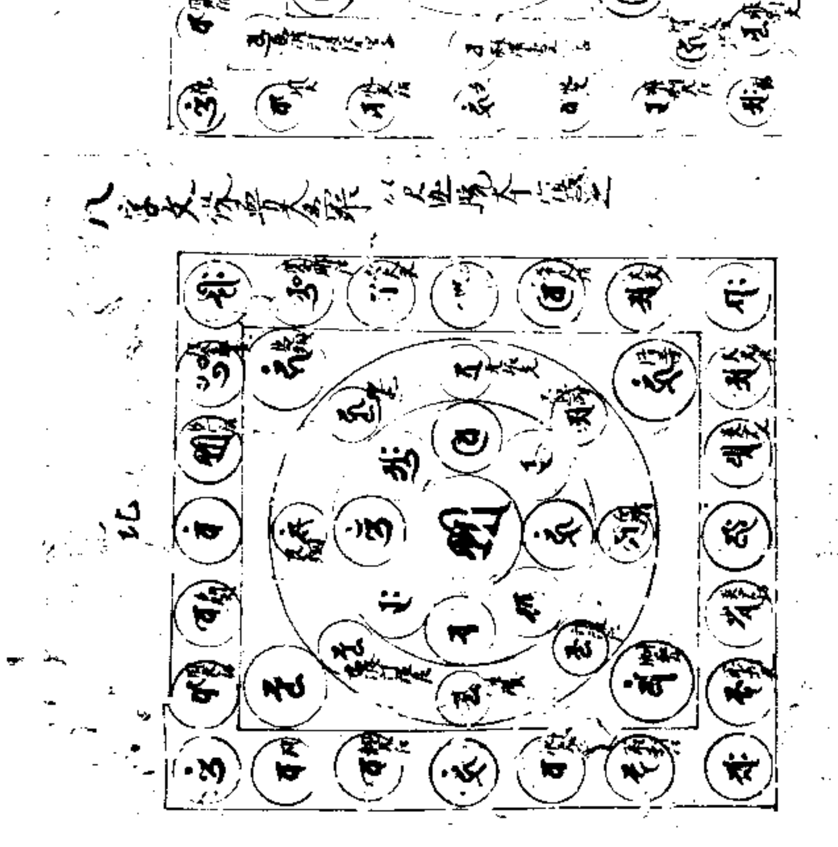

圖像 No. 90. 五字文殊(其三)

圖像 No. 91. 八字文殊曼荼羅(其一)

圖像 No. 92. 八字文殊曼荼羅（其二）　圖像 No. 93. 八字文殊曼荼羅（其三）

圖像 No. 94. 八字文殊曼荼羅（其四）　圖像 No. 95. 八字文殊曼荼羅（其五）

圖像 No. 96　一 髻 文 殊

圖像 No. 97. 求聞持虛空藏

圖像 No. 98. 胎藏虛空藏　圖像 No. 99. 五大虛空藏曼荼羅

圖像 No 100. 彌勒曼荼羅(其一)　圖像 No. 101. 彌勒曼荼羅(其二)

同軌云、頂戴五智如來冠、左手持蓮花、花上置法界塔印、右
作說法印、結跏趺坐 上下共有此像
二臂

又云
慈氏菩薩肉色、頭戴五智如來冠、左手執紅蓮花、花上有
法界塔印、右手大母指押火輪甲上、餘指散舒微曲、風幢揮
之勢、光形種蓮花上半跏而坐、種種瓔珞天衣白帶鐶釧莊
嚴云云

圖像 No. 102. 彌勒菩薩(其一)　圖像 No. 103. 彌勒菩薩(其二)

圖像 No. 104. 彌勒菩薩（其三）

胎蔵儀軌云

弥勒黄金色云々　私云 別有胎蔵諸尊像注

白肉色右手執蓮花々上有軍持左手掌当胸向外花

中有率都婆 黄青　此花々

或本坐赤蓮花上　跏々　趺坐

圖像 No. 105.　彌勒菩薩（其四）

彌陀落叉曼荼羅 ヽ 菩薩
東北慈氏菩薩
頂上妙寶冠 身相白肉色 手定藍蓮花 其上有軍持
右忍願瞻相 一切妙瓔珞 嚴飾微妙身 常住月輪内
法花曼荼羅云色経文与此意文不同少異
又出其ヽ異
頂髮金為肩紗相赤肉色大慈大悲相身被袈裟衣珠瓔
寶瓔珞鐶釧為解五ヽ色妙天衣細軟ヽ以勝妙衣亦悉
色同光有紅色其光無ヽ遍寶花以為座
餘文如掬陀羅面
以此持軍蓮花
見寺ヽ妙ヽ

金剛界……彌勒……
十六尊等ヽ彌勒持軍持ヽ

圖像 No. 106. 彌勒菩薩(其五)　圖像 No. 107. 彌勒菩薩(其六)

多聞天秘軌有弥勒菩薩并脇士二人

一説 大妙相菩薩 左手持蓮花 々上有[illegible]

東山霊山寺弥勒[illegible] 左手[illegible]花[illegible]

大妙相菩薩

法音輪菩薩

世親

或云法苑林并 右手持蓮花々上有八輻輪

東山霊山寺此并 右手将開蓮花

山科寺北円堂弥勒脇士 法苑林大妙相 云々

私云此三尊[illegible]軌説云々 元者世親[illegible]即件文流[illegible]

云文言法苑[illegible]大妙相[illegible]山科寺[illegible]信僧正弥勒例[illegible]法巳

旅永超僧都[illegible]法音輪菩薩[illegible]法苑林来説文

今此古本二説 則書主尺云法音輪

大妙相并者[illegible]文[illegible]寺[illegible]巳[illegible]説也法苑林

大妙相者像山科僧正[illegible]私所注加[illegible]

名像已[illegible]可斗説[illegible]

巳上三井寺[illegible]

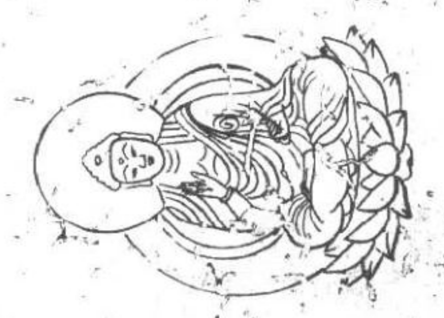
圖像 No. 108. 彌勒菩薩（其七）

圖像 No. 109. 彌勒菩薩(其八)　圖像 No. 110. 彌勒菩薩(其九)

圖像 No. 111. 彌勒菩薩(其十)

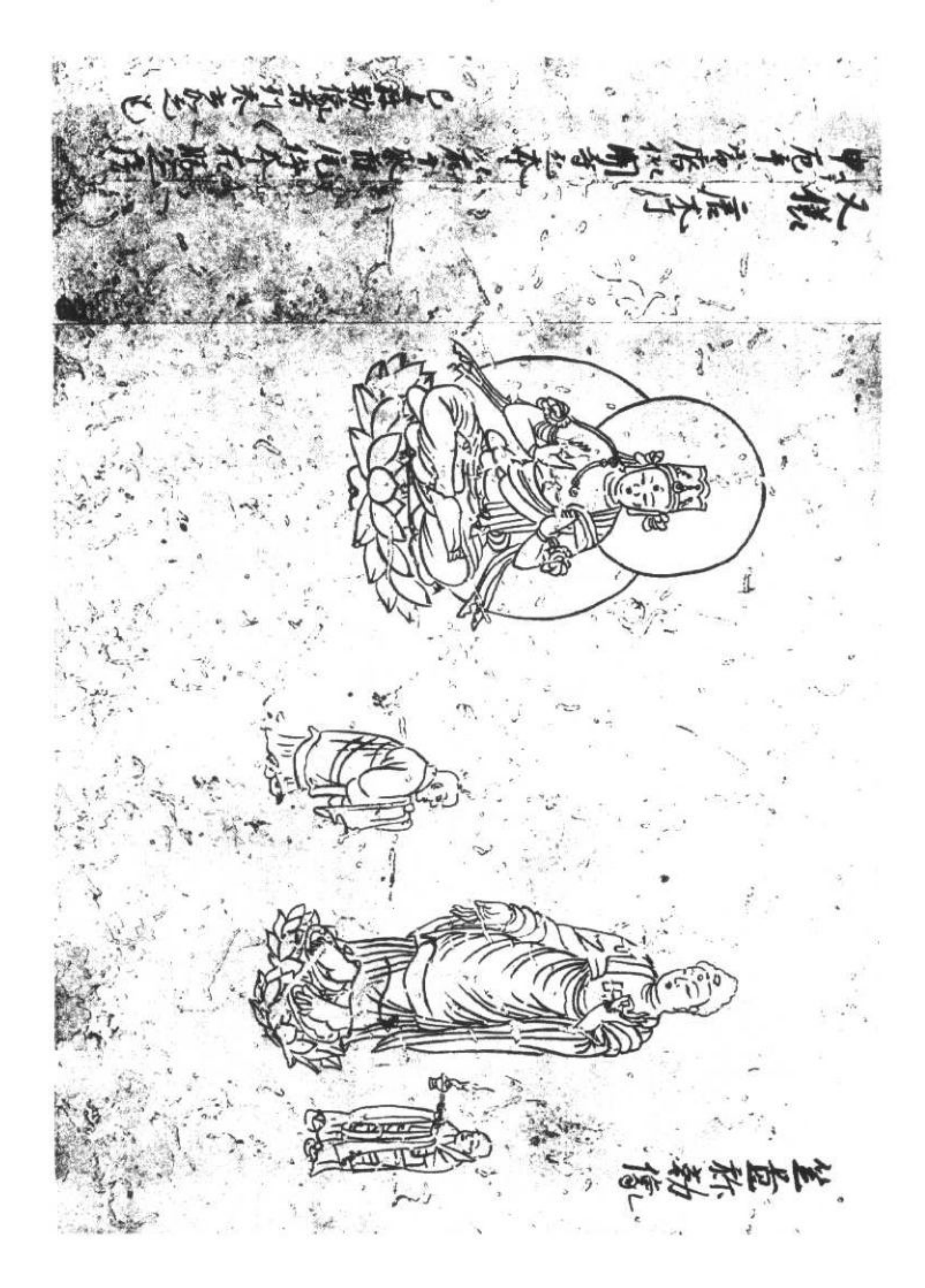
圖像 No. 112. 彌勒菩薩（其十一）　圖像 No. 113. 彌勒菩薩（其十二）

圖像 No. 114. 彌勒菩薩（其十三） 圖像 No. 115. 彌勒菩薩（其十四）

圖像 No. 116. 彌勒菩薩(其十五)

圖像 No. 117. 笠置彌勒像（其一） 圖像 No. 118. 笠置彌勒像（其二）

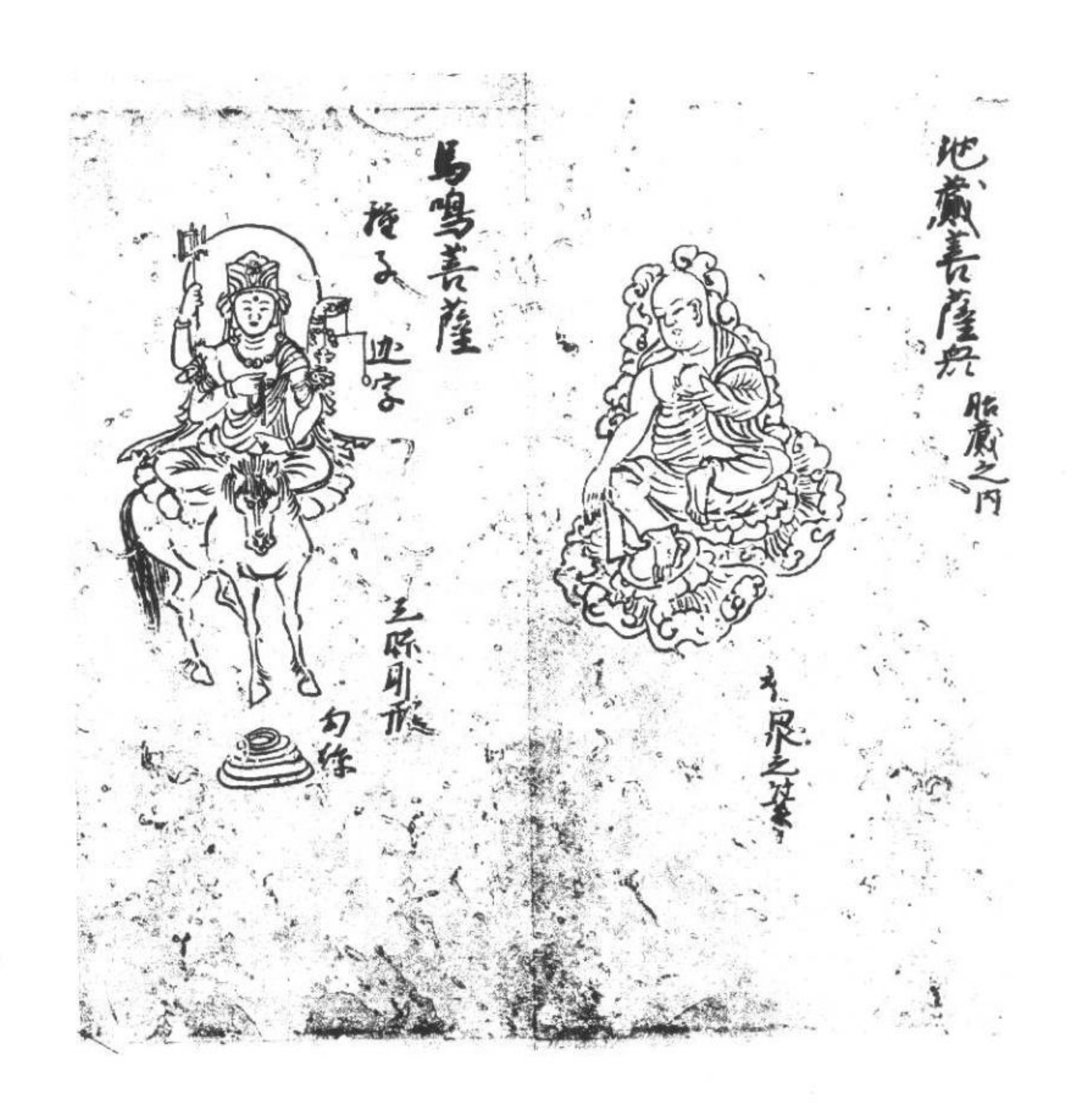
圖像 No. 119. 大隨求菩薩　圖像 No. 120. 隨求曼荼羅

圖像 No. 121. 地藏菩薩　圖像 No. 122. 胎藏地藏院中尊地藏菩薩

圖像 No. 123. 地藏菩薩衆　圖像 No. 124. 馬鳴菩薩

圖像 No. 125. 龍樹菩薩　圖像 No. 126. 金剛手菩薩　圖像 No. 127. 文殊師利菩薩

圖像 No. 128. 虚空藏菩薩　圖像 No. 129. 纔發意轉法輪菩薩　圖像 No. 130. 觀自在菩薩　圖像 No. 131. 摧一切魔菩薩

圖像 No. 132. 虚空庫菩薩　圖像 No. 133. 金剛拳菩薩

太元明王　惠什記

儀軌中云　上件他所說

身長丈尺青色四面也　當前作面忿怒肩牙現三眼左右

如面右面作柚面寬相流々相見三眼肩也々々才盛牌々頂也一

作惡相忿三眼肩牙相見眼左如面色寂上頂用忿飾纏

炒速攀頂上身懸蛇人

八臂右上手執輪次舉　次右左手二手當前合掌作供養印

次下手東右上手執跋折羅　次下々手大下手刀印々々

肘纏蛇著七寶瓔珞甲冑上肘飾々合金脇有蛇

肘衣黄色一眼合口其上左面肘青黃色々　色黃白

面向色右面衣黑色　右面青白色手肘青色亂頭皮

行纏脚著靴二葉又々

金剛部阿吒婆俱住云　說四臂也

上々好絹高八尺作怒形　上執火輪　右下手仙大奴

印（以大母指押中指无名指中節上小指頭指竪於前）右下手執髑髏右上手執跋折羅

七寶冠瓔珞紫綫結　三眼頂其　發上

肩背黑身色虎皮作裩脚踏二藥叉者鞋

又云

元帥本躰是如來　爲救世間現猛々

四面八臂堅利牙　執持器仗隨類現

若有國王歸元帥　所領一切將軍如々

守護彼王國境内　消伏隣王惡敵事々

圖像 No. 134, B 太元明王(其一)

圖像 No. 135. 太元明王(其二)

惠什記云
尊像可依本軌。但智證大師請來像本身作白肉
色。若是向東方可修法者兼黄色歟
又宋朝本四臂之中左右二手各持蓮花云々
又有尼像作二臂。左手孔雀尾。或持吉祥果云々
又或本云。本軌所説四臂。又脇二臂。并六臂也
其二手持物可尋見之
軌云。持倶縁果 其菓未似木瓜
倶延菓 見此界須定経
准泥十八臂中金剛手軌云。左一手持薇養那郁子
漢云子滿果此間無西國有之 不空譯持倶縁果文。孔雀明王所持倶
縁果。或云倶縁果。難知是非。但不空羂索經云倶公果
故可依倶縁歟
私云。陀羅尼集經云。尾著布乗伽果哉云々有之文
翳書云。椽櫞果 梨實云 形如桃 吉祥果 石榴云

圖像 No. 136 .B 請雨經曼荼羅(其一)

圖像 No. 137. 請雨經曼荼羅(其二)

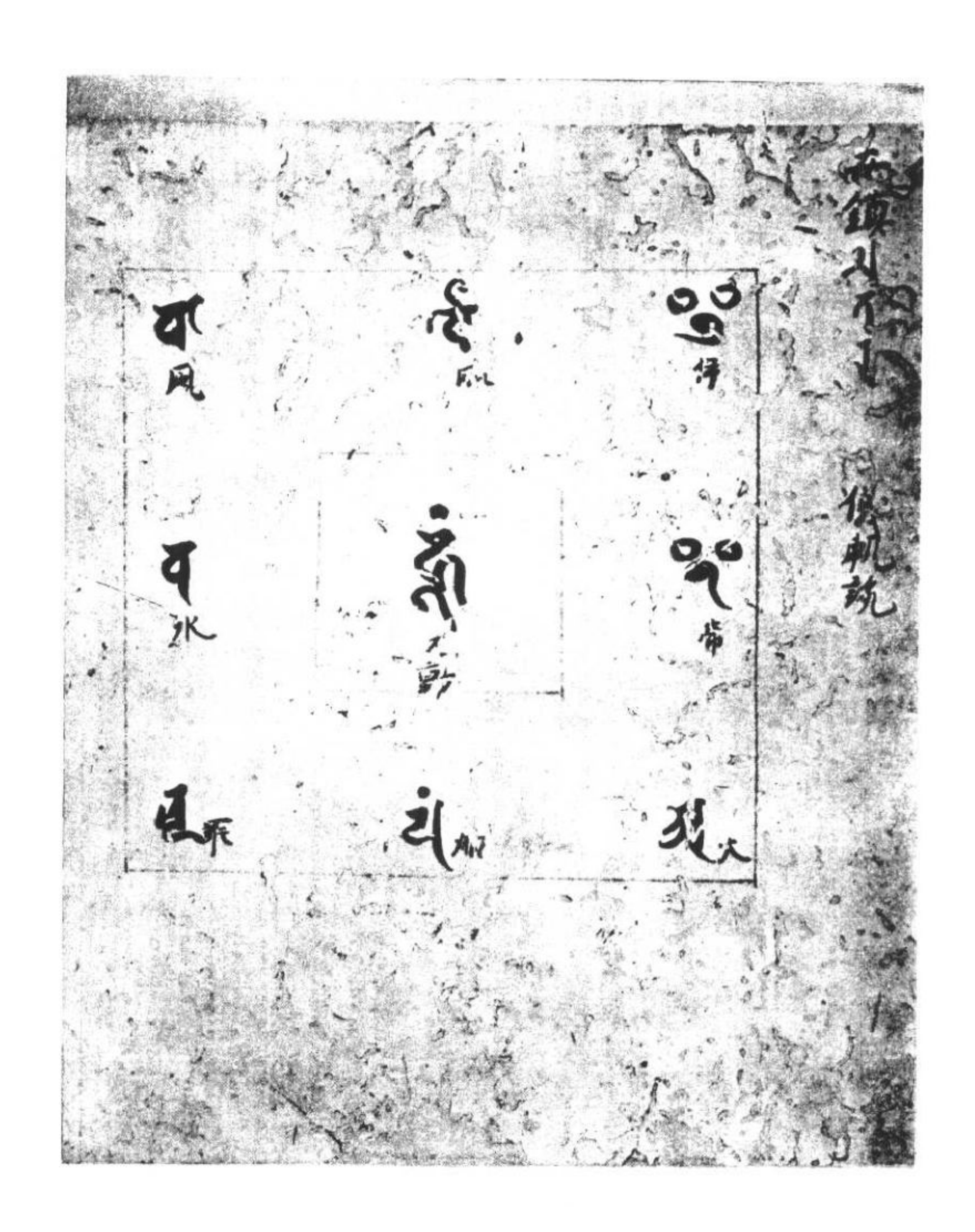

圖像 No. 138. 不 動 尊

圖像 No. 139. 四 臂 不 動

不動万荼羅　見安鎮儀軌畫様不合　今所[illegible]歟

圖像 No. 140.　不動曼荼羅

圖像 No. 141. 安鎮 𑖦 𑖝 𑖨

圖像 No. 142. 百光房如法堂不動

圖像 No. 143. 花林房隨意曼荼羅中不動

圖像 No. 144. 不　　動

不動明王

三昧耶形録 或獨古 不押紙之已下十大皆也云々

梵号 [illegible]

号 常住

守哉大ノ経云一目而諦観云東寺分大師御智證大師

請来不動每同俱開是出何文乎私云胎藏凡然及依云

開一目只衣第一義諦二目俱開者是此說本文可尋矣

似巷印軌云[illegible]目而現形文 右軌云口角微有牙出

我也云云

底哩經云眼斜視與寺文[illegible]言閉眼故二目俱開欲現形与

持視同然也

尊儀多ノ揃右手或執五鈷或執一乃或持箭弓或右手

作生ノ印持輪或ハ[illegible]

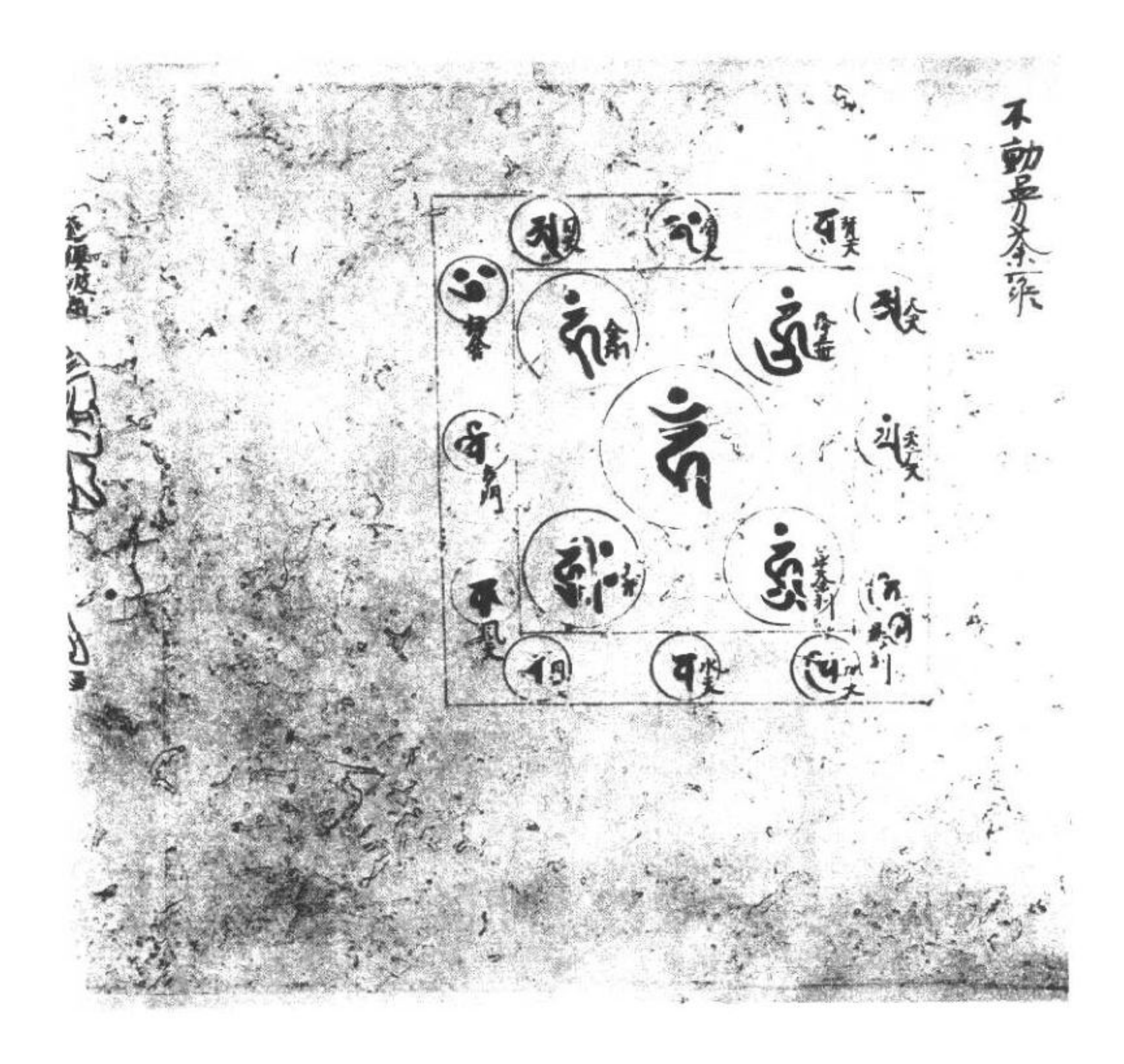
已上以惠什同集記書之云云

圖像 No. 145. B 矜羯羅童像

圖像 No. 146. 制吒迦童子畫像

圖像 No. 147. 不動曼荼羅（其一）

圖像 No. 148. 不動曼荼羅（其二）

圖像 No. 149. 八大童子

烏芻沙摩明王

圖像 No. 150. 烏芻沙摩明王(其一)

圖像 No. 151. 烏 芻 澁 摩（其二）

圖像 No. 152. 藥　廁　痷

降三世

種子

三昧耶形 五股

四面八臂咲怒恐怖形四牙
熾盛身色深青當前二手合
印左次手執弓次手執輪次
執索右次手執鉾次執戟
次把棒右足踏左直踏
大天及后生火炎中

有四臂二臂不同

梵号 縛日羅蘇婆佉善地薩埵婆耶

密号 最勝金剛

圖像 No. 153. 降　三　世

圖像 No. 154.　降三世理趣會曼荼羅

軍荼利明王

摧一切魔内記　去図一三紙

身色青 一面三目八臂
中手輪 次戟 左次手 杵 次手
已上図絵者依

或四面四臂　右手執金剛杵 次手執鉞斧 二手作羯磨印 身赤色 佳月輪中 住 或六面八臂
執弓箭 佛口所軍荼利菩薩自在念誦法要

出何軌

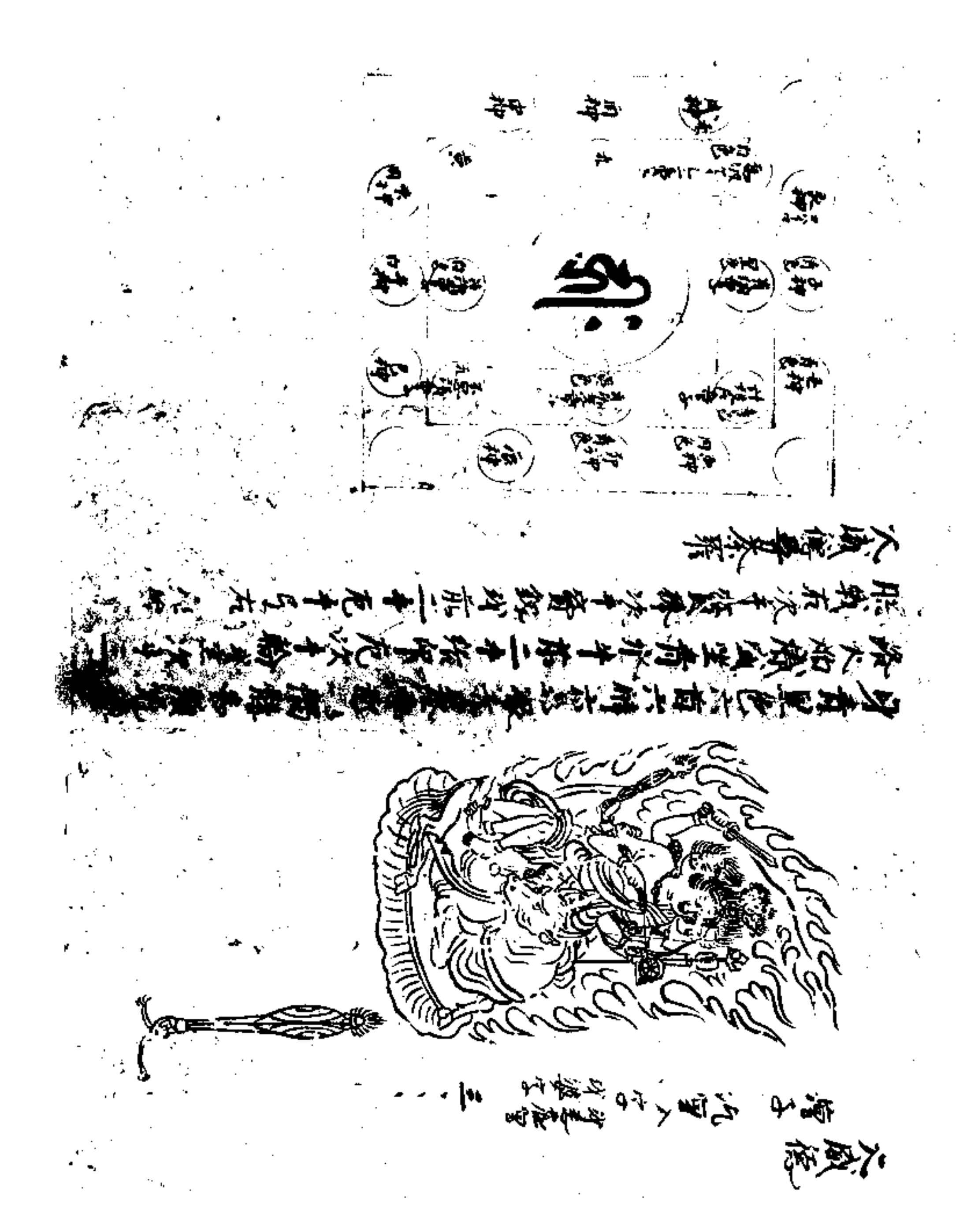
儀軌云 次観本尊身相 四面四臂 右手執金剛杵 次手 二手作羯磨印 身赤色 佳月輪 有蓮花 正面 第二面 第三面 第四面 明王

大佛頂大日所不見 大佛頂中 明王

軍荼利 一面八臂 依此文作

圖像 No. 155. 軍荼利明王

圖像 No. 156. 大威德　圖像 No. 157. 大威德曼荼羅

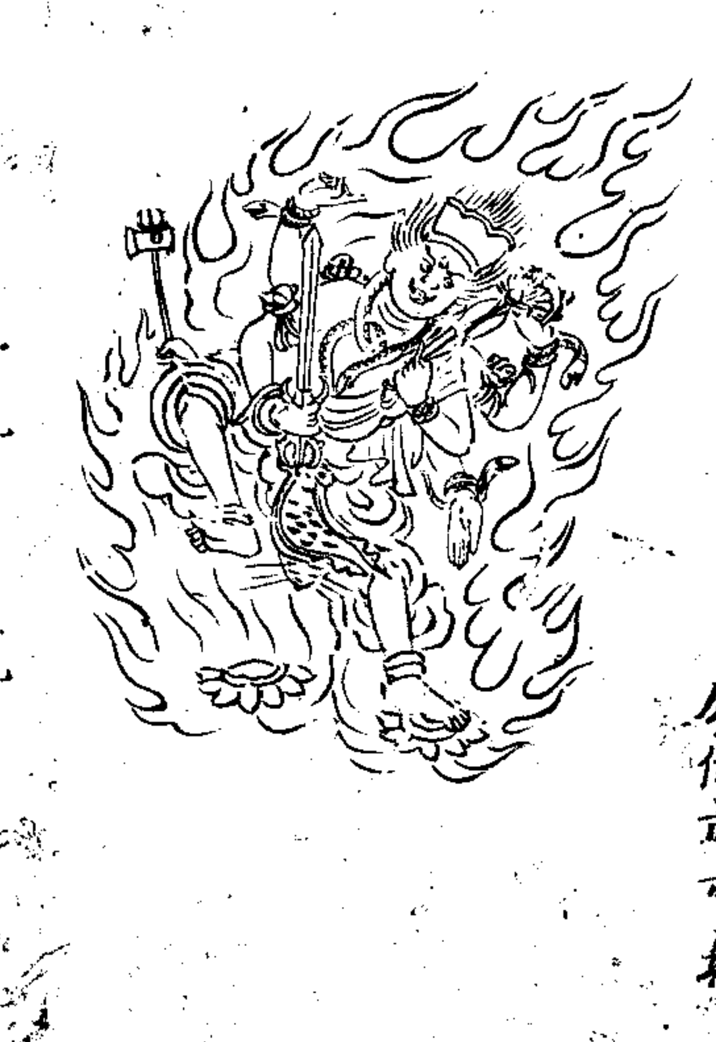

圖像 No. 158. 金剛藥叉

圖像 No. 159. 金剛藥叉曼荼羅

圖像 No. 160. 金 剛 童 子（其一）

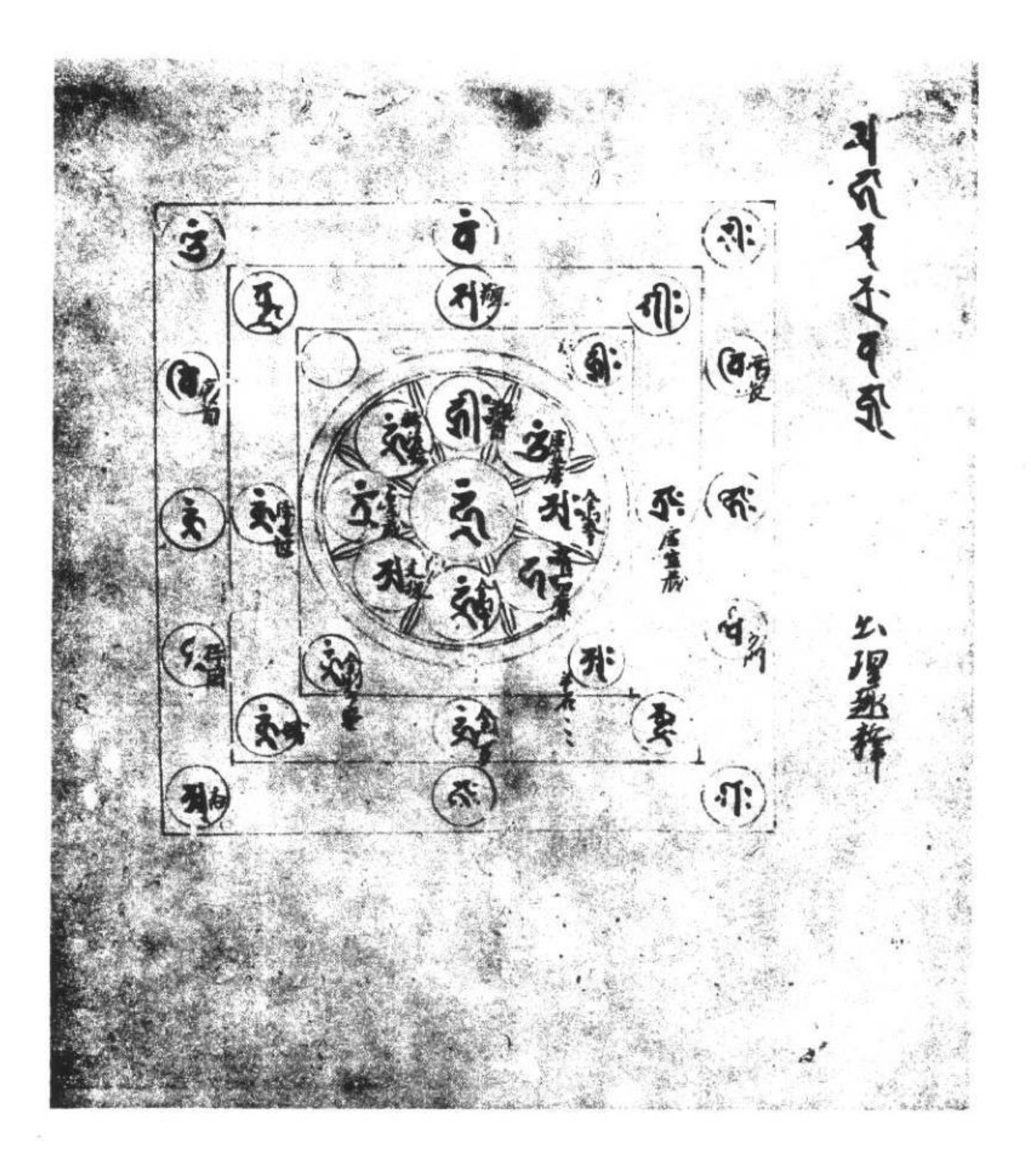

圖像 No.161、金剛童子（其二）

金剛童子

圖像 No. 162. 金 剛 童 子 (其三)

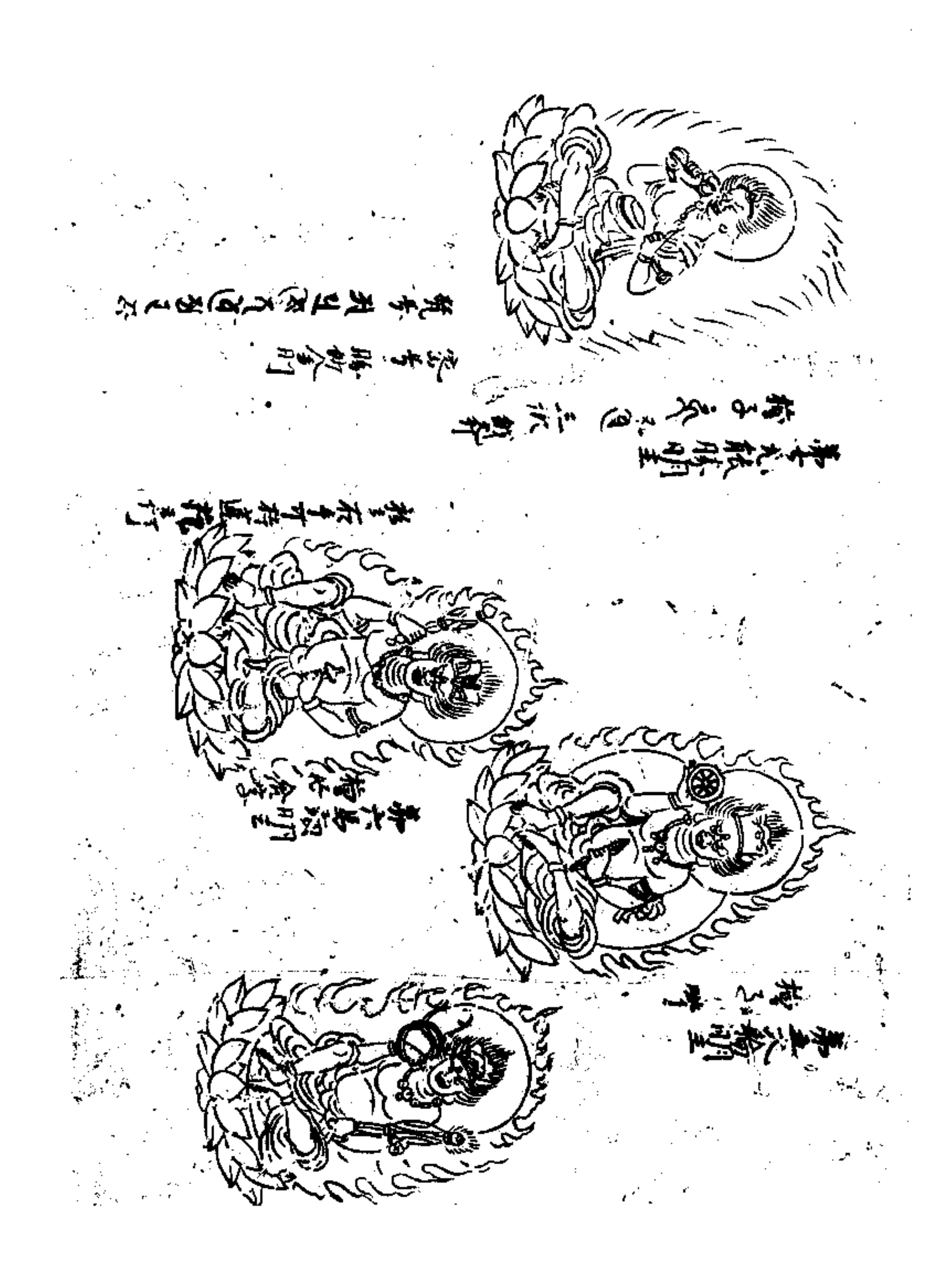

圖像 No. 163.

圖像 No. 164. 歩擲明王　圖像 No. 165. 降三世明王　圖像 No. 166. 大威德明王

圖像 No. 167. 大咲明王　圖像 No. 168. 大輪明王　圖像 No. 169. 馬頭明王　圖像 No. 170. 無能勝明王

金

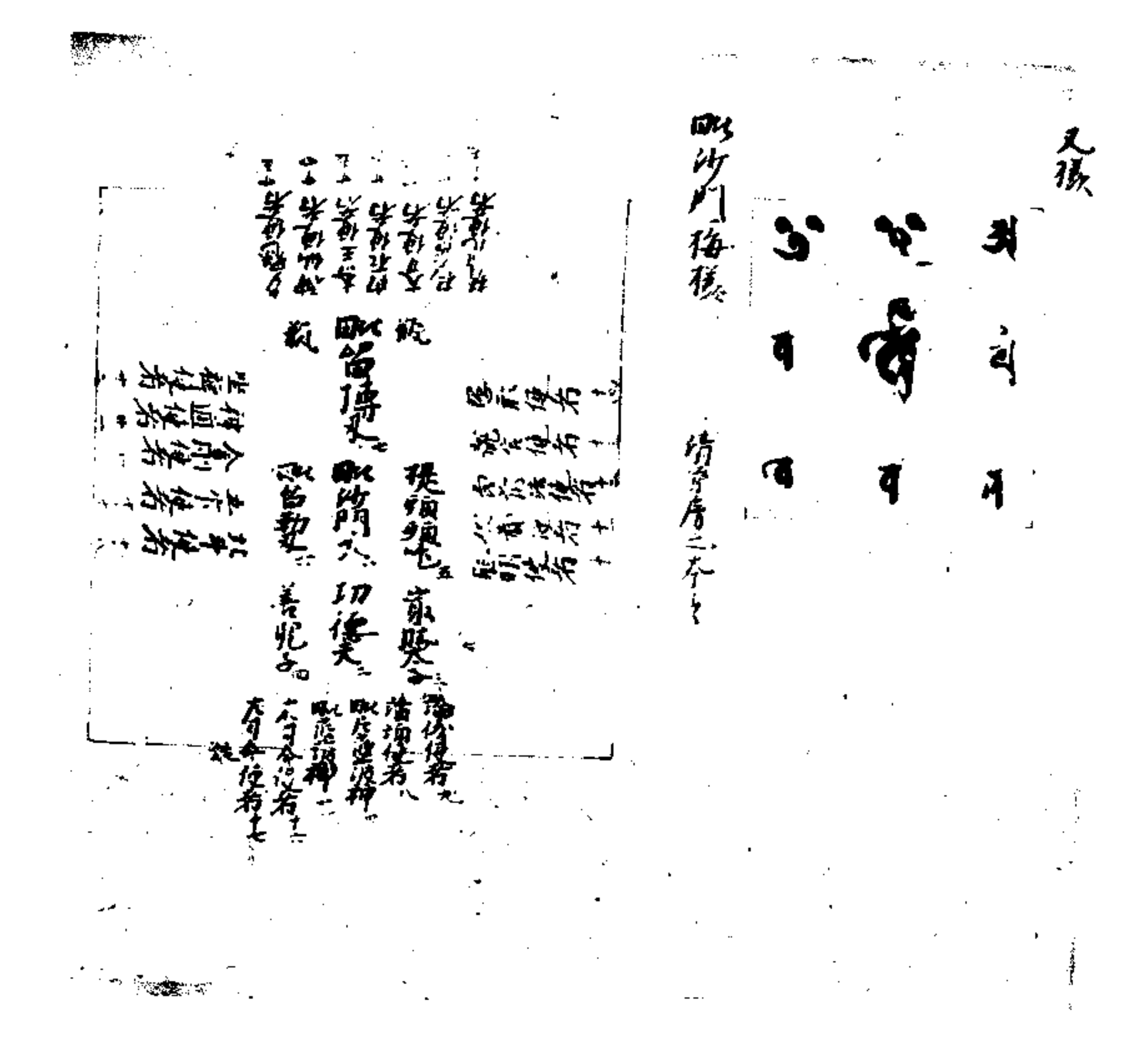
圖像 No.171. 不動明王

北方多聞天 身金色

圖像 No. 172. 北方多聞天

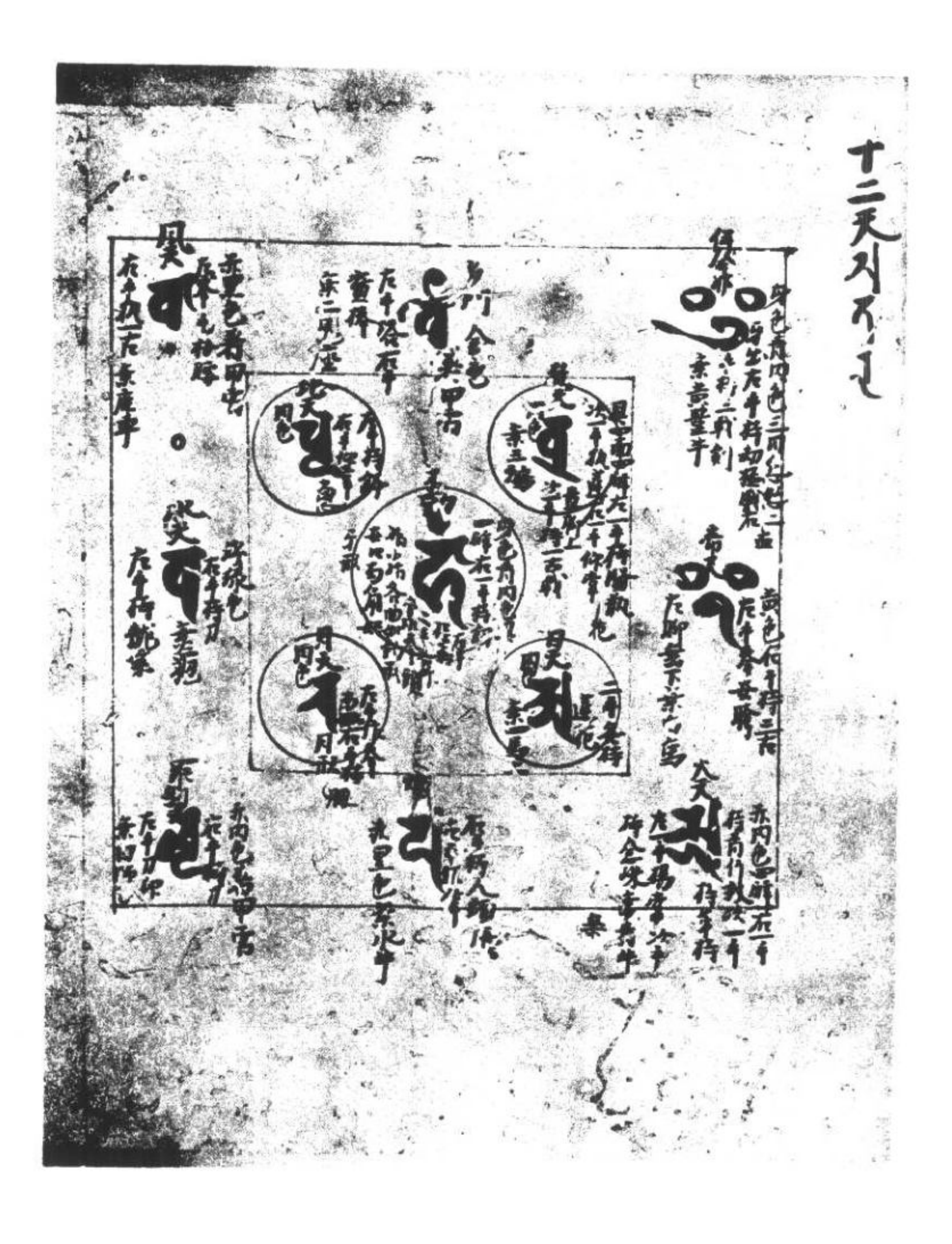
圖像 No. 173. 毗沙門曼荼羅(其一)

圖像 No. 174, 毗沙門曼荼羅(其二) 圖像 No. 175, 毗沙門梅様

圖像 No. 176. 西方毗樓博叉天王　圖像 No. 177. 東方提頭賴吒天王

圖像 No. 178. 十二天

圖像 No. 179. 東北伊舍那天（其一）　圖像 No. 180. 東北方伊舍那天（其二）

圖像 No. 181. 東方帝釋天（其一） 圖像 No. 182. 帝　釋（其二）

又様

戴天帝尺宮三目着寶冠作金色条白合

右持三古杵以拳按腰右足據寶上包 一切衆生與香華右

而立雲中 後有五人天女 盤盛花捧之

帝尺天 跪於小部

有眷之様

圖像 No. 183. 帝　釋　天（其三）

圖像 No. 184. 火　　天（其一）

圖像 No. 185. 火天(其二) 圖像 No. 186. 火天(其三)

圖像 No. 187　西方焔魔天　圖像 No. 188. [Siddham script] (其一)

圖像 No. 189. [illegible](其二)

圖像 No. 190. 西南羅刹天

圖像 No. 191. 西方水天　　圖像 No. 192. 西北方風天（其一）

圖像 No. 193. 西北方風天（其二）

圖像 No. 194. 毘沙門天王

圖像 No. 195. 上方梵天（其一）　圖像 No. 196. 梵　天（其二）

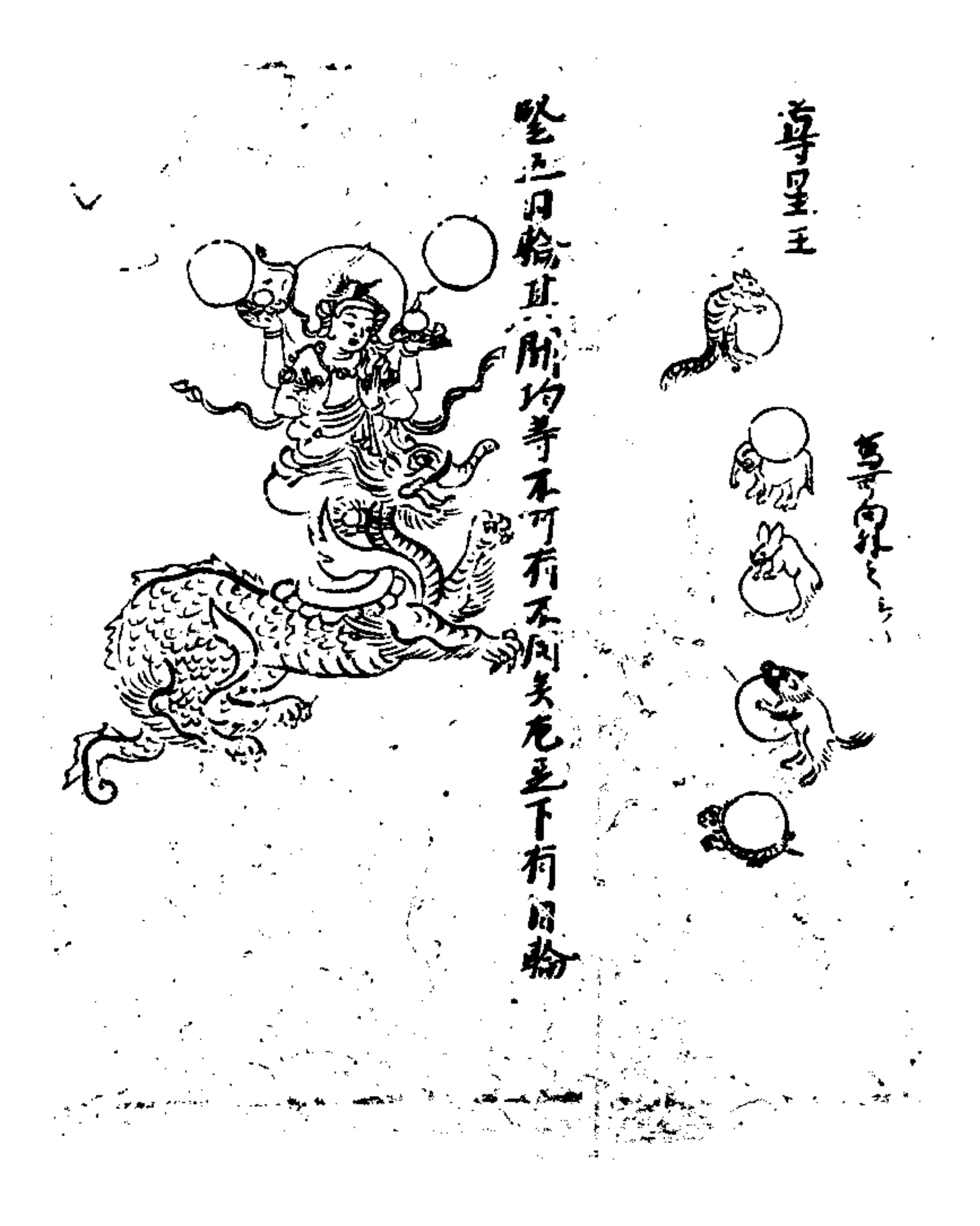

圖像 No. 197, 下方地天

圖像 No. 198. 日　天（其一）　圖像 No. 199. 日　天（其二）

圖像 No. 200．月　天（其一）　圖像 No. 201．月　天（其二）

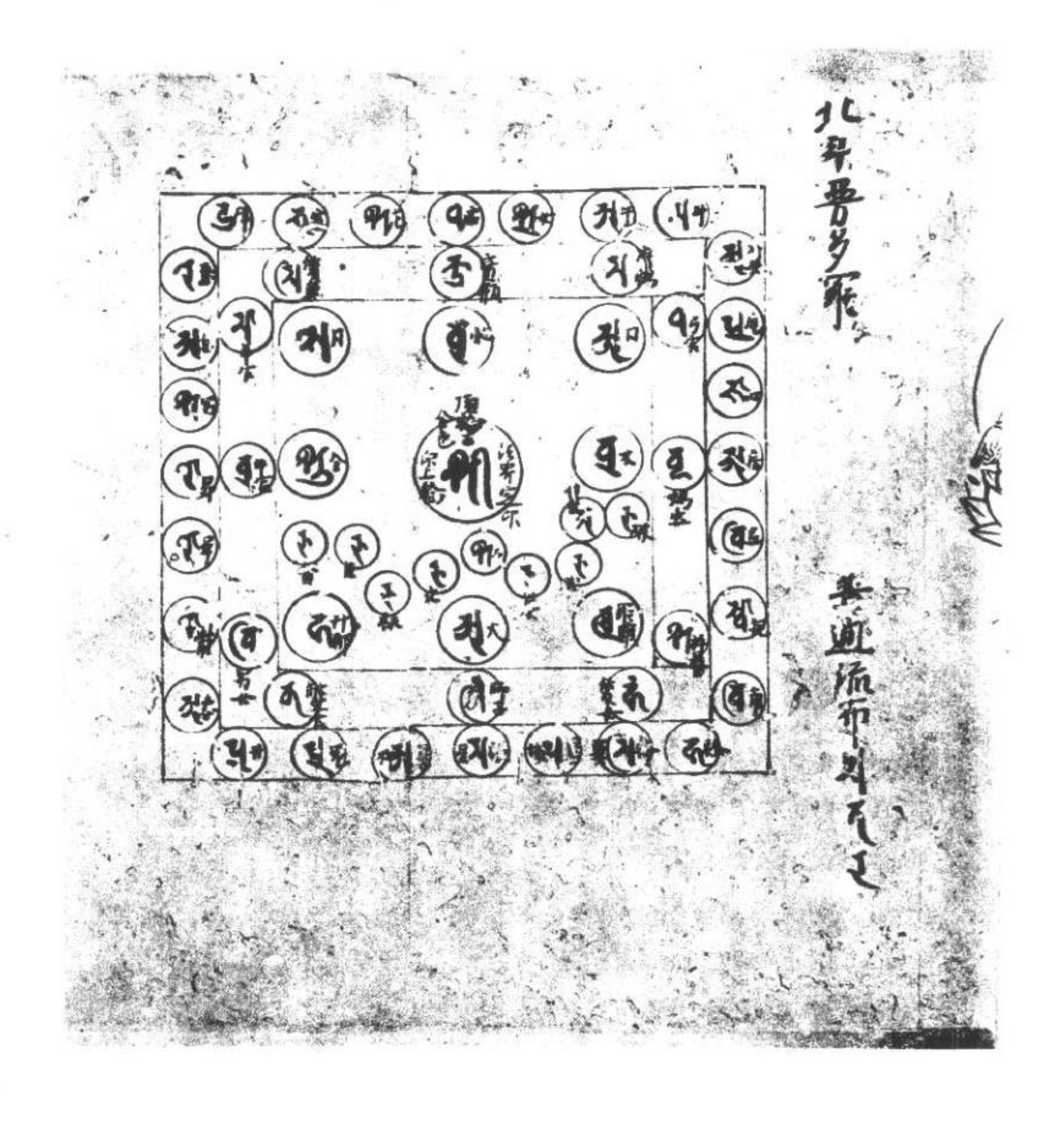

圖像 No. 202. 尊星王(其一)

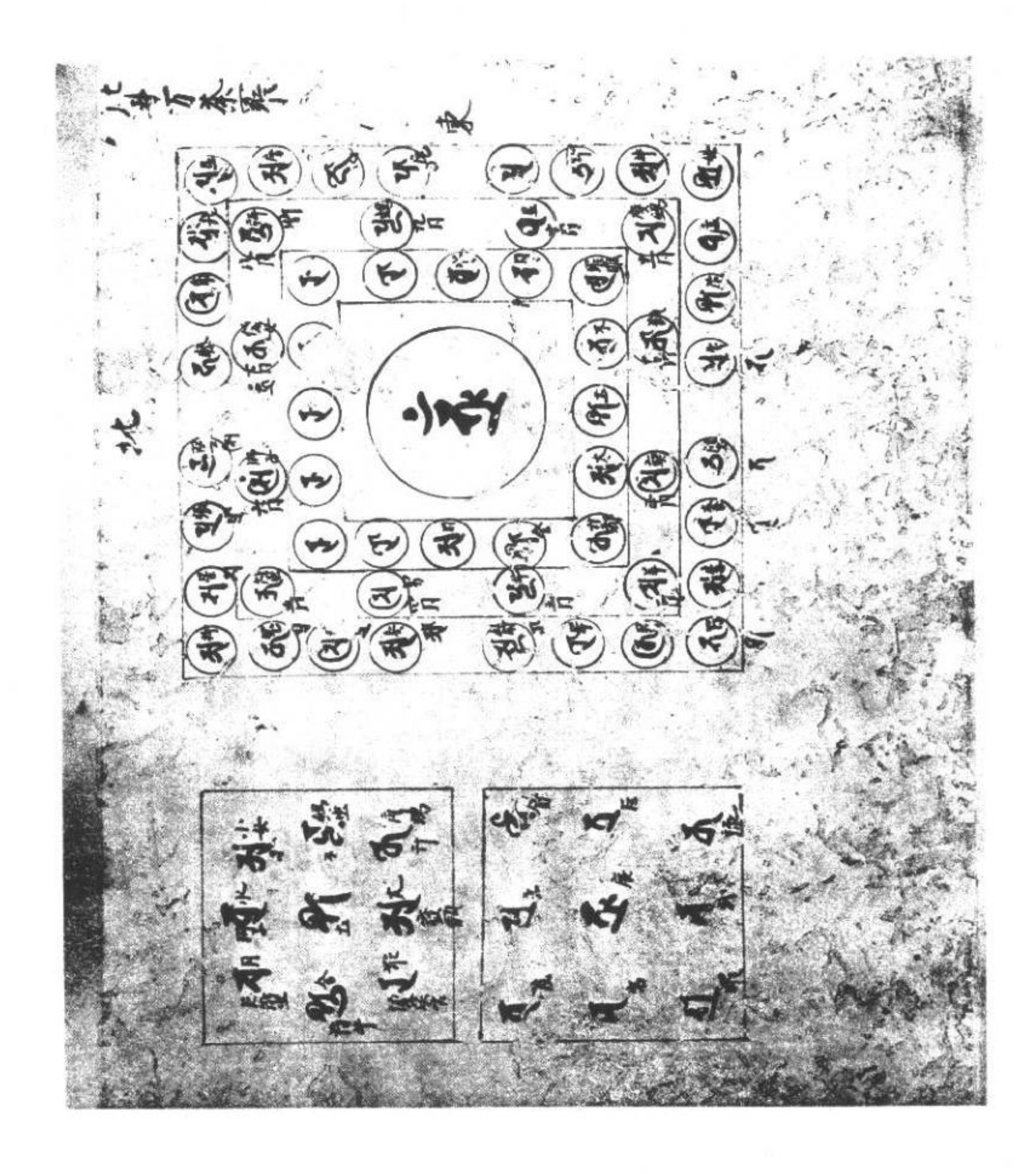

圖像 No. 203. 尊 星 王（其二） 圖像 No. 204. 尊 星 王（其三） 圖像 No. 205. 尊 星 王（其四） 圖像 No. 206. 妙 見

圖像 No. 207. 北斗曼荼羅(其一)

圖像 No. 208. 北斗[illegible]（其二）

圖像 No. 209. 北斗 [Siddham] (其三)

圖像 No. 210. 北斗曼荼羅（其四） 圖像 No. 211. 九曜𑖦𑖜𑖿𑖚𑖩（其一） 圖像 No. 212. 九曜𑖦𑖜𑖿𑖚𑖩（其二）

圖像 No. 213. 吉 祥 天　圖像 No. 214. 吉祥天 𑖫𑖿𑖨𑖱

圖像 No. 215. 摩利支天（其一） 圖像 No. 216. 摩 利 支（其二）

辨才天。
種子 薩字 ソワ
三昧耶 琵琶
身白肉色天女形
琵琶也之形也
此像雖在
まだ八後之

此像出最勝王經

左右凡第四手亦持羂索依履所生喩不八臂像左
第四手持獨股右第三手鉞斧とと

右第一手取弓次手箭 次手獨鈷 次手羂索右手一ツ 鉤
次手輪次手鉞斧次手刀

圖像 No. 217. 辨才天（其一）　圖像 No. 218. 辨才天（其二）

蘘虞利童女

撣子 悉

三昧、、

又一面儀

童女紫緑色狀如龍女具足七頭四臂瓔有威光左第一手持三戟又次手執三五莖孔雀尾右第一手把一黒蛇次手施无畏七寶瓔珞耳璫釧臂腳釧莊嚴其身弄〻[illegible]蛇周以為瓔路從一〻毛孔流出火焔〻

圖像 No. 219. 蘘虞利童女

鬼子母天 胎藏外部

弘法大師灌頂御本云
智泉大法師云々 並
以油紙寫之云々

智泉大徳又様 右掌持歡喜果 身肉色
愛子抱左懐中 又坐巖座 右足當座下 身相表服
大同廿四年 五人子 年歳在次第 第一子 歳依座上右
一子 歳在座下左 一子 顏歳坐座上右 一子 在座下右
已上三人者童形

奥

圖像 No. 220. 鬼子母天

圖像 No. 221. 歡 喜 天

圖像 No. 222. 毘那夜迦　　圖像 No. 223. 金色迦那鉢底

圖像 No. 224. 金翅鳥王

圖像 No. 225. 難　羅　延

圖像 No. 226. 摩訶迦羅

圖像 No. 227. 深　沙　神